

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ

مُسْتَدِرَّامِ عَظَمِ الرَّسُولِ

شمع پاک ایجنسی

۸ یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

مُسْنَدُ إِمَامِ أَعْظَمُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُنِيَ اسْمُهُ كُنِيَ بِاسْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تم کو دیں اس کو کہے لو جس کے نام کی اس کے نام سے پکارا جائے گا

مُسْنَدِ اِمَامِ اعْظَمِ

اَرْدُو مُتَرَجِم

۵۲۳ احادیث نبوی کا ایمان افروز غزائے فقہ حنفی کے بانی
حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے مرتب فرما کر مسلمانان عالم پر
احسان عظیم فرمایا ہے

نظر ثانی و اصلاح

مولانا خورشید عالم صاحب اُستاد دارالعلوم دیوبند

شمع بک لیجنسی

۸ یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

جملہ حقوق کتابت محفوظ ہیں

یاد کتاب :	مشہد امام اعظمی (مترجم)
نظر ثانی و تصدیق :	خورشید عالم صاحب استاذ و تراجم دہندہ
طبع :	سجاد حسین
پیش :	شیخ سید یحییٰ لاہور
قیمت :	₹/—

فہرست مضامین مسند امام اعظم مترجمہ اردو

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
85	شفاعت کا بیان		مقدمہ از مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی
101	کتاب العلم	17	
101	طلب علم کی فرضیت کے بیان میں	37	سوانح امام ابو حنیفہ از علامہ قاری احمد
103	تحصیل فقہ کی فضیلت کا بیان	55	اعمال کا درجہ اور تمام ترتیبوں پر ہے۔
104	اللہ ذکر کی فضیلت کا بیان		کتاب الایمان
	رسول اللہ ﷺ کی طرف قصداً		والاسلام والقدر
	جموٹ بات کی نسب کرنے پر حکمین		والشفعة
106	در محکم		ارکان اسلام کا بیان اور قدر یہ کی
112	کتاب الطہارت		مذمت
112	اس بات کی ممانعت میں کہ کوئی	58	
	ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے	63	توحید و رسالت کا بیان
	ٹہی کے جھونے پانی سے وضو کرنے		مشرکین کی اولاد کے بارے میں کوئی
114	میں	66	فیصلہ دینے سے توقف کرنا
116	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان	67	اسلام کی بنیاد توحید کی شہادت ہے
	دودھ پی کر وضو نہ کرنے کے بیان	68	گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں
117	میں		مسلمان ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں
	گوشت کھا کر وضو نہ کرنے کے بیان	72	رہیں گے
118	میں	80	نقد پر ایمان لانا ضروری ہے
119	مسواک کی تاکید میں	81	عمل کا غیب
		83	نکیرین نقد پر کی مذمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
147	کتاب الصلوة	120	وضو میں اعضا کو تین تین بار دھونے کا بیان
149	اس بیان میں کہ ناف اور ٹھٹھے کے درمیان مقرر ہے	126	ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کے بیان میں
150	ایک چارہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں	127	وضو کے پے ہوئے پانی کو اپنی ردولی پر چھڑکنے کے بیان میں
151	نماز اپنے وقت پر پڑھنے کے بیان میں	127	مذہبوں پر کسی کرنے کے بیان میں
152	باب اسرار کی تخصیص میں	136	مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان
155	نماز عصر کے قضا ہو جانے پر وعید کے بیان میں	139	اس ناپاک کے بیان میں جو حالت ناپاکی میں فجر پڑھا کرنا چاہے۔
161	لذان اور اتحامت کے بیان میں	140	ناپاک نہ ہوئے جب تک وضو نہ کرے
166	اس شخص کے اجر کے بیان میں جو اہل کھٹے مسجد جائے	140	اس امر کے بیان میں کہ مومن نجس نہیں ہوتا
167	مسجد میں گئی ہوئی چیزوں کے احوال دھونے سے ممانعت میں	142	اس امر کے بیان میں کہ عورت کو خواب میں ایسا ہی احکام ہوتا ہے جس طرح مرد کو
168	نماز شروع کرنے کے بیان میں	143	اس بیان میں کہ تمام ہوا آٹھ ہے
187	نماز میں بسم اللہ یا بعد آواز سے پڑھنی چاہئے	144	کپڑے پر سے مٹی کو نکھر چاڑھنے کا بیان
191	اس بیان میں کہ اہم کی قراءت مقتدی کی قراءت میں ہے۔	146	اس بیان میں کہ جو کھال بھی رنگ لی گئی وہ پاک ہو گئی
201	باب تطہیق کے منسوخ ہونے کے بیان میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
228	پڑھو آگ اور پھر رب میں آئے اور تساعت ہوتی ہو تو وہ کیا کرے۔	202	اس بیان میں کہ ارم کو مع اللہ نہیں محمد کے ساتھ رہنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے یا نہیں
230	جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان	203	تجدہ کی کیفیت کا بیان
232	خطبہ کے بیان میں	207	صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان
234	جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا جائے ؟	211	تشمید میں ٹھٹھے کی ہیئت شرعی
234	جمعہ کی شب کی فضیلت میں اور اس مختص کی برتری میں جو اس میں مرے	212	باب تشمید کے بیان میں
234	عورت کو رخصت دیئے جانے میں	216	امام کا نماز کو ہلکی پڑھنے کا بیان
235	کہ جو مقامات خیر اور مسماؤں کی دعاء میں شریک ہونے کیلئے نکلیں	217	بوسے پر نماز پڑھنے کے بیان میں
237	نماز عید سے پہلے ہے نہ اس کے بعد	218	سر بیٹھنے کی نماز کے بیان میں
238	سفر میں نماز کو چھوٹا کرنے کے بیان میں	222	ولد الثرماء غلام اور دیہاتیوں کی امامت کے بیان میں
243	سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں	223	اس بیان میں کہ دو کی بھی جماعت ہے
245	دتر کے بیان میں	224	صفوں کے لمانے کی فضیلت میں
252	دو تجدہ سمو کے بیان میں	225	فجر اور عشاء کی جماعتوں میں شرکت کرنے کی فضیلت میں
253	تجدہ تلاوت کے بیان میں	227	اس بیان میں کہ جب نماز عشاء کا وقت آجائے اور ادھر کھانا حاضر ہو تو انسان کیا کرے ؟ کھانا پہلے کھائے یا نماز پڑھے ؟
255	نماز میں بات چیت منع ہونے کا بیان نماز میں مردوں کو تسبیح کہنا چاہیے اور عورتوں کو تصفیق کرنا مناسب ہے	227	اس بیان میں کہ اگر کوئی تنافر من

کون سی چیز نماز کو توڑتی ہے اور کون سی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
285	کے طور پر دے سکتا ہے	256	نہیں
	کتاب الصوم	257	نماز کسوف کے بیان میں
286	روزے کی فضیلت کا بیان	260	استحارہ کی نماز کے بارے میں
	پہچنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتے	262	چاشمکی نماز کے بیان میں
290	کے اہم منسوخ ہے۔	263	احکاف کے بیان میں
291	جناب کی حالت میں صائم کا صیغہ کرنا	263	تہجد کے بیان میں
	روزہ کی حالت میں صائم لینے کا بیان	265	سنت فجر کے بیان میں
291	میں ۔		بعد نماز عشاء مسجد میں چار رکعات
292	سفر میں روزہ کھولنے کی اجازت ہے	267	نفل پڑھنے کے بیان میں
	صوم وصال اور صوم صحت کا روزہ		نماز ظہر کے بعد دو رکعت ادا کر نیکا
294	منع ہے	268	بیان
	ایسی تشریق اور شک کے دن روزہ رکھنا	269	گھروں میں نفل نماز میں پڑھنے کا بیان
295	منع ہے	270	کعب میں دو رکعت نماز پڑھنے کا بیان
	احکاف اور اپنی نذر پوری کر سکتے	270	جنازے کے بیان میں
297	بیان میں	278	قبر کے سوال و جواب کے بیان میں
			قبرستان میں جانے اور مردوں پر سلام
297	کتاب الحج	281	کرنے کیسے بیان میں
	حج میں جلدی کرنے کے بیان میں		
297	حاجی کی حشش کے بیان میں		کتاب الزکوۃ
	حج زور سے بیٹک کہنے اور قربانی کا نام	283	رکاز کا حکم
298	ہے	285	بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے
	احرام باندھنے کی جھٹوں کی نشان دہی		فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو بدیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
326	کتاب النکاح	298	میں
327	خطبہ نکاح کے بیان میں	300	حرم کے کیا پہنے گامیان
328	نکاح کے حکم میں		محرم کیلئے خوشبو کے استعمال کے
	کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی	301	بیان میں
329	ترغیب دہانے کے بارے میں	301	تتمع کے بیان میں
	یوزمیں اور راند مطلقہ چہ والی عورتوں		محرم کے لئے شکر کا گوشت کھانا کیسا
330	کے نکاح سے اجتناب کیا جائے	304	ہے ؟
	بانجھ عورت سے نکاح کرنے سے	305	کس قسم کا قتل محرم کیلئے جائز ہے ؟
331	اجتناب کے بیان میں	306	محرم کے نکاح کے بیان میں
	عورت کے منہ سے بوسے کے بیان	311	محرم کے لئے بچھے لگانا کیسا ہے ؟
332	میں		رکن اور حجر اسود کے بوسہ دینے کا
	کنواری اور بدم عورت سے اجاز لینے	311	بیان
334	کے بیان میں	313	عرفہ میں دو نمازوں کا جمع کرنا
	بازو کی رضامندی لی جائے اور شیبہ	315	کنکری پھینکنے کے بیان میں
336	سے اجازت		اپنی قربانی کے جانور پر سواری لینا کیسا
	بخیر رضامندی عورت سے نکاح جائز	317	ہے
337	نہیں	319	تتمع اور قرآن کے بارے میں
	ایک عورت اس اس کی بیوی بھی یا خاں		رمضان میں عمرہ کی فضیلت کے بیان
	کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا	325	میں
340	جائز		حضرت محمد ﷺ کی قبر شریف کی
341	معد کی حرمت نکاح میں	326	زیارت کے بیان میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
357	طلاق نہیں ہوتی	344	عزل کے بیان میں
	مکتوبہ باندیکو آزاد ہونے کے بعد		عورتوں کے پاس جس طرف سے
	اختیار ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا	345	لکھی جائیں آنا
357	پسند کرت یا علیحدگی اختیار کرت		دور میں عورتوں سے دہلی کرنا حرام
358	باندی کی طلاق کے بیان میں	346	ہے
	تین طلاق دی ہوئی عورت کیسے مکان	394	نسب صاحب فراش کا ہے
360	لکھی ہے اور لفظ بھی	351	کتاب الاسبراء
	اس عورت کی عدت کے بیان میں		رتم کو صاف لوربری کرنے کے بیان
364	جس کا خاوند مر گیا ہو	351	میں
	سورہ بقرہ میں وفات کی جو عدت ہے	351	کتاب الرضاع
364	اس کے تنج کے بیان میں		دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت
	اس عورت کے بیان میں جس کا شوہر	351	ناجہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے
	مر گیا ہو نہ اس کا مقرر ہو یا ہو اور		کتاب الطلاق
	اسکے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت	353	طلاق میں صخری کے بیان میں
366	مجھنے کی ہو	354	عدت کے بیان میں
368	ایلاء بالکلام کے بیان میں	355	حیض میں طلاق دینے کے بیان میں
368	باب طلع کے بیان میں		طلاق کے ساتھ کھیل کرنے کے حرام
368	کتاب النفقات		ہونے میں
368	مکتوبہ کے بیان میں	357	مجنو کی طلاق واقع نہیں ہوتی
369	کتاب التدبری		عورت کو صرف اختیار دینے سے اسکو
370	تبدیلی کی بیع کے بیان میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
393	یہ جائے	370	باب ۱۰ کے بیان میں
393	کتاب الجہاد	371	چنے اور بید کرنے کی ممانعت کے
	مجاہدین کی عورتوں میں جہاد میں نہ		بیان میں
	جانوروں کی طرف سے خیانت سزاوار	372	کتاب الایمان
393	نونا ۷ ام ہے	372	جھوٹی قسم کی ممانعت میں
	اس وصیت کے بیان میں جو شکر		باب گناہ پر نذر ماننے میں اور اس میں
394	وغیرہ بکھتے وقت کی جاتی ہے	374	کفار ہے اور اس کا پورا کرنا
396	شہد سے حفاظت کے بیان میں	376	باب یمن لغو کے بیان میں
	اس کی ممانعت میں کہ غنم تبیل		قسم میں جملہ استثناء لانا اس کو باطل
397	تقسیم ہوتا جائے	377	کر دیتا ہے
398	کتاب البیوع	378	کتاب الحدود
398	مشتبہ چیزوں سے جہا		شراب جوئے اور دوسری چیزوں کی
	شراب پر اور اس سے تعقیق رکھنے	378	حرمت کے بیان میں
399	دلوں پر لعنت		شراب نوشی اور چوری کی سزا کے
400	سود خور پر لعنت کے بیان میں	380	بیان میں
401	اس بیان میں کہ سود ادا حد میں ہے		اس مقدمہ روایت کے بیان میں جس
	اس بیان میں کہ چھ چیزوں میں زیادتی	382	میں ہاتھ لانا جاتا ہے
401	سے سود ہوتا ہے۔	385	حدود کو رد و مورد رفع کرنے کے بیان
	دو غلاموں کو ایک کھلام کے عوض		میں شادی شدہ زنا بھر کے رجم کے
405	میں خریدنا	387	بیان میں
406	دھوکے کی بیع کی ممانعت میں		ذی کے قتل پر مسلمان سے قصاص

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
483	کھیتی باڑی کے بیان میں	407	بیج مزرعہ و محالقتہ سے ممانعت کے
424	کتاب الفضائل		بیان میں
424	آن حضرت ﷺ کی فضیلتوں کے		اس امر کی ممانعت میں کہ میوہ کو
424	بیان میں		سرسا یا زرد ہونے سے پہلے خریدا
	حضرت ابو بکرؓ اور اور حضرت عمرؓ کی	407	جائے
430	فضیلتوں کے بیان میں		مشتری کی طرف سے شرط کر لینے
	حضرت عمارؓ اور حضرت عبداللہ بن	408	کے بیان میں
431	مسعودی کی فضیلتوں کے بیان میں		بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے ممانعت کے
	حضرت عثمانؓ کی فضیلت کے بیان	409	بیان میں
432	میں		شکاری کتے کی قیمت پر رخصت لینے
433	حضرت علیؓ کی فضیلت کے بیان میں	411	کے بیان میں
435	حضرت تیزؓ کی فضیلت کے بیان میں		تھک دست کو صلت دینے کے بیان
435	حضرت زبیرؓ کی فضیلت کے بیان میں	415	میں
	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی فضیلت		خرید و فروخت میں دھوکے بازی
436	کے بیان میں	416	منوع ہونے کا بیان
	حضرت خزیمہؓ کی فضیلت کے بیان		کتاب الرهن
441	میں	416	رهن کے بیان میں
	حضرت خدیجہؓ کی فضیلت کے بیان	418	کتاب الشفعة
442	میں	418	شفعة کے بیان میں
	حضرت عائشہؓ کی فضیلت کے بیان	483	کتاب المزرعة
443	میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
462	بیان میں	451	حضرت شعبیؒ کی فضیلت کے بیان میں
463	ہجرت سے ممانعت کے بیان میں	451	حضرت ابراہیمؑ علقمہ اور عبداللہؑ کی فضیلتوں کے بیان میں
464	ہجرت سے ذبح کرنے کے جواز میں	451	حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فضیلت کے بیان میں
466	ذی الحجہ کے عشرہ کی فضیلت کے بیان میں	452	کتاب فضل امۃ ﷺ
468	سرک کی فضیلت کے بیان میں	452	حضرت ﷺ کی امت کی فضیلت میں
469	اس میں میں کہ ٹیک لگا کر کھانا منع ہے	455	کتاب الطعمۃ والاشربۃ
469	اس بیان میں کہ سونے چاندی کے برتن میں پینا منع ہے	456	والضحایا والصد والذباح
473	نمیز کے پینے کے بیان میں	456	بر پنجہ دار جانور کے کھانے سے ممانعت کے بیان میں
478	اس بیان میں کہ غمر کی قیمت کا کھانا حرام ہے۔	457	گمریلو گدھوں کے کھانے سے ممانعت کے بیان میں
	کتاب اللباس و الزینۃ	457	حشرات الارض کے کھانے سے ممانعت کے بیان میں
478	رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی کے بارے میں	458	گدھ کے کھانے کے حکم میں
479	سدر کے بیان میں	461	سدر سے ہوئے کتوں کے شکار کے بیان میں
479	اس بیان میں کہ ریشم اور دیباچ کا پہننا منع ہے		نڈی سے کھانے میں اختیار دینے کے
480	تھوہیر کے بیان میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
509	دل مد لڑ باتوں کے بیان میں		مندی سے بالوں کو خضاب کرنے کے بیان میں
511	کتاب الجنایات	480	تسم کے ساتھ خضاب کرنے کے بیان میں
511	جنازہ کے بیان میں	481	میں
514	کتاب الاحکام		دازمی کے اطراف و جواب کے
514	احکام کے بیان میں	481	کھانے اور پھونانے کے بیان میں
526	کتاب الفتن		کتاب الطب و فضل
526	فتن کے بیان میں		المرض والرقی و
528	کتاب التفسیر		الدعوات
528	تفسیر قرآن مبارک میں	482	عرب مرض کی فضیلت منتر اور دعاؤں کے بیان میں
	کتاب الوصایا	482	کتاب الادب
541	والفرائض		باب ادب کے بیان میں
541	وصایا اور فرائض کا بیان	490	باب نرمی اور خوش اخلاقی کے بیان میں
	کتاب القیمة و صفة الجنة	493	باب اس بیان میں کہ زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت ہے
545	الجنة		باب اس بیان میں کہ کسی کو معیبت پر خوش ہونا منع ہے
	قیامت کے بیان اور جنت کی صفات میں	507	
545			
549	اختتام	508	
		509	کتاب الرقاق

حرف آغاز

مسلمان اس سے ہواوقف نہیں ہیں کہ قرآن وحدیث دین کا ستون ہیں۔ اور دین کی اصل یہی دو چیزیں ہیں۔ نیز ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح کتاب اللہ اگر متن ہے تو احادیث نبویہ علیہ السلام اور حضور ﷺ کے اقوال و افعال اس کی شرح ہیں۔

قرآن کو سب سے زیادہ جس نے سمجھا وہ اس کے لانے والے نے سمجھا اور ان کے بعد ان لوگوں نے سمجھا جنہوں نے براہِ راست شیعہ نبوت سے کسب فیض کیا۔ پس ظاہر ہے کہ ان کے اقوال و اعمال ان کی پاکیزہ سیرتیں قرآن کے دائرہ کے اندر ہی ہوں گی۔ اس لئے کلام ربانی یعنی قرآن کے بعد آں حضرات علیہ السلام کے اقوال و افعال اور صحابہ و تابعین کے اعمال و اخلاق کو اسلام میں ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے اور ان کا مطالعہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کیلئے ضروری ہے۔

زیر نظر کتاب جی مسند امام اعظم کی اہمیت واضح ہے اور یہ ان حضرات کیسے ایک جلیق ہے جو امام ابوحنیفہ کے متعلق اس زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ انہیں حدیث کی واقعیت بہت کم تھی اور اس سلسلہ میں ان کا سنی علم محد و بحد نہ ہونے کے برابر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ استخراج مسائل بغیر واقعیت حدیث کے ممکن نہیں پھر جن مسائل سے انہیں شرف تلمذ حاصل ہوا ان میں اثبات سے انکار محدِ شیعہ کے اس لئے کراہی آتے ہیں اس بناء پر یہ کتاب احناف کیلئے بہت ہی افادیت کی حامل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اجتہاد کی جیاد صرف قیاس اور رائے پر نہ تھی جیسا کہ ایک جماعت خیال کرتی ہے بلکہ ان کے اجتہاد کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت نبویہ علیہ السلام دونوں ہیں۔

اردو اہل عوام کیلئے جو بی ذوق اور شرعی مسائل کے علم کا شوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ کتاب مع ترجمہ اردو اور شرح پیش کرتے ہوئے جمعیۃ مسرت محمد بن کر رہے ہیں کہ یہ کتاب مسائل کے سمجھنے میں بے حد مدد و معاون ہوگی۔ اور انہیں اپنے آپ میں یہ کتاب افادیت سے پر

ہے اس لئے کہ احادیث کی روشنی میں اخذ کئے ہوئے ائمہ مجتہدین نے مسائل کو بین الحکام کا اختلاف واضح کرتے ہوئے مسلک احناف کی، مباحثہ انیلوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس طرح فقہان کا یہ کتاب ایک طرف احادیث نبوی ﷺ کا مجموعہ ہے تو دوسری طرف مسائل فقہیہ کا ایک بے مثل ذخیرہ ہے بھورت تعارض احادیث وجود تریجی و تطبیق و تاویس و مباحثہ سے بیان کئے گئے ہیں اور مسلک احناف کے ترجیح کے وجود پر اسلوب جامعہ اردو میں آسان طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اردو زبان میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بے مثل کتاب ہے۔

امید ہے کہ ناظرین ہماری اس کوشش کو بخیر و استحسان دیکھیں گے اور عمل کر کے اپنی دینی و اخروی زندگی سنوار کر دعا کے خیر کے ساتھ یاد فرمائیں گے۔

مقدار علی

ڈائریکٹر مسلم اکیڈمی دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

مسند امام اعظم

از: مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

امام ابوحنیفہؒ کا کلام حدیث میں جو مرتبہ حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی مسندیں لکھی گئیں کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں روایت حدیث کو جو ترقی ہوئی دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ صحاح، سنن، مستدرجات، جوامع، مسانید، معاجم، اجزاء، طرق وغیرہ مختلف عنوانات قائم ہوئے اور ہر عنوان کے تحت اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے لیکن خاص کسی ایک ہی شخص کی روایات کو ایک مستقل مجموعہ میں علیحدہ قلمبند کرنے کا رواج زیادہ نہیں ہو سکا۔ محدثین اور حفاظ میں بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کی حدیثیں مستقل تصانیف میں جداگانہ مدون کی گئیں جہاں تک ہم کو معلوم ہے۔ صرف امام ابوحنیفہؒ ایک ایسے شخص ہیں جن کی احادیث و روایات کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتناء کیا گیا۔ نہایت کثرت سے ان کی مسندیں لکھی گئیں۔ اور ان ائمہ وقت اور حفاظ حدیث نے انھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مسندیں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہؒ کا ہمسر ہو سکتا ہے تو صرف امام مالکؒ ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی احادیث و روایات کو جن محدثین نے مستقل طور پر علیحدہ تصنیفات میں مدون کیا۔ ان میں سے جن حضرات کے متعلق ہم تحقیق کر سکے، حسب ذیل ہیں:۔

حافظ محمد بن مخلد بن حفص دوری: ان کی کتیب ابو عبد اللہ ہے اور عطاء کی نسبت سے شہرت ہے۔ اور بغداد کے آخری سرے پر شرقی جانب میں شہر کے باغی مقام پر ایک محلہ تھا۔ یہ ان کی طرف منسوب ہیں۔ ۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور جمادی الاول ۳۳۳ھ میں انتقال فرمایا۔

سہل بن عمر بن وفات پائی فن حدیث کی تحصیل یعقوب دروقی زبیر بن ابکار حسن بن عرفہ اور امام شافعیؒ رہے کہ یہ سب مسندیں کتاب الآثار کے علاوہ ہیں جو کلام حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کی مشہور تصنیف ہے۔ ان کتاب کا کلام حدیث میں کیا پایہ ہے اور اس کے راوی کس شان کے ائمہ ہیں۔ اور اس کے نسخے کن مفرات سے مروی ہیں ان سب امور پر ہم مقدمہ کتاب آثار میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

مسلمین کا حجاج و غیرہ سے کیا۔ اور ان سے دارقطنی ابن عقیل اور ابن المنظر جیسے ائمہ برحق نے اس
فہم کو حاصل کیا۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان فضائل میں شروع کیا ہے۔
بہذا لا عام المصنف الثقة مسند بغداد آگے چل کر لکھتے ہیں:-

ہذا کان معروفاً بالثقة والصلاح والاحتساب والطلب

یہ ثقاہت میں انکی میں اور طلب حدیث کے لئے جدوجہد کرنے میں مشہور ہیں۔

محدث دارقطنی سے ایک بار ان کے بارے میں سوال ہوا تو فرماتے تھے عینہ ماہمان
تذکرۃ الحفاظ میں ان کے والد کا نام غلڈ کی بجائے احمد غلط چھپ گیا ہے۔ اس کی تصحیح کرتی جائے
۔ حافظ ابن الجوزی کی المنتظم فی تاریخ المملوک والامم اور یا قوت حموی کی معجم البلدان اور رباعی کی
دوسری کتابوں میں ان کے والد کا نام غلڈ ہی مذکور ہے۔ حافظ ابن غلڈ نے امام ابو حنیفہ کی روایات
کو ایک مستقل تالیف میں جمع کیا ہے جس کا ذکر محدث خلیفہ بغداد کی تاریخ بغداد میں متعدد
جلد آیا ہے۔ چنانچہ محمد بن الحسن بن الوائزع ابوداؤد النجاشی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

یادوی عنہ محمد بن مخلد الدوری فی جمعة حدیث ابی

حقیقہ (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۸۸ طبع مصر)

ان سے محمد بن عقیل دوری نے اپنی کتاب میں حدیث ابی حنیفہ میں روایت کی ہے۔

(۲) حافظ عصر ابن عقیل:- ابو العباس احمد بن محمد بن سعید الکوفی عتقہ وان کے والد کا لقب
تھا جو ایک نہایت صالح شخص تھے اور شوکی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ ان
الفاظ میں شروع کیا ہے: ابن عقیل حافظ العصر والمحدث البحر۔ پھر ان کے
حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ہو الیہ المستجی فی قوة الحفظ و كثرة الحديث و صنف و جمع و ألف

فی الاواب و التواجم

قوت حافظ اور کثرت حدیث کی ان پر اتنا ہوگئی۔ انہوں نے ابواب و تراجم و ابواب
منوون کے تحت تصنیف و تالیف کی اور حدیثیں جمع کیں۔

حافظ ابن الجوزی المنتظم میں لکھتے ہیں:-

یہ خود اکابر حفاظ میں سے تھے۔ اور ان سے اکابر حفاظ ابوبکر بن ابی حنیفہ، عبد اللہ بن

عدی طبرانی ابن القطیف اور ابن شامین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔
حافظ ابن عساکر نے ماہ ذی قعدہ ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ ان کا سال وفات ۳۳۹ھ
ہے۔ حافظ بدر الدین محمود بنی شارح بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ۔
«ان مسند ابی حنیفہ لاجن عقدہ یحسری وحدۃ علی ابی بد علی الف
حدیث»

صرف ابن عساکر کی مسند ابی حنیفہ ایک بار سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔

(۳) ح فہ الربا للہ کم: عبد اللہ بن محمد بن ابی العوام انسہی التتوی ۳۳۵ھ۔ یہ سن
حدیث میں امام نسائی ص اور ماہر طحاوی کے شاگرد ہیں۔ مصر میں عہدہ قضاء پر فائز رہے امام ابو
حنیفہ کے منقب میں بھی ایک مسودہ کتاب لکھی۔ یہ مسند ابی حنیفہ بھی اس کتاب کا ایک جزو ہے
اس کا قلمی نسخہ دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اور مجلس احیاء المعارف العلمیہ حیدرآباد
کے نے وہاں سے اس کا کس بھی حاصل کر لیا ہے۔ یہ مجلس مذکور کا ارادہ اس دور تک کوہ
نویں کا ہے اس لئے امیر ہے کہ جلد یہ بدیہ کتاب زیور طباعت سے راستہ ہو کر اہل مصر کے
ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔

(۴) حافظ اشعری: حنی ابو الحسین عمر بن الحسن بن علی التتوی ۳۳۹ھ حافظ طبرانی محمد ان کے
بارے میں فرماتے ہیں۔ «کان من اجلة اصحاب الحدیث المعروین واحد
الحفاظ وقد حدث حدیثا کثیرا وحمل الناس عنه قد یمنا وحدیثا کثیرا» یہ
پانچ کے طبع القدر محمد ثمن اور حافظ حدیث میں سے تھے۔ انہوں نے نہایت کثرت سے حدیثیں
بیان کیں۔ اور لوگوں نے قدیم و جدیداً (ہر زمانے میں) ان سے روایتیں کیں۔ امام حافظ ابو حنی
نے جوہر قطنی اور عالم کے شیخ تھے ان کو ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے
محدث خوارزمی نے اس سے جامع المسند میں حدیثیں نقل کی ہیں۔

(۵) امام عبد اللہ حارثی: التتوی ۳۴۰ھ ہجری ان کے متعلق زیادہ تفصیل آئے گئے گی۔

(۶) حافظ ابن عدی: ابو احمد عبد اللہ عدی البحر جالی المعروف بابن القطیف صاحب

لفظ ہوتا ہے ابی الخلیل علی اساق فی ترجمہ ابی حنیفہ من الاکادیب الزمحدث محمد زاید الکبیری ۱۵۱
ھجری مصر ۱۳۱۰۔ ۲۔ تذکرہ حافظ ذہبی میں امام نسائی کا ترجمہ لکھو۔

کتاب الکامل فی الجرح والتعديل۔ ۳۷۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۶۵ھ میں تقاضی فتن جرح و تعديل میں ان کا بڑا شہرہ ہے۔ حدیث میں امام نسائی اور ابویعلیٰ موصلی کے شاگرد ہیں۔ ملک معظم یحییٰ بن ابی بکر ایوبی نے السہم المصیب فی کبد الخطیب میں لکھا ہے کہ حافظ ابن عدی نے اپنی کتاب مسند ابی حنیفہ کے دیاچہ میں امام محمد ورح کے مناقب بھی لکھے ہیں۔

(۷) حافظ محمد بن المنظر: ابو الحسن بغدادی ۲۸۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۰۰ھ میں حدیث کا سماع شروع کیا۔ جب کہ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔ طلب حدیث میں مصروف و شام اور جزیرہ و عراق کو پے سپر کیا۔ امام محمد بن جریر طبری بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ دارقطنی ابن شاپین۔ یزقانی اور ابونعیم اصفہانی وغیرہ بڑے بڑے اکابر محدثین نے ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ دارقطنی نے ان سے ہزاروں حدیثیں سنی ہیں۔ وہ ان کی بڑی تعلیم کرتے تھے۔ اور کبھی ان کی وجہ گئی میں سہارے سے نہیں جیسے۔ حافظہ ابی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ابن الخطول میں شروع کیا ہے۔ حافظ الاعام الثقة محدث العراق آگے چل کر تصریح کی ہے کہ:-

﴿جمع والف وعن مطابق هذا الفن لم يتخلف﴾

انہوں نے حدیثیں جمع کیں کتابیں تالیف کیں اور اس فن کے اصول سے تجاوز نہیں کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تھیل المسند بڑا سند رجال الاثرۃ الاربعہ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ۔ ”انہوں نے جو مسند ابی حنیفہ لکھی ہے وہ حافظ ابوبکر بن المقرئ کی مسند ابی حنیفہ کے برابر ہے جس میں صرف امام ابو حنیفہ کی مرفوع حدیثیں درج ہیں۔ اور وہ امام حارثی کی تصنیف سے چھوٹی ہے“

حافظ ابن المنظر کا انتقال ۳۷۹ھ میں ہوا ہے۔

(۸) حافظ طلحہ: بن محمد جعفر الشاہد ابو القاسم ۲۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔ مشہور محدث ہیں۔ علامہ خوارزمی لکھتے ہیں ﴿كان مقدم العدول والثقات الاثبات﴾ حافظ آمل الدین سبکی نے ﴿شفاء السقام فی زیارة غیر الانام﴾ میں ان کی مسند سے ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

غوثی مسند الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تصنیف ابی القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد العدل حدثی ﴿۱﴾ الخ محدث خوارزمی نے ان کی مسند کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حروف بحکم پر مرتب ہے۔

(۹) حافظ ابن المقرئ: ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی الخازن المشہور بابن المقرئ الاصفہانی بڑے مشہور مصنف اور اکابر حفاظ میں سے ہیں، فن حدیث میں امام طحاوی کے شاگرد ہیں اور ان کی مشہور تصنیف شرح معانی الآثار کے ان سے راوی ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے ﴿ابن المقرئ محدث اصہبان الامام الوجال الحفاظ الثقة﴾ ابو نعیم اصفہانی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں ﴿محدث کبیر صاحب مسانید سمع مالا یحصى کثرة﴾ (بڑے محدث ہیں اور مسند حدیثوں کے عالم ہیں اور اتنی کثرت سے حدیث کا سماع کیا ہے کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا) خود ابن المقرئ کا بیان ہے کہ میں نے چار مرتبہ طلب حدیث میں مشرق و مغرب کو پے پیر کیا ہے۔ ماہ شوال ۳۸۱ھ میں چھ ماہ نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ۔

﴿وقد صنف مسند ابی حنیفہ﴾

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند تصنیف کی ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعییل المسند کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ ان کی تصنیف حارثی کی تصنیف سے چھوٹی ہے۔ اور صرف امام ابو حنیفہ کی مرفوع روایات پر مشتمل ہے۔ حافظ سخوی نے الاعلان بالتبلیغ لمن ذم الاربعین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا نے ابن المقرئ کی مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ حافظ قاسم نے اس مسند کی احادیث کو ابواب فقہیہ پر بھی مرتب کیا ہے۔

(۱۰) حافظ ابن شاہین: ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادی الواعظ المعروف بابن شاہین ۳۹۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔ بڑے صاحب تصانیف تھے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے تین سو تیس کتابیں لکھی ہیں جن میں تفسیر کبیر کے ایک بڑا مسند کے تیرہ سو،

مسند امام احمد بن حنبلہ
پانی دار قطنی نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے اس کے متعلق ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ محمد بن طیب بغدادی کے پاس اس کا نسخہ موجود تھا۔

(۱۲) حافظ ابو نعیم اصفہانی: محمد بن عبد بن احمد بن اسحاق البصری السوفی بڑے مشہور محدث اور مصنف ہیں۔ ۳۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ صغیر سی ہی میں ساری دنیا کے مشائخ حدیث سے روایت حدیث کی اجازت مل چکی تھی۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ: تھیں اہل من لقی الکبار مالہم يقع لحافظ (بڑے بڑے لوگوں سے جس قدر ان کو ملاقات میں ہوئی کسی حافظ حدیث کو نہ ہو سکی کہ ذہبی نے ان کو تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے۔ ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔ حافظ ابو نعیم کی مسند ابی حنیفہ کا مجلس مجلس امیہ المعارف النعمانیہ نے حاصل کر لیا ہے اور مجلس کا زاد و اس کو طبع کر کر شائع کرنے کا ہے مولانا ابوالوفا اصفہانی نے خلائے مکتوب گرامی مورخ ۲ رجب الثانی ۱۲۷۵ھ میں راقم کو لکھا ہے کہ:-

”ابو نعیم نے جھوٹی سی مسند امام صاحب کی کھنی مگر بہت عمدہ لکھی بڑی تحقیق کی متابعات ذکر کیے قفر کو بتایا۔ رواق کے وہام کو بھی بتایا مگر کتاب کا صرف ایسی ہی نسخہ ہے اور وہ عمدہ نسخہ نہیں۔ تروک از سبوناخ اور انحطاط کتابت اس میں بہت ہیں۔ تمس کہیں بیاضات بھی ہیں۔“

(۱۳) حافظ ابن القیصرانی: ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی القدسی المعروف بابن القیصرانی ۳۴۸ھ میں پیدا ہوئے اور ماد رجب الاول ۳۷۵ھ میں وفات پائی۔ بہت بڑے حافظ حدیث گذرے ہیں۔ طلب حدیث میں اتنے پھرے کہ دوسرے پیشاب سے خون آنے لگا۔ یہ برہنہ یا بغیر سواری کے سفر کرنے کا نتیجہ تھا۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا بڑا مبسوط ترجمہ لکھا ہے جو ان لفظوں میں شروع ہوتا ہے: محمد بن طاہر بن علی الحفاظ العالم المکثر الجوانح حافظ ابن شیرازی کے ترمذی ہونے میں ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: کان ثقة حافظ عالما بالصحيح والسقيم حسن المعرفة بالرجال والمتون کثیر التصانیف یعنی یہ ثقہ تھے حافظ حدیث تھے صحیح وغیر صحیح کے عالم تھے رجال و متون حدیث کی بڑی معرفت رکھتے تھے۔ کثیر التصانیف تھے انہوں نے اصراف احادیث ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا

ذکر ان کی مشہور تصنیف جمع باب فی رجال الصحیحین ۱۔ کے آخر میں جو ان کا مفصل تذکرہ چھپا ہے اس میں موجود ہے "اعراف" پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں متن حدیث کے ابتدائی ٹکڑی کو جمع سند کے بیان کرتے ہیں۔ اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی مختلف مسانید سے ان کی حدیثوں کے اطراف کو لے کر جمع کر دیا ہے۔

(۱۴) حافظ ابن خسر: ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسر والخی زویل بغدادی المتوفی ۵۲۲ھ بڑے پایہ کے محدث گذرے ہیں۔ متن حدیث میں حافظ ابن عساکر و آپ سے تلمذ حاصل ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔ محدث مکرر حافظ ابن النجار نے تاریخ بغداد پر جو ذیل لکھا ہے اس میں ان کا تذکرہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے (ابو عبد اللہ السمسار الحنفی مفید اهل بغداد فی وقۃ سمع الکثیر) بھران کے شیوخ کی نام بنام تفصیل دے کر لکھتے ہیں (وبالغ فی الطلب حتی سمع من طبقۃ دون هؤلاء و کتب الکثیر من الکتب لنفسه ولغيره و کان مفید للغباء و جمع مسند امی حنیفۃ) اور انہوں نے طلب حدیث میں بڑی کوشش کی حتیٰ کہ ان شیوخ مذکور میں سے جو نیچے کا طبقہ ان سلسلے کی بھی مدد میں نہیں اور بہت سی کتابیں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے لکھیں۔ باہر سے آنے والوں کو فائدہ بھی فرماتے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند بھی تالیف کی (نہ ہت میں بھی ممتاز تھے ابن النجار کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں (فقیہ اهل العراق بغدادی وفته) ۱۔

ان کی مسند امام حارثی اور حافظ ابن المقرئ کی مسند سے زیادہ ضخیم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی قبل المفعول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :-

«وفی کتابہ زیادات علی ما فی کتابی الحارثی وابن المقرئ»

ان کی کتاب میں حارثی اور ابن المقرئ دونوں کی کتابوں سے زیادہ روایتیں ہیں۔

حافظ شمس الدین ابوالخاسم محمد بن علی حسینی المتوفی ۶۶۵ھ نے صحاح ستہ۔ موطا، مسند شافعی مسند حماد اور مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک بڑی مسودہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے التذکرۃ برجال العشرۃ اس سلسلہ میں حافظ حسینی نے امام ابو حنیفہ کی تمام مسانید میں جس مسند کا انتخاب کیا وہ حافظ ابن خسر کی مسند ہے۔

۱۔ وجہ تالیف اور جمع ان مسانید میں ان کا تذکرہ دیکھو۔

۲۔ مشہورہ اور القادریہ میرزا یحییٰ دکنی۔

(۱۵) مسند الدینیا: قاضی ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد الانصاری الکلمی ابو الزمری المعروف بقاضی المرستان حافظ دینی نے تذکرۃ الحفاظ میں شیخ الاسلام ابوالقاسم اسمعیل اصفہانی کے تذکرہ میں ۵۳۵ھ کی وفیات کے ذیل میں ان کا ذکر ان ہی لفظوں میں کیا ہے۔ طبقات الحنابلہ میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ یہ بڑے مشہور محدث تھے ۷۲۰ھ سے سال (۹۳) کی عمر تک ان کے حواس میں ذرا تھیر نہیں ہوا تھا سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی لبو لعب میں گزاری ہو۔ بہت سے علوم کے جامع تھے۔ ان کا سال ولادت ۴۳۲ھ ہے۔ اور چورانوے سال (۹۴) کی عمر میں رجب ۵۳۵ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں حافظ ابن خضوع کے تذکرہ میں اس امر کے ماننے سے انکار کیا ہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امام ابوحنیفہؒ کی کوئی مسند تالیف کی ہے حالانکہ خود ان کے نامور شاگرد حافظ شمس الدین سخاوی۔ قاضی صاحب موصوف سے ان کی مسند کو سند ذیل روایت کرتے ہیں:-

عن القدامی عن المبدومی عن النجیب عن ابن الجوزی عن جامع المسند قاضی المرستان ۱۔ اور حافظ عبد القادر قرشی نے الجواہر المفیہ میں آخرین سیار بن صاعد کے تذکرہ میں حافظ سمعانی سے نقل کیا ہے کہ:-

”میں نے نصر سے امام ابوحنیفہؒ کی کتاب الاحادیث کا سماع کیا جس کو عبد اللہ بن محمد انصاری نے جمع کیا ہے نصر اس کتاب کی روایت اپنے دادا صاعد سے کرتے ہیں اور خود صاعد خود قاضی صاحب موصوف سے ۲۔“

محدث خوارزمی نے بھی جامع المسانید میں اس کتاب کی متعدد سندیں اپنے سے لے کر قاضی مرستان تک ذکر کی ہیں۔

(۱۶) حافظ ابن عساکر: ۳۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۷۵ھ میں نہایت مشہور مصنف اور نامور محدث ہیں۔ ۳۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۷۵ھ میں

۱۔ ملاحظہ ہو مقدمہ نسب ابراہیم احمد کوثری۔ ۲۔ الجواہر المفیہ کی بعض عبارت یہ ہے سمعت عن الترمذی بروایة عن القاضي أبي عامر الجرجاني عن المحمدي عن كتاب الا حاديت التي رواها ابو حنيفة وحسن البلبه عنه جمع عبد الله بن محمد الانصاري لجلده القاضي صاعد برواية عنه ۳۔

”میں نے شام میں بعض جاہلوں کو یہ کہتے سنا کہ امام ابوحنیفہؒ کی کوئی مسند نہیں اور وہ صرف معدود سے چند حدیثوں کے روای ہیں اس پر مجھ کو حیرت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے یہ چاہا کہ امام مہرِ وح کی ان پندرہ مسانید کو جنہیں نامور علماء محدثین نے مرتب کیا ہے تجابیح کر دوں۔ (یہ مسانید حسب ذیل ہیں:-

- (۱) مسند امام حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری المعروف بعبد اللہ
  - ۱۱ ستاد۔ (۲) مسند امام حافظ ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد۔ (۳) مسند امام حافظ ابو المحسن محمد بن المنصور۔ (۴) مسند امام حافظ ابو نعیم اصبہانی (۵) مسند امام ابو بکر محمد بن عبد الباقی النصارى
  - (۶) مسند حافظ ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی (۷) مسند امام حسن بن زیاد دلولی (۸) مسند حافظ عمر بن الحسن اصبہانی (۹) مسند حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد بن علی الکلای (۱۰) مسند امام حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسرو لجنی۔ (۱۱) مسند امام ابو یوسف قاضی جوئے علی یوسف سے موسوم ہے۔ (۱۲) مسند امام محمد بن الحسن اصبہانی۔ یہ بھی نسخہ محمد سے موسوم ہے (۱۳) مسند امام حماد بن ابی حنیفہ (۱۴) مسند امام محمد جوئے غار سے موسوم ہے۔ (۱۵) مسند امام حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن ابی العوام بلعدی۔
- محمد بن خوارزمیؒ نے امام حماد امام ابو یوسف اور امام محمدؒ نے حدیث کے جن مجموعوں کی امام ابوحنیفہؒ سے روایت کی ہے ان کو بھی مسندی کے نام سے ذکر کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ سب کتاب قاضی غار کے نسخے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو بکر کلاعی کی مسند بھی کوئی علیحدہ کتاب نہیں بلکہ وہی کتاب قاضی غار کا نسخہ ہے جس کو وہ اپنے جد محمد بن خالد وہی التوفی قبل ۱۹۹ھ سے روایت کرتے ہیں چنانچہ خود محدث خوارزمی نے بھی جامع مسانید کے آخری باب میں جہاں ابو بکر کلاعی کا تذکرہ لکھا ہے تصریح بھی کر دی ہے کہ:-

”گو یہ مسند احمد بن محمد بن خالد بن علی کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اس کے جامع محمد بن خالد وہی ہیں جو برادرِ راست اس کو امام ابوحنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا اس مسند کا انتساب ابو بکر کلاعی کی طرف محض روایت کے لحاظ سے ہے جمع دہ دین کے لحاظ سے نہیں۔“

خوارزمی کی جامع مسانید کا ذکر شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی یستان النجد ثمین میں کیا

۱ تفصیل کے لئے دیکھ فرمائیے۔ ہمارا مقالہ کتاب الآثار امام ابوحنیفہؒ جو کتاب آثار و روایات امام محمدؒ کے ارد گرد ہے۔ جو اس کے مقدمہ کے حوالہ پر شائع ہوا ہے۔

ہے فرماتے ہیں:-

”مسند امام اعظمؒ کا تفصیل مشہور است تالیف قاضی القضاۃ ابوالموید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی است۔ در سند شش صد و ہشتاد و چہار ہزار و اربع سائتہ مسند امام اعظمؒ کے علماء سابقین پر داختر ہندوہیں سند جمع کردہ ہر علم خود کچھ چیز را از مرویات امام اعظمؒ ترس نہ کردہ و قبل از دس ہر چند مسانید بسیار برائے مرویات امام اعظمؒ نسبت یوں نہ چنانچہ خود در خطبہ ایں مسند امامانہا و مصنفین آنہا و سند خود تاسی مصنفین بیان نمودہ ام پیشتر راجح و مشہور دوسند یوں داختر موجود و متداول است۔ اول مسند حافظ الحدیث عبداللہ بن محمد بن یعقوب الخارثی دوم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ اجازت ایں بر سر مسند بر آئم الحروف نیز از شیوخ خود رسید۔

”مسند امام اعظمؒ کہ جو تفصیل مشہور ہے قاضی القضاۃ ابوالموید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی کی تالیف ہے جس کو انہوں نے ۶۷۰ھ میں روانہ کیا ہے۔ امام اعظمؒ کی جن مسندوں کو اگلے علماء نے تالیف کیا تھا۔ اس مسند میں ان کو جمع کر دیا ہے اور اپنے خیال میں امام اعظمؒ کی مرویات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ان سے پہلے بھی اگرچہ بہت سی مسندیں امام اعظمؒ کی مرویات کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں چنانچہ خود خوارزمی نے اس مسند کے دیباچہ میں ان کے نام اور ان کے مصنفین کے نام اور ان کے مصنفین تک اپنی سند کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان میں زیادہ تر مشہور اور راجح و مسندیں رہی ہیں جو تاحال موجود و متداول ہیں۔ اس مسند حافظ الحدیث عبداللہ بن محمد بن یعقوب الخارثی۔ دوم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ ان تینوں مسندوں کی اجازت بر آئم الحروف (یعنی شاہ صاحب) کو بھی اپنے اساتذہ سے پہنچی ہے۔“

لیکن یہ صحیح نہیں کہ انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی جملہ مرویات کو اس مسند میں جمع کر دیا ہے کیونکہ امام محمد و ج کی احادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار ہے چنانچہ امام حسن بن زیاد و نوافی فرماتے ہیں کہ:-

کان ابو حنیفۃ یروی اربعۃ الاف حدیث الفین الحماہ و الفین لسانہ

یعنی نہیں کیونکہ محدث خوارزمی نے اس سے تیس سال (۱۵۱) قبل ۶۵۵ھ میں روایت کی۔

المشیخة ۱

امام ابو حنیفہ چار ہزار حدیثیں روایت کیا کرتے تھے دو ہزار رحماؤ سے اور دو ہزار بقیہ شیوخ سے۔

اور خوارزمی کی جامع مسانید میں اس سے آدھی حدیثیں بھی موجود نہیں بلکہ جیسا کہ مولانا ابوالوفا غفرانی نے کتاب الاثار امام ابو یوسف کے مقدمہ میں صراحت کی ہے:-

بیل لم یستوعب جمیع الآثار المسانید التي قال انه جمعها كما تنبئة وقابلته علی کتاب الآثار الا امام محمد و مسند الحارثي.

”خوارزمی نے ان مسندوں کی سب حدیثوں کو بھی نہیں لیا جن کے جمع کرنے کے حلق انہوں نے کہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کتاب الاثار امام محمد اور مسند حارثی کا تتبع کر کے اور ان سے مقابلہ کر کے پتہ چلایا ہے۔“

اور اپنے مکتوب گرامی میں جوراقم کے نام ۲ ربیع الثانی ۷۷۷ھ کو لکھا ہے فرماتے ہیں:-

”امام حسن (بن زیاد) کی کتاب الاثار کو تو ابن خسر نے اپنی سند میں پورا محفوظ کر لیا ہے۔ اور جامع المسانید نے بھی جیسے محمد بن خالد وہابی کی کتاب الاثار کو کمالی نے محفوظ کر لیا ہے اپنی تخریج سے اور جامع المسانید میں خوارزمی نے آٹھ دس مسندوں کی حفاظت تو کی۔ مگر افسوس کہ کتاب الاثار امام ابی یوسف اور مسند ابی نعیم اصفہانی اور مسند ابن عدی اور مسند حافظ بن ابی العوام کی حفاظت نہیں کی۔ نہ معلوم اس کے کیا اسباب تھے سندیں تو سب کی ابتداء میں ذکر کیں مگر کتاب میں آثار امام ابی یوسف کا تو کہیں بھی حوالہ نہیں باقی مسانید کا کہیں کہیں برائے نام حوالہ ہے اکثر جگہ متروک اس لئے جامع ناقص کتاب ہے باب الشاخص تو بالکل ناقص ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہیں۔ اگر مسند ابی نعیم کو بالامتیعاب ذکر کرتے تو آج ہمیں بڑی سہولت اس کی تصحیح میں ہوتی۔“

تاہم خوارزمی کی جامع المسانید میں چونکہ امام ابو حنیفہ کی متعدد مسانید کی بیشتر روایتیں موجود ہیں اس لئے مترخرین میں اس کتاب کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی التوفی ۷۷۷ھ نے اس پر ایک نہایت ضخیم شرح دو جلدوں میں لکھی۔ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی نے غلو الجواب المہیہ میں حافظ قاسم کی اس شرح سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے حافظ جلال مناقب الامام اعظم از صدر الامۃ مولفی بن احمد کی ج ۱ ص ۹۶ طبع دار الفکر حیدرآباد دکن۔

الدرین سیوطی شافعی التوٰنی ۹۱ھ نے بھی اس کی شریعت لکھی ہے جس کا نام ہے التعلیقۃ بمعنیہ میں۔
 ابی حنیفہ متعدد محدثین نے جامع مسانید کا اختصار بھی کیا ہے چنانچہ امام شافعی الدین ابی حنیفہ بن
 عیسیٰ بن دولہ النعمانی النکلی التوٰنی ۸۹ھ کے اختصار کا نام ہے۔ اختیاراً۔ متناً۔ مسانید فی الاختصار۔
 اسماء بعض رجال الاسانید اس کتاب کی ابتداء میں ۱۹۸ھ جو حنیفہ کے مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ امام
 ابوالمقارہ احمد بن ابی الفیاء محمد القرشی النکلی نے اس کا جو مختصر۔۔۔ لکھا ہے اس کا نام المستند فی مختصر
 المسند ہے اس میں کمالات کو اور ان اسانید کو حذف کر دیا ہے کہ جو مصنف کتاب سے لے کر امام ابو
 حنیفہ تک مذکور تھیں۔ تیسرا مختصر شیخ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابی ایہم حنفی نے لکھا ہے کشف الظلم
 میں اس کے ایک اور اختصار کا بھی ذکر ہے لیکن اس کے مؤلف کا نام معلوم نہ ہو سکا جامع الاسانید
 میں جو سات سے جو روایتیں زائد تھیں ان کو علامہ حافظ الدین محمد بن محمد کرمی المدونہ ہالہ ازلی
 التوٰنی ۹۲ھ نے زوائد مسند ابی حنیفہ کے نام سے ملگ جع کیا صاحب کشف الظلم نے محدث
 ابو حنیفہ زین الدین عمر بن احمد الشیخ ابی الفکی الشافعی التوٰنی ۹۳۶ھ کی ایک تصنیف اصطلاحات ابن من
 مسند ابی حنیفہ النعمان کا بھی ذکر کیا ہے جو نہ مسند خوارزمی بنی کا الفاظ و جنس سے بعد سے دور میں
 علامہ محدث سید مرتضیٰ زبیدی حنفی التوٰنی ۱۲۰۵ھ نے جامع مسانید سے امام اعظم بنی ان احادیث
 حکام کا انتخاب کیا کہ جن کی روایت میں مصنفین صحاح ستہ بھی امام صاحب سے شریک ہیں یا یہ
 بڑے کام کی کتاب ہے جو باریک ناسپ کی دو جلدوں میں مفسر سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس
 مؤلف نے ہر باب میں پہلے امام اعظم کی روایت جس مسند میں وہ مروی ہے۔ اس کے حوالہ سے
 نقل کیا ہے پھر صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں جن الفاظ کے ساتھ وہ روایت آئی ہے ان کو نقل
 کیا ہے اس کتاب کا نام ہے عقود الجوامع المکتبۃ فی اولیٰ مذہب الامام ابی حنیفہ فیما یتفق فیہ الامم
 المستندہ او مضمیم۔ اس کی ترتیب ابواب فقہ پر ہے پہلے اعتقادات کا بیان ہے۔ اور پھر عملیات کا۔
 خوارزمی کی جامع المسانید عربی ہوا کہ مطبع دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے دو ضخیم
 جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کے تقریباً چالیس سو آثاروں کی وہ
 روایات درج ہیں جو انہوں نے براہ راست امام ہمدوح سے سنی ہیں۔

افسوس ہے کہ جامع مسانید کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی دور مسندیں جو ان کا برآمدہ ہیں
 مستشرقین پر مرتب کی گئیں اور جن کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے ان میں سے ابی حنیفہ کی کتاب

جمع مسند ابی حنیفۃ الامام ولہ الثمان وثمانون سنة.

اور اسی سال میں ماوراء النہر کے عالم اور محدث امام علامہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث الحارثی البخاری نے کہ جو "الامتاز" کے لقب سے ملقب ہیں۔ اور جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند کو جمع کیا ہے یہ اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے قبیل المقتدر میں ان کو حافظ حدیث تسلیم کیا ہے۔ بڑے بڑے حفاظ حدیث جیسے حافظ ابن مندہ حافظ ابن عقدہ اور حافظ ابوبکر جعفی فن حدیث میں ان کے شاگرد تھے۔

حافظ حارثی کی مسند کس شان کی ہے اس کے متعلق محدث خوارزمی جامع مسانید میں رقمطراز ہیں:-

ومن طالع مسنده الذی جمعه للامام ابی حنیفۃ علم تبحر د فی علم الحديث و احاطتہ بمعرفة الطرق و الممتون.

"اور جو شخص بھی ان کی اس مسند کا مطالعہ کرے گا کہ جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مرویات کو جمع کیا ہے وہ ظلم حدیث میں ان کے تبحر اور طرق اسانید و متون پر ان کی نظر کی ہر گیری کا قائل ہو جائے گا۔"

حافظ ابن حجر عسقلانی نے قبیل المقتدر کے مقدمہ میں لکھا ہے:-

وقد اعتنى الحافظ ابو محمد الحارثی و كان بعد الثلاثمائة بعدیة ابی حنیفۃ فجمعه فی جلدۃ ورتبه علی شیوخ ابی حنیفۃ.

"حافظ ابو محمد حارثی نے جو ۳۰۰ھ کے بعد تھے امام ابو حنیفہ کی احادیث سے اعتنا کیا اور ان کو ایک جلد میں جمع کر دیا۔ انہوں نے ان حدیثوں کی ترتیب امام ابو حنیفہ کے شیوخ پر رکھی ہے (یعنی امام صاحب کے شیوخ کی ہمدردی سے کیا گئی ہے)۔"

امام حارثی کی مسند کا اختصار حسب ذیل حضرات نے کیا ہے اس اختصار میں امام ابو حنیفہ سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک جو حدیث کی اسناد تھی اس کو توحید و تفریق یہ ہے لیکن حارثی سے لے کر امام صاحب تک جو اسانید تھیں ان کو حذف کر دیا ہے:-

(۱) امام علامہ قاضی صدر الدین موکی بن ذکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی ۱۰۱۸ھ یا ۵۸۰ھ

۱۵۸۱ھ میں ہوئی ہے۔ اور سن وفات ۱۵۹۶ھ ہے مشہور محدث تھے۔ قاہرہ اور حلب میں حدیث کا درس دیا۔ حافظہ و میاطی کوفہ حدیث میں ان سے تلمذ ہے۔ و میاطی نے اپنی تلمذ میں ان کا تذکرہ بھی لکھا ہے حافظہ عبدالقادر قرشی بھی بیک واسطہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا اختصار مستدانی حلیہ لکھنے کے نام سے مشہور ہے۔ محدث ملا علی قاری حنفی السنو ۱۰۱۵ھ نے اسی کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے "سند الامام فی شرح مستد الامام" مولانا ابوالوفاء افغانی مدنی فوضہ اپنے مکتوب گرامی ص ۲۳ ذی قعدہ ۱۲۷۱ھ میں راقم کو لکھتے ہیں کہ:-

"مسند امام للعسکری مسند حارثی ہی کا خلاصہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے التزام کیا ہے کہ امام خزانہ نے جس حدیث کو امام صاحب سے روایت کیا ہے اس روایت کو ضرور اپنی سند میں لائیں گے۔ اس لئے ایسی حدیثیں جن کی روایت حارثی نے نہ کی ہو ان کو ابن خسرو سے لے لیا ہے اور وہ معدودے چند ہیں۔"

(۲) امام علامہ صدرالدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کلاہلی الحنفی السنو ۱۵۵۲ھ بڑے محدث تھے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ حدیث میں جمال الدین حمیری کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی سند کا جو اختصار کیا ہے اس کا نام مقصد المسند ہے صاحب کشف الظنون نے اس کو جامع المسانید کا اختصار بتایا ہے جو بظاہر صحیح نہیں ان کی وفات کے وقت خوارزمی بقید حیات موجود تھے اس لئے قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ جامع مسانید کا نہیں بلکہ مسند حارثی کا اختصار ہے۔

(۳) قاضی القضاۃ محمد بن احمد بن مسعود القنوی الدمشقی المعروف بابن السراج السنو ۶۰۷ھ بڑے مشہور مصنف ہیں۔ بہت سی کتابیں تالیف کیں۔ الفوائد الجیہ میں ان کا نام محمود بن احمد لکھا ہے۔ ان کا مختصر تینتیس ابواب پر مشتمل ہے اور فقہی ترجیح پر اس کا نام "المستند فی احادیث المسند ہے بعد کو خود انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی جس کا نام المستند فی شرح الحمد ہے۔

(۴) راقم الحروف کے پاس بھی مسند امام ابو حنیفہ کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کو احمد بن ابراہیم نامی ایک عالم نے ۱۲۳۳ھ میں جمع کیا ہے۔ اس نسخہ کو قاری محمد صدیق افغانی نے مصر کے کتب خانہ "سیدیہ" سے نقل کیا ہے۔ مولانا ابوالوفاء افغانی کو راقم الحروف نے جب یہ نسخہ دکھایا تو مولانا نے فرمایا کہ یہ مسند ابن خسرو اور مسند حارثی کا اختصار ہے پہلے اس میں ابن خسرو سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ اور بعد کو حارثی سے یہ نسخہ ایک سو پانچ (۱۲۵) صفحات پر مشتمل ہے۔ اور کوئی پریشی

سے لکھا ہوا ہے۔

حافظ قاسم قطنو بغانے امام حارثی کی اصل مسند کو ابواب پر مرتب کر دیا تھا۔ بعد کے دور میں خاتمہ الحفاظ علامہ عابد سندھی المتوفی ۱۲۷۵ھ نے مسند صکلی کو بھی جو مسند حارثی کی تفصیل ہے اور اسی کے تتبع میں مجمع شیوخ پر مرتب ہے۔ ابواب فقہیہ پر مرتب کیا یہی کتاب آج کل مسند امام اعظم کے نام سے مشہور و مشہور ہے۔ عرصہ ہوا کہ مولانا حبیب الرحمن بن مولانا احمد علی سہارنپوری محدث نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اور جابجا اس میں مختصر تشریحی اضافے بھی کیے تھے۔ یہ ترجمہ ۱۳۰۸ھ میں چھپا ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ یہ کتاب مع اردو ترجمہ اور مفصل شرح کے زیور طبع سے آراستہ ہو کر شائع ہو رہی ہے جو ہمارے اردو اہل طبقہ کے لئے ایک نعمت غیر مرتبہ ہے۔ یہ شرح اور ترجمہ ہمارے مخدوم زادے مولانا سعد حسن خاں بن استاذ مرحوم مولانا حمید حسن خاں نے محدث نوکیلیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم کار مرہون عت ہے جو ایک مشہور علمی خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں۔ ترجمہ کی خوبی اور شرح کی افادیت کے لئے مترجم کا نام کا فی حفاقت ہے۔

اصل عربی متن پر خود مرتب نے ایک نہایت جامع اور ضخیم شرح تصنیف کی ہے جس کا نام ہے المواب المطبوعہ فی الحرم المکی علی مسند ابی حنیفہ الامام النکلی 'علامہ عابد سندھی' یہ شرح دو بڑی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے کتب خانہ بیچ و چند و ضعیف حیدر آباد سندھ اور کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں راقم الحروف کی نظر سے گزرے ہیں۔ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے بعد شروح حدیث میں اس شان کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی متابعات و شواہد تخریج احادیث ایضاً مشکل رفع مرسل و سئل منقطع بیان خلافت غرض کہ ہر موضوع پر اتنا ذخیرہ اس میں موجود ہے کہ باید و شاید ان کے بعد مولانا محمد حسن نسیمی محدث المتوفی ۱۳۵۵ھ نے اس پر ایک نہایت جامع اور مبسوط شرح تصنیف کی جو ۱۳۵۹ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ محدث نسیمی کی شرح اپنی جامعیت و افادیت کے لحاظ سے اپنے مشہور معاصر قاضی لکھنوی مولانا محمد عبدالحی قرطبی محل کی شرح موطا امام محمد سے جس کا نام التعلیق المجید بھی موطا الامام محمد ہے بدرجہا بڑھی ہوئی ہے۔

راقم الحروف نے علم حدیث کی تحصیل مولانا ہی کی خدمت میں دوسرائے قریب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہ کر کی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

اسلام میں مسند ابی حنیفہؒ کا علمی مقام: محدث محمد بن جعفر ستانی مالکی الرسالۃ المسطر قد
لبیان مشہور کتب الشریعہ میں جو کتب حدیث کے حالات میں ان کی ایک بے مثل تصنیف ہے
صاحبتہ مسند ابی حنیفہ موطاء مالک، مسند شافعی اور مسند احمد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد یوں
رقطراز ہیں:-

فهذه كتب الانمة الاربعة و باضافتها الى الستة الاولى تكمل الكتب
العشرة التي هي اصول الاسلام وعليها مدار الدين

(ص ۶ طبع بیروت ۱۳۳۳ھ)

یہ اثر اربعہ کی کتابیں ہیں اور ان کو پہلے کی چھ کتابوں کے ساتھ ملانے سے وہ دس کتابیں
پوری ہو جاتی ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں اور جن پر دین کا دار مدار ہے۔
اور حافظ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حمزہ حسینی دمشقی لائق ذکرہ رجال العشرۃ کے مقدمہ میں
(جوان دسویں کتابوں کے رجال کے حالات میں ایک مبسوط کتاب ہے اور جس سے حافظ ابن حجر
عسقلانی نے تجلید المنفعہ بزرگ رجال الانمة الاربعة مرتب کی ہے جو اثر اربعہ کی مذکورہ تصانیف
کے رجال کے حالات میں ان کی مشہور تصنیف ہے) فرماتے ہیں:-

مسند الشافعی موضوع لادلته علی ماصح عنده من مروياته وكذلك
مسند ابی حنیفہؒ

مسند امام شافعی ان اول پر مشتمل ہے کہ جو امام ممدوح کی مرویات میں ان کے نزدیک
صحیح ہیں۔ اور یہی حال مسند امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں مسند ابی حنیفہؒ کو
حنفیوں کی مہات کتب میں شمار کیا ہے ۱۔ اور تصریح کی ہے کہ:-
مسند ابی حنیفہؒ امام احمدؒ کے فقہ حنفی مستح فقه حنفی کی بناء مسند ابی حنیفہؒ اور آثار
امام محمدؒ پر ہے۔

حافظ حسینی کی تصریح، ابھی آپ کی نظر سے گذری جس میں انہوں نے اس امر کا صاف
اعتراف کیا ہے کہ مسند امام شافعیؒ کی طرح امام ابو حنیفہؒ کی مسند بھی امام ممدوح کے ان اول پر

مشتمل ہے جو امام کی مرویات میں ان کے نزدیک صحیح تھے۔ یہ جتنی خفی نہیں۔ شافعی ہیں اور ان کا شمار معمولی محدثین میں نہیں بلکہ حفاظ وقت و ناقدین فن میں ملے۔ اب ایک دوسرے عارف وقت علامہ دہر شافعی لہذا ہب امام کی رائے مسانید امام ابو حنیفہ کی نسبت ملاحظہ فرمائیے جن کا نام نای عبد الوہاب شعرانی ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب المیزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں:-

وقد من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام أبي حنيفة الفلانة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ اخرهم الحافظ الدمشقي فراية لا يزوي حديثا الا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من غير انفرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سود و علقمة و عطاء و مجاهد و مكحول و الحسن البصري و اضرابهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولا منهم يكذب وناهيك يا اخي بعدالة من ارتضاهم الامام ابو حنيفة رضى الله عنه لان ياخذ عنهم احكام دينه مع شدة تورعه وتحريزه وشفقة على الامة المحمدية. (ج ۱ ص ۶۴ طبع مصر ۱۳۴۳ھ)

”مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی تحقین مسندوں کا ان کے صحیح نسخوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی، ان نسخوں پر حفاظ حدیث کے قلم کی تحریریں تھیں جن میں آخری شخص حافظ دمیاطی ہیں۔ مطالعہ پر میں نے دیکھا کہ امام مدوح صرف ان تابعین کرام سے حدیثیں روایت کرتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے بزرگ ترین عادل اور ثقہ حضرات تھے اور جو حدیث نبوی ﷺ کی تصریح کے مطابق خیر القرون کے لوگ تھے جیسے کہ اسود علقمہ عطاء و مجاہد مکحول اور حسن بصری جیسے حضرات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سو تمام وہ روایات جو امام ابو حنیفہ اور آنحضرت ﷺ کے مابین ہیں سب کے سب عادل ثقہ نیک نام اور بزرگ ہیں ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کذاب ہو یا اس پر کذب کی تہمت لگائی گئی ہو اور میرے بھائی ان کی عدالت کے لئے

ان کی جلالت شان معلوم کرتی ہو تو حافظ ابن قدامہ اور حافظ سیوطی نے طبقات الحفاظ وہی پر جو ذیل لکھے ہیں ان میں ان کا تذکرہ دیکھو۔ پڑھو! دمشق سے چھپا۔ شافعی ہو چکا ہے۔

تمہیں یہ پکائی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے باوجود شدت دروغ و افتیاد اور امتیاز کا خاص خیال رکھے کہ ان حضرات کو ایسی غرض کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ ان سے اپنے دینی احکام کو حاصل کریں۔

اس کے بعد آگے چل کر پھر لکھتے ہیں کہ۔

کل حدیث وجدناہ فی مسند الامام الشافعی فهو صحيح (ج ۱ ص ۲۵)
 ”امام اعظمؒ کی حدیثوں میں ہم نے جو بھی حدیث پائی وہ صحیح ہے۔“

یہ بھی واضح رہے کہ اس بحث سے پہلے امام شافعیؒ نے یہ تصریح کر چکے ہیں کہ۔

انہی لم اجب عن الامام ابی حنیفۃ وغیرہ بالصبر و احسان الظن کما یفعل ذلک غیری و انما اجیب عنه بعد التتبع و الفحص (ج ۱ ص ۶۳)
 ”میں امام ابوحنیفہؒ وغیرہ کے متعلق محض وسعت صدر اور حسن ظن کی بناء پر کوئی جواب دہی نہیں کروں گا جیسا کہ میرے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں بلکہ جو بھجوا دیوں گا وہ تتبع اور تلاش کے بعد دیوں گا۔“

امام شافعیؒ کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسند امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں انہوں نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ پوری تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد کیا ہے واللہ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حالات امام اعظم ابوحنیفہؒ (از مولانا قاری احمد علی بھٹی)

آپ کا نام نعمان ہے۔ ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ امام اعظم لقب ہے۔ والد کا نام ثابت اور

دادا کا نام زوٹی ہے۔

آپ کے دادا زوٹی ملک فارس کے رہنے والے اور غنہ بنی پارس تھے۔ اسلام جو بڑی سرعت کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا۔ ملک فارس پر بھی اثر انداز ہوا بہت سے خاندان اسلام کی برکتوں سے مستفیض ہوئے۔ زوٹی جو بڑی گہری نظروں سے اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے مسلمان ہو گئے۔

اسلام لانے کے بعد خاندان کے چھ افراد نے آپ کو جین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آخر آپ تڑپ کر بیٹھنے کے خیال سے ۳۷ھ میں اپنی بیوی اور نفعہ سرہانیہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بہت سے اسلامی شہروں سے گزرے۔ اور اسلام اور خلفاء اسلام کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔

کوفہ پہنچ کر اسلام کی عظمت و جلالت کا پورا نقشہ سامنے آ گیا۔ کیونکہ جناب علیؓ خلیفہ تھے اور کوفہ کو دار الخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔

زوطی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو یہیں رہنا ہے۔ آخر مستقل سکونت اختیار کر لی مگر رادقات کے لئے کپڑے کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

زوطی بھی بھی جناب علیؓ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اور خلوص عقیدت کے ساتھ آداب بجالاتے۔ ایک مرتبہ ”نوروز“ کے دن جو پارسیوں کی عید کا دن ہے۔ زوطی کچھ فالودہ نذر کے لئے جناب علیؓ کی خدمت میں لے گئے۔ جناب علیؓ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ”نوروز کا فالودہ ہے۔“ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا۔ ”نوروز نا کھلی یوم“ ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔

۳۸ھ کے اوائل میں زوطی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے نبوت رکھا۔ اور پھر بچہ کو حصول برکت کے لئے جناب علیؓ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علیؓ نے دست شفقت اور دعائے خیر کے ساتھ رخصت کیا۔

ثابت کا بچپن اپنے باپ کی گود میں گزرا۔ مگر غفوان شباب میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے تجارت کا سلسلہ باپ سے ورثہ میں ملا تھا۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔

کب شادی کی؟ اور کس خاندان میں کی؟ تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہے۔ البتہ اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ۴۰ سال کی عمر میں خدا نے ثابت کو ایک فرزند عطا کیا۔ والدین نے نعمان نام رکھا۔ آگے چل کر اس بچہ نے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کی۔ اور امام اعظمؒ کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ ۸۰ھ کا واقعہ ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عبدالملک بن مروان خلیفہ تھا۔ اور حجاج بن یوسف عراق کا حاکم اور زحاکم آنحضرت ﷺ کو دینا سے تعریف لے گئے ہوئے اگرچہ ۶۷ سال کے قریب ہو چکے تھے۔ مگر پھر بھی ملک میں حسب ذیل صحابہ کرام حیات تھے:-

حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ ﷺ۔ ۹۳ھ میں وفات پائی۔

حضرت سہل ابن سعد انصاریؓ۔ ۹۱ھ میں وفات پائی۔

حضرت ابو طفیل عامر بن واہکؓ۔ ۹۰ھ میں وفات پائی۔

امام ابو حنیفہؒ نے دوسریوں سے ملاقات کی۔ اور ان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ ایک حضرت انسؓ اور دوسرے ابو طفیل عامرؓ۔

اس موقع پر یہ بتادینا ضروری ہے کہ امام صاحب کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے بلکہ وضعی معنی کے اعتبار سے ہے۔

قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے۔ **وَقَاتِبُوا بِلِسَانِهِمْ** یعنی ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو جو خدا کے راستے پر چلتے تھے۔ امام صاحب نے اسی نسبت سے اپنے لئے ابو حنیفہ کنیت اختیار کی۔

امام ابو حنیفہؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ جب کچھ ہوشیار ہوئے تو والد کے ساتھ دوکان پر بیٹھنے گئے۔ انہی سولہ سال کی عمر تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہؒ تمام کاروبار خود ہی سنبھالنے لگے طبیعت کے بہت ذہین اور محنتی تھے اس لئے بہت جلد کاروبار میں نمایاں ترقی کر لی۔ دوکان کے ساتھ ایک کپڑے کا کارخانہ بھی قائم کر لیا۔ اور زندہ گی بڑے آرام سے گزارنے لگی۔

امام صاحب کی والدہ بہت دن تک زندہ رہیں۔ بہت عابدہ اور علماء کی طرف سے بہت خوش عقیدہ تھیں۔ اکثر علماء کے وعظ پر وہ میں بیٹھ کر سنتی تھیں۔ اس لئے اسلامی معلومات بھی بہت اچھی تھیں۔ امام صاحب کا فطری رجحان بھی علم کی طرف تھا۔ مگر ماں کی مذہب دوستی نے اس رجحان کو اور بھی تیز کر دیا۔

۸۶ھ میں خلیفہ عبدالملک کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ولید تخت پر بیٹھا۔ مگر حجاج کی گورنری اور سفاکی بدستور چلتی رہی۔ آخر ۹۵ھ میں حجاج بھی مر گیا۔ اور ۹۶ھ میں ولید نے بھی انتقال کیا۔ اور ملک کی خوش قسمتی سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ یعنی سلیمان ابن عبدالملک مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ سلیمان بہت علم دوست اور نیک دل خلیفہ تھا۔ تخت خلافت پر بیٹھنے ہی تمام ملک میں امن و امان کو بحال کرنے اور دروس و تدبیریں کے سلسلہ کو بڑھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے

ساتھ ہی سلیمان نے اسلامی دنیا پر ایک اور بھی احسان کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا۔ سلیمان کی زندگی نے زیادہ وفائیں کی۔ اور ۹۹ھ میں عمر ابن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی وصیت کر کے اسی جہان سے رخصت ہو گیا۔

عمر ابن عبدالعزیز نے عروائی حکومت کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف اور علم و عمل کی ایک نئی روح پھونک دی۔

ایک عرصہ سے حضرت علیؓ کو خطیبوں میں برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اسے حکماً بند کر دیا۔ خاندان بنی امیہ کے بہت سے عیش پسند شیر اودوں کی جائیں گئیں ضبط کر لیں اور تمام ملک میں ظالم حکام کو معزول کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کا مقرر کیا۔

سب سے زیادہ یہ کہ علم مذہبی کو وہ دینی بخشی کہ گھر گھر علم کے چرچے ہونے لگے۔ امام ابو حنیفہؒ کو ولید فوراً حجاج کے زمانہ تک تحصیل علم کا کوئی خیال نہیں پیدا ہوا۔ البتہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں پیدا ہوا شوقِ انجمن اور جب کہ آپ کسی کام کو جادہ تھے راستہ میں کوفہ کے مشہور عالم اور قاضی علامہ شافعیؒ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا میں صاحبِ ادب کہاں جا رہا ہوں؟ کہنے لگے "قلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں" علامہ شافعیؒ نے کہا "بھائی! میرا پوچھنے سے مطلب یہ تھا کہ تم کس سے پڑھتے ہو؟ ابو حنیفہؒ نے بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ میں کسی سے نہیں پڑھتا ہوں۔ علامہ شافعیؒ نے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا۔ مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم علماء کی محبت میں بیٹھا کرو۔ اس نصیحت نے امام ابو حنیفہؒ کے دل پر گہرا اثر کیا مگر آنے والے سے تمام ماجرا بیان کیا۔ اور تحصیل علم کے لئے کسی مدرسہ میں جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ پہلے ہی سے علم اور اہل علم کی دلدادہ تھیں۔ اس خیال کو سن کر بہت خوش ہوئیں اور اجازت دے دی۔

امام صاحبؒ جو ابتدائی مذہبی تقسیم اپنے گھر پر حاصل کر چکے تھے۔ استاد کی تلاش کرنے لگے تاکہ حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا جائے۔

اس زمانہ میں جناب حمادؒ کوفہ کے مشہور عالم اور استاد وقت تھے۔ بہت خوش حال تھے اور حدیث و فقہ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ گھر پر ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ جو کوفہ کا سب سے بڑا اور مشہور مدرسہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حمادؒ بڑی پابندی اور دل جمعی سے مدرسہ میں بیٹھتے اور نقشِ لبان

علوم کو درس دیتے تھے۔

امام ابو حنیفہ نے شاگردی کے لئے حضرت حمادؒ ہی کا انتخاب کیا۔ خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ استاد نے اجازت دے دی۔ اور امام ابو حنیفہ درس میں بڑے اہتمام اور پابندی سے بیٹھتے تھے۔ قابل استاد نے چند ہی دن کے بعد معلوم کر لیا کہ تمام حلقہ درس میں ابو حنیفہ کے حافظہ اور ذہانت کا کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام ابو حنیفہ کا کل دو برس تک جناب حمادؒ کے درس میں شریک ہوئے اور پوری توجہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔

اس مختصر سے زمانہ میں امام صاحبؒ نے اپنی غیر معمولی ذہانت طبع کے باعث تمام حلقہ درس میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ اور اسناد کی توجہ کا مرکز بن گئے۔

خود امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد جناب حمادؒ کو دو ماہ کے لئے بصرہ جاتے کا اتفاق ہوا۔ اور مجھ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ اس عرصہ میں طلباء کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے مسائل دریافت کئے جن میں کچھ ایسے بھی مسائل تھے جن کے متعلق استاد سے کبھی کبچہ نہیں سنا تھا مگر میں اپنے اجتہاد سے جواب دیتا رہا اور ساتھ ہی ایک یادداشت بھی لکھتا رہا۔ دو ماہ کے بعد جب استاد بصرہ سے واپس آئے تو میں نے وہ کاغذ ان کے سامنے پیش کیا۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ ان میں سے میں جس غلطیاں نکالیں۔ اور باقی کے متعلق فرمایا۔ تمہارے جواب ٹھیک ہیں۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں علیحدہ درس دے رہا ہوں۔ سلسلہ قائم کر رہا ہوں۔ اول تو استاد کا ادب مائع تھا دوسرے اس واقعہ کے بعد بالکل ہی خیال بدل گیا اور عہد کر لیا کہ جب تک استاد زندہ ہیں۔ ان کی شاگردی کے تعلق کو نہ چھوڑوں گا۔

امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعلیم کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسائل فقہ کی مجیدانہ تحقیق حدیث کی تکمیل کے بغیر ناممکن ہے۔

جناب حمادؒ کا حلقہ درس فقہ میں تو امام صاحبؒ کے لئے کافی تھا۔ مگر حدیث میں وہ سیراب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے ان کو کوفہ کے محدثین کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اور کوئی ایسا محدث نہیں تھا جس کو

دو چار سو سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہؒ کو کوفہ کے بہت سے محدثین سے استفادہ کرنا پڑا۔

تمام ممالک اسلامیہ میں حدیث کا درس بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ہزاروں صحابہؓ ہر جگہ پہنچ چکے تھے۔ اور ان کی وجہ سے حدیث کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ مگر کوفہ اور بصرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔

کوفہ کے جن محدثین سے امام ابو حنیفہؒ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں امام شعیب سلمہ بن کہیل، عمار بن دینار، ابواسحاق سبیعی، عیون بن عبداللہ، سماک بن حرب، ابراہیم بن محمد، عدی بن ثابت اور موسیٰ بن ابی عائشہ کے نام بہت مشہور ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی علمی زندگی میں امام شعیب کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہی دو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے ایک ناصحانہ جملہ سے ابو حنیفہؒ کے دل میں علم کا شوق پیدا کر دیا تھا۔

امام شعیب کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سو صحابیوں کو دیکھا تھا۔ اور ان سے حدیث سنی تھی۔ امام شعیبؒ بہت زیادہ نیک کوفہ میں منصب قضا پر مامور ہے۔ خلفاء اور تمام اراکین حکومت بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ نے ۱۰۷ھ ہجری میں وفات پائی۔

کوفہ کے بعد امام ابو حنیفہؒ بصرہ تشریف لے گئے اور جناب قتادہؒ اور حضرت شعبہؒ کے درس میں شامل ہوئے اور ان کے فیض صحبت سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ حضرت قتادہؒ بصرہ کے مشہور محدث اور تابعی تھے۔ اور خادم رسول اللہ ﷺ جناب انسؓ ابن مالک کی شاگردی کا فخر رکھتے تھے۔ جناب انسؓ کے شاگردوں میں حضرت قتادہؒ کو جو شہرت اور عظمت حاصل تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ الفاظ و معانی میں کوئی فرق نہیں ہونے پاتا تھا۔

جناب شعبہؒ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے۔ دو ہزار سے زائد حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ سفیان ثوریؒ نے حدیث میں ان کو امیر المؤمنین کہا کرتے تھے۔ امام شافعیؒ بھی اپنے زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں ”شعبہ“ نہ ہوتے تو حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ آپ نے ۱۰۷ھ میں انتقال فرمایا۔

یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہؒ کی ذہانت اور فہم و فراست کی اکثر تعریف کیا کرتے

تھے جناب شعبہ نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمادیا کہ ”میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابوحنیفہؒ دو چیزیں نہیں ہیں۔“

بصرہ کے محدثین میں ان دونوں حضرات کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ کے استادوں میں عبدالکریم بن امیہؒ اور عاصم بن سلیمانؒ کے نام بھی پائے جاتے ہیں۔
کوفہ اور بصرہ سے فارغ ہو کر امام ابوحنیفہؒ کی نظریں حرمین کی طرف اٹھنے لگیں جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔

تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس سنہ میں مکہ معظمہ کیلئے روانہ ہوئے مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے وقت عمر ۲۴ برس کے لگ بھگ تھی۔

امام ابوحنیفہؒ جب مکہ معظمہ پہنچے تو درس و تدریس کا بہت زور تھا۔ بہت سے اساتذہ جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور صحابہ کرامؓ کی صحبت سے مستفیض ہو چکے تھے اپنی اپنی درسگاہوں میں مشغول درس تھے مگر ان سب میں حضرت عطاء بن ابی رباحؒ کا حلقہ درس بہت وسیع اور مشہور تھا۔ جناب عطاء کو یہ عظمت اور شہرت حاصل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سے صحابہؓ کی خدمت میں رہ چکے تھے اور ان کے فیض صحبت نے انہیں درجہ اجتہاد پر قائل کر دیا تھا۔ خود جناب عطاء کا بیان ہے کہ میں دوسو ایسے حضرات سے ملا ہوں جن کو رسول اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ ان حضرات میں یہ چند خاص طور پر قابل ذکر ہیں:-

عبداللہ ابن عباسؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، عبداللہ ابن زبیرؓ، اسامہ بن زیدؓ، جابر بن عبداللہؓ، زید بن ارقمؓ، ابودرداءؓ اور حضرت ابوہریرہؓ۔

امام صاحبؒ نے مکہ کی تمام درسگاہوں کو دیکھا، مگر ان کا دل کسی طرف نہیں کھنچا۔ وہ سیدھے جناب عطاءؒ کی درسگاہ میں پہنچے اور درس میں بیٹھنے کی اجازت چاہی جناب عطاءؒ نے نام پوچھا۔ اور پھر عقیدہ پوچھا۔ فرماتے لگے ”بزرگوں کو برا نہیں کہتا ہوں گنگہا کو کوکا فر نہیں سمجھتا ہوں“ اور قضاء و قدر کا قائل ہوں۔“ جناب عطاءؒ نے بڑے غور سے جواب کو سنا اور پھر فرمایا ”اچھا درس میں شامل ہو سکتے ہو۔“

چند روز میں امام صاحبؒ کی ذہانت اور قابلیت کے جوہر کھنسنے لگے۔ اور استاد کی نظر میں ان کا وقار بڑھنے لگا۔ جناب عطاءؒ نے ۱۱۵ھ میں انتقال فرمایا۔ امام صاحبؒ اس عرصہ میں جب

بھی مکہ جاتے ان سے ضرور ملاقات کرتے۔

امام ابو حنیفہؒ نے حضرت عطاء کے علاوہ مکہ میں اور بھی حضرات سے حدیث کی سند حاصل کی ان میں حضرت نکرہؒ کا نام بہت نمایاں ہے۔ جناب نکرہؒ کو حضرت عبداللہ بن عباسؒ جناب علیؒ حضرت ابو ہریرہؒ عبداللہ ابن عمرؒ جناب جابرؒ اور حضرت ابو قتادہؒ کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔

مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر امام ابو حنیفہؒ مدینہ طیبہ گئے اور جناب رسالت مآب ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد وہاں کے علماء سے ملاقات کی سب سے پہلے آپ جناب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام باقرؒ نے نام سنا تو فرمایا ”کیا تم وہی ابو حنیفہ ہو جو ہمارے دادا کی حدیثوں سے اپنے قیاس کی بناء پر مخالفت کرتے ہو؟“ جواب دیا ”حضرت میرے متعلق یہ بات غلط مشہور کی گئی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔“ فرمایا کہو۔

امام ابو حنیفہؒ نے عرض کیا عورت مرد کے مقابلہ میں کمزور ہے۔ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو کہتا کہ وراثت میں عورت کو زیادہ ملنا چاہیے۔ مگر میں ایسا نہیں کہتا ہوں بلکہ یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ مرد کو دو گنا ملنا چاہیے۔

اسی طرح نماز روزہ سے افضل ہے۔ اگر قیاس لگاتا تو کہتا کہ حائضہ عورت پر نماز کی قضاء واجب ہے حالانکہ میں روزہ کی قضاء کا فتویٰ دیتا ہوں۔

جناب امام باقرؒ اس تقریر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ کر امام ابو حنیفہؒ کی پیشانی کو چوم لیا۔

امام ابو حنیفہؒ بہت عرصہ تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اور برابر امام باقرؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے فقہ اور حدیث کے متعلق بہت سی ایسی باتیں آپ کو ان کی صحبت سے حاصل ہوئیں جو اب تک معلوم نہیں تھیں۔ جناب امام باقرؒ نے ۷۰ھ میں انتقال فرمایا۔

حضرت امام باقرؒ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادقؒ سے بھی امام ابو حنیفہؒ کو گہری عقیدت تھی۔ اکثر ان کی مجلس میں اکتساب علم کی نیت سے حاضری دیتے اہل بیت کے متعلق امام صاحب کا خیال تھا کہ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے

گھر سے نکلے ہیں۔

﴿صَاحِبُ الْبَيْتِ أَكْرَمُ بِمَقَاتِلِهَا﴾

امام ابو حنیفہؒ جب بھی کوفہ سے حرمین مندرجہ ذیل جاتے تو مہینوں وہاں قیام فرماتے۔ اہل بیت اور مقامی علماء کے علاوہ حج کے زمانہ میں تمام اسلامی دنیا سے آئے ہوئے بڑے بڑے اہل علم جو مکہ اور مدینہ میں جمع ہوتے امام صاحب کو ان سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملتا۔ اگرچہ اب امام صاحبؒ کو تحصیل علم کی کوئی حاجت باقی نہیں تھی۔ مگر شوق علم کا یہ عالم تھا کہ اخیر زندگی تک حصول علم کے خیال کو دل سے نہیں نکالا۔

امام ابو حنیفہؒ نے کوفہ میں کوئی اپنی علیحدہ درسگاہ قائم نہیں کی بلکہ اپنے استاد کی درسگاہ میں انہیں کے ہمراہ چلتے رہے۔ ۱۲۹ھ میں جب آپ کے استاذ حضرت حمادؒ کا اشتغال ہوا تو اہل کوفہ نے استاذ کی جانشینی کیلئے تمام شاگردوں میں امام ابو حنیفہؒ کا انتخاب کیا اور درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

امام صاحبؒ نے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کچھ اصرار کے ساتھ یہ درخواست قبول کر لی اور بڑے استقلال سے درس دینے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں امام ابو حنیفہؒ کی قابلیت نے تمام اسلامی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ دور دور سے طلباء ان کی درسگاہ میں آنے لگے اور شاگردی کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔

محرم ۱۳۶ھ میں حیرا عباسی خلیفہ منصور اپنے ایک حریف ابراہیم کو شکست دے کر جب بغداد پہنچا تو کچھ لوگوں نے منصور کو بتایا کہ امام ابو حنیفہؒ ابراہیم کے طرفدار ہیں۔ منصور آپ سے باہر ہو گیا اور امام صاحبؒ کو پیغام بھیجا کہ فوراً بغداد آئیں۔

امام صاحبؒ صفر ۱۳۷ھ میں بغداد آئے اور منصور کے دربار میں پہنچے۔ منصور کا خیال تھا کہ امام صاحبؒ کو قتل کر دیا جائے۔ مگر ریح نے جو بہت مقرب و باری تھا منصور کو اس اقدام سے روکا۔ آخر منصور نے امام صاحبؒ سے کہا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ عہدہ قضا چھپ کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو منصور کی سفاکیوں سے بے حد تالاں تھے عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

منصور نے قسم کھائی کہ تم کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب منصور کی

طرف سے زیادہ جبر کیا گیا تو امام صاحبؒ نے قبول کر لیا۔ دارالقضاء میں بیٹھے اور پہلے دن ایک قرض کا مقدمہ پیش ہوا۔ ثبوت کے گواہ موجود نہیں تھے اس لئے عدلیہ کا علیہ سے قسم کھانے کو کہا گیا۔ عدلیہ تیار ہو گیا اور ابھی صرف لفظ واللہ زبان سے نکالا تھا کہ امام ابوحنیفہؒ نے گھبرا کر روک دیا اور جیب سے روپیہ نکال کر عدلیہ کو دیے اور فرمایا۔ یہ اپنا قرض لو اور ایک مسلمان سے قسم مت کھلاؤ۔ اس واقعہ نے امام صاحبؒ کو بہت متاثر کیا عدالت سے اٹھے اور سیدھے منصور کے پاس آئے اور کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ منصور کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور اس نے اسی وقت آپ کو قید خانہ بھجوا دیا۔

قید خانہ میں امام ابوحنیفہؒ کچھ دن تو خاموش رہے مگر درس و تدریس کے شائق کب تک اس طرح زندگی گزارتے آخر ایک دن آپ نے منصور سے درخواست کی کہ مجھے سلسلہ درس جاری رکھنے کی اجازت دی جائے منصور نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور اب نظر بندی کے ساتھ ساتھ سلسلہ درس و تدریس بھی جاری رہنے لگا۔

امام ابوحنیفہؒ کی نظر بندی کا سلسلہ ۱۳۱ھ سے ۱۵۰ھ تک چلتا رہا۔ منصور نے امام صاحبؒ کے ادب و احترام کو تو بہت ملحوظ رکھا مگر قید خانہ سے باہر نہیں ہونے دیا۔

بغداد دارالافتاء ہونے کی وجہ سے مختلف علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ ہر طرف سے طالبان علم و فن یہاں آتے اور کتاب علم میں مشغول رہتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ پہلے ہی بہت بڑی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ نظر بندی نے ان کی مقبولیت اور اثر کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ امام محمدؒ نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں قید خانہ ہی میں امام صاحبؒ سے تعلیم حاصل کی تھی۔

وفات: عام طور پر مؤرخین نے لکھا ہے کہ منصور کو امام صاحبؒ کی طرف سے جو خطرات پیدا ہو چکے تھے وہ بدستور باقی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی وقت ان کو رہائی ملی تو یہ ضرور باغیوں کی حمایت کریں گے۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی کہ جس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر تک آ کر جب ۱۵۰ھ میں منصور نے امام صاحبؒ کو زہر دلوادیا۔

امام صاحبؒ نے زہر کے اثر کو محسوس کیا اور شاگردوں کو وصیت کی کہ مجھے خیر دان سے مقبرہ میں دفن کیا جائے پھر جہدہ میں گئے اور اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ تاریخ انتقال ۱۵۱ھ رجب ۱۵۰ھ ہے۔

امام صاحبؒ کے انتقال کی خبر بہت جلد تمام شہر میں پھیل گئی۔ اور مسلمان جھنجھوٹے میں شریک ہونے کے لئے جمع ہونے لگے۔ قاضی شہر حسن بن عمارہ نے غسل دیا۔ اور کفن پہنایا۔ ظہر سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پچاس ہزار سے زائد مسلمان شریک تھے۔ آنے والوں کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اس لئے چھ مرتبہ نماز پڑھی گئی اور عصر کے وقت دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد بھی جس دن تک لوگ قبر پر نماز ادا کرتے رہے۔

کافی دنوں تک آپ کا مزار کھلا چلا رہا۔ اور کثرت سے لوگ فاتحہ خوانی کے لئے جاتے رہے۔ ۳۵۹ھ میں سلطان سلجوقی نے جس کو امام صاحبؒ سے بڑی عقیدت تھی آپ کی قبر پر تعمیر کرایا۔ اور اس کے قریب ایک شاندار عمارت مدرسہ کے لئے بنوائی اور ایک مسافر خانہ بھی بنایا جس میں قیام کرنے والوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی بغداد میں دوسرے تبرک مقامات کے ساتھ امام صاحب کے مقبرہ کو بھی بہت عقیدت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔

اولاد: امام ابوحنیفہؒ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے تھے جن کا نام نبیوں نے اپنے استاد کے نام پر حماد رکھا تھا۔ جناب حماد نے تمام علوم اپنے والد سے حاصل کئے تھے بہت بڑے عالم زاهد اور پرہیزگار تھے۔ تمام زندگی علمی مشاغل کے ساتھ تجارت کرنے میں گزار دی کبھی کسی کی نوکری نہیں کی۔ اور نہ کسی شاہی دربار سے تعلق پیدا کیا۔ آپ نے اسی قعدہ ۳۵۹ھ میں انتقال فرمایا اور کوفہ میں دفن ہوئے۔

اخلاق و عادات

بزرگوں کے حالات زندگی سمجھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور مذہبی خوبیوں کو نمایاں طور پر ظاہر کیا جائے گا تاکہ قوم اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو صحیح راہ عمل پر گامزن کر سکے۔

امام صاحبؒ کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کی تصویر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذات میں وہ تمام محاسن بدرجہ اتم موجود تھے جو ایک اعلیٰ کردار کے انسان میں ہونے چاہئیں۔

زیر نظر سطور میں امام صاحبؒ کے اخلاق و عادات کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جسے پڑھ کر آپ ان کی پاکیزہ زندگی سے صحیح طور پر واقف ہو سکیں گے۔

عبادت: امام ابوحنیفہؒ بہت بڑے عابد اور پرہیزگار تھے جتنی دیر فرض نماز یا نوافل پڑھتے رہتے

تھے 'عبیدت پر رقت طاری رہتی تھی۔ اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے بوش میں نہیں جاتے۔ تاہوت قرآن سننے وقت یا خود تلاوت کرتے وقت آنسو نکل آتے اور دیر تک داتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ نماز میں غریکہ تھے۔ امام نے جب اس آیت کو تلاوت کیا: **وَلَا تَحْسَبَنَّ**
النَّفْسَ غَنِيًّا لَّانَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ○ یعنی خدا خود ظالموں کے کردار سے غافل نہیں سمجھتا
چاہئے۔ 'امام ابوحنیفہ' پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ حالت نماز میں تمام بدن کانپنے لگا۔

ایک مرتبہ کوفہ میں عشاء کی نماز میں امام مسجد نے: **اِذَا زُلْزِلَتْ** ○ کی سورت پڑھی تو
امام ابوحنیفہ کی حالت اس درجہ متغیر ہوئی کہ نماز کے بعد بھی دیر تک بیٹھتے ہوئے غنڈی غنڈی
سانس بھرتے رہے اور زبان سے کہتے رہے۔ اب وہ خدا جو روزِ قیامت کی اور بدی کا حساب سے
کا۔ اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچاتا۔

امام صاحب کی عادت تھی کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر چھ دیروٹیفہ پڑھتے پھر مسکن
پوچھنے والوں کو جواب دیتے۔ ظہر کے بعد گھر تشریف لے جاتے کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی
دیر آرام فرماتے عصر کے بعد سے مغرب تک لوگوں سے ملاقات کرتے اور تین آنے جانے کا کام
ہوتا تو تشریف لے جاتے بروز کا معمول تھا کہ مغرب سے عشاء تک درس کا مسئلہ جاری رکھتے
۔ عشا کے بعد اکثر مسجد میں سو جاتے اور جب بیدار ہوتے تو صبح تک تہجد اور دوسرے دروٹیفہ
میں معروف رہتے۔

تجارت اور سخاوت: امام صاحب کو تجارت باپ دادا سے ورثہ میں ملی تھی۔ اور پھر
خود بھی اس میدان میں بڑی واقفیت اور تجربہ رکھتے تھے۔ کوفہ میں بہت بڑا کپڑا ایلانے کا کارخانہ تھا
جس میں سینکڑوں آدمی کام کرتے تھے۔ لاکھوں روپیہ کا روزانہ متن دین ہوا کرتا تھا۔ اکثر شیریں
میں بیچت مقرر تھے جو سوداگردوں کو مال پہنچا کرتے تھے۔ اتنے بڑے کاروبار میں دیکھنے کی چیز
یہ ہے کہ اس بات کا بے حد خیال رہتا تھا کہ آپ پیسہ بھی ناجائز طریقہ سے نہ پائے۔ تمام کام
کرنے والوں کو اس بات کی سخت ہدایت تھی کہ پھر سے کہ وہ تھان جن میں کچھ عیب ہو ملحدہ رکھو
اور خریدار وہاں عیب سے مطلع کر دیا کرو۔

ایک مرتبہ ایک ملازم حفص ابن عبد الرحمن نے کپڑے کے کچھ تھن خریدار کے ہاتھ
فروخت کیے مگر خریدار وہاں کے عیب سے مطلع کرنا بھول گئے۔ امام صاحب کو جب اس واقعہ

کی خبر ہوئی تو بہت افسوس کیا اور تمام تھانوں کی قیمت خیرات کر دی۔

اسی طرح کسی دوسرے کا مال خریدنے میں بھی آپ اس بات کا بہت لحاظ رکھتے تھے کہ بیچنے والے کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ دوکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور ایک رشیم کا تھان دے کر کہا کہ اس کو فروخت کرنا ہے۔ آپ نے قیمت پوچھی تو کہنے لگی سو روپے ہیں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا۔ جو قیمت تم بتاتی ہو وہ بہت کم ہے۔ عورت نے کہا تو پھر آپ ہی سمجھ کر دے دیجئے۔ فرمانے لگے تھان پانچ سو روپے کا ہے۔ اور یہ کہ پانچ سو روپے اس کو دیدے۔ عورت تعجب کرتی اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔

دولت کی اس درجہ فراوانی کے ساتھ خدا نے دل بھی آپ کو بہت فیاض عطا کیا تھا۔ تجارت اور اکساب دولت سے آپ کی غرض زندگی کو بخش و عشرت سے گذارنا اور سرمایہ کو جمع کر کے ناجائز طور پر خرچ کرنا نہیں تھی بلکہ آپ چاہتے تھے کہ پیسے کو عوام کے فائدہ اور ضرورت مند لوگوں کی حاجت مدد آری پر خرچ کیا جائے۔

چنانچہ بہت سے غریب اور نادار طلباء کے وظائف مقرر تھے جو ان کو ماہ ب ماہ ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکیں۔ بہت سے علماء اور محدثین کے لئے اپنی تجارت میں ان کے نام کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا۔ اور اختتام سال پر جو نفع ہوتا۔ وہ ان کی خدمت میں رازدارانہ طریقہ پر پہنچا دیا جاتا تھا۔

جب کوئی نئی یا اچھی چیز بازار میں آتی تو اتنی زیادہ خریدتے کہ اپنے گھروانوں کے علاوہ طلباء علماء اور غریب دوست احباب کے گھر پر بھیجتے جب کوئی ملنے آتا اور ظاہری حالات کے لحاظ سے ضرورت مند معلوم ہوتا تو چلتے وقت کچھ اس کی نذر کرتے۔

تمام ملنے والوں سے فرمایا کرتے۔ مگر کبھی کوئی حاجت ہو تو وہ بلا تکلف بیان کر دیا کریں۔ قاضی ابو یوسف امام صاحبؒ ہی کی کفالت کی بدولت علم کے اتنے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے۔

ایک مرتبہ کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے تھے راستہ میں ایک شخص نے جو امام صاحبؒ کا مقروض تھا دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو جلدی سے راستہ بدل کر جانے لگا۔ آپ نے فوراً آواز دی اور قریب پہنچ کر فرمایا ”بھائی تم نے مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدل دیا تھا؟“ اس نے جواب

دیا "آپ کا دس ہزار کا مقروض ہوں ابھی تک والا نہیں کر سکا اس لئے شرم محسوس ہوتی ہے سامنے آتے ہوئے۔" امام صاحبؒ پر اس کی اس غیرت کا بہت اثر ہوا۔ اور فرمایا "جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔"

ایک مرتبہ کچھ لوگ ملے آئے ان میں ایک شخص ظاہری صورت سے غریب معلوم ہوتا تھا۔ جب سب جانے لگے تو آپؒ نے اس آدمی سے فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ایک ہزار کی تھیلی دینے لگے اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دولت مند ہوں۔ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ "امام صاحبؒ نے فرمایا "تو پھر تم نے صورت ایسی کیوں بنائی ہے جو دوسروں کو تمہارے غریب ہونے کا شبہ دیتا ہے۔"

والدہ کی اطاعت اور خدمت: امام صاحبؒ کو اپنی والدہ کا بہت خیال رہتا تھا۔ چنانچہ ان کی تمام ضروریات زندگی خود اپنے ہاتھ سے خرید کر کے لاتے اور پیش کرتے "اگرچہ ان کی خدمت کے لئے خدام موجود تھے مگر آپؒ پھر بھی کبھی غافل نہیں رہتے تھے اور براہِ خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے "نعمان حاضر ہے۔" جب کبھی باہر جانے کا اتفاق ہوتا تو والدہ سے اجازت لیتے اور بغیر حکم کبھی نہ جاتے والدہ کو بھی اپنے بلند مرتبہ بیٹے سے بے انتہا محبت تھی تبھی گھر میں آنے میں دیر ہوتی تو آدمی کو بھیجتے کہ معلوم کرو کیوں دیر لگی ہے؟

امام صاحبؒ کی والدہ کو کوفہ کے مشہور عالم عمر و ابن ذرقہؒ سے خاص عقیدت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو فرماتے۔ نعمان! ذرا عمر و بن ذرقہؒ سے یہ پوچھ آؤ۔ امام صاحبؒ فوراً جاتے اور مسئلہ پوچھتے عموؒ کہتے بھلا میں آپ کے سامنے کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ امام صاحبؒ جواب دیتے۔ والدہ کا یہی حکم ہے۔ کبھی خود بھی جاتی تھیں۔ اور مسئلہ پوچھ کر آتی تھیں۔

ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحبؒ نے جواب دیا تو کہنے لگیں۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو ذرقہؒ سے تصدیق کروں گی۔ امام ابوحنیفہؒ کے لئے رخصت ہوئے۔ اور مسئلہ بیان کیا۔ ذرقہؒ نے وہی جواب دیا جو امام صاحبؒ سے پہلے تھے۔ والدہ کو تسکین ہو گئی۔

ابن ہبیرہ نے جب امام صاحبؒ کو بلا کر میرفتی مقرر کرنا چاہا۔ اور پھر انکار کرنے سے جرم میں درجے لگوائے اس وقت امام صاحبؒ کی والدہ زندہ تھیں۔ ان کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام

صاحب ”فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والد کو صدمہ پہنچتا ہے۔

امام صاحب ”کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے کچھ اوصاف بیان کرو قاضی صاحب نے امام صاحب کے اخلاق و عادات پر ایک مختصر مگر جامع تقریر کی جو حسب ذیل ہے۔

”امام ابو حنیفہ بہت با اخلاق اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ اوقات درس کے علاوہ زیادہ وقت خاموش رہتے تھے۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے غور و فکر میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اس کا جواب دے دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کبھی کسی کے آگے کوئی حاجت نہیں لے گئے۔ اس دنیا سے حتی الامکان بچتے تھے اور دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ اگر ذکر آتا تو بھلائی سے یاد کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں فیاض تھے۔“

لوگوں کے ساتھ عام طور پر اچھا سلوک کرتے، ان کی خرابیوں پر کبھی نظر نہ ڈالتے۔ بلکہ اپنی طرف سے بھلائی کرنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔ کسی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہماری یا کسی دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔

ایک مرتبہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کسی نے آکر کہا ”فلان شخص مکان کی چھت پر سے گر پڑا ہے“ امام صاحب ”پر اس جملہ نے اتنا اثر کیا کہ منہ سے چیخ نکلی گئی۔ پھر اسی وقت اس کے گھر تشریف لے گئے اور اظہار ہمدردی فرمایا۔ جب تک یہ اچھا ہوا روزانہ صبح کو اس کے دیکھنے کے لئے تشریف لے جاتے۔ خود اپنی ذات پر کوئی مصیبت آجاتی تو بڑے استقلال سے برداشت کرتے اور کبھی کوئی جملہ زبان سے ایسا نہیں نکالتے جس سے ذرا برابر بے چین کا اظہار ہوتا ہو۔ اسی طرح کسی دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچاتی جاتی تو سے بھی معاف کرتے اور کبھی کوئی جذباتی اقداموں میں پیدا نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا حضرت! لوگ آپ کی شان میں بہت کچھ گستاخیاں کرتے ہیں۔ مگر آپ کی زبان سے میں نے کبھی کسی کے لئے کوئی برائی نہیں سنی۔ فرمایا: بالذکر

فضل اللہ یوتیہ من یشاء ﴿

حضرت سفیان ثوریؒ سے کسی نے کہا۔ ہم نے بھی امام ابوحنیفہؒ کو کسی کی غیبت کرنے نہیں سنا سفیان ثوریؒ نے جواب دیا۔ امام ابوحنیفہؒ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کو کسی کی غیبت کر کے برباد کر لیں۔

ناصحانہ اقوال

- (۱) جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔
- (۲) روزہ اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو۔
- (۳) کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو۔
- (۴) لبو و لصب سے پرہیز کیا کرو۔
- (۵) پڑوسی کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔
- (۶) تقویٰ اور امانت کو فراموش مت کرو۔
- (۷) جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔
- (۸) اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اس کی غلطی کا غلامیہ اظہار کرو تا کہ عوام کو اس کی تقلید کی جرات نہ ہو سکے تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو۔
- (۹) جو آدمی کوئی بات پوچھے تو صرف سوال کا جواب دے دو۔ اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو۔
- (۱۰) شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے ان کو تمہاری ادا و خیال کریں۔
- (۱۱) جو بات کبھی خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکو۔
- (۱۲) جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔
- (۱۳) جس شخص کو علم نے بھی برائیوں سے نہیں روکا اس سے زیادہ زیاں کار کوئی نہیں ہے۔
- (۱۴) اگر علماء خدا کے دوست نہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔
- (۱۵) جو شخص ہم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے علم اس کے دل میں نہیں ٹھہرتا۔
- (۱۶) جو شخص ہم کا مذاق نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے علمی گفتگو مت کرو۔
- (۱۷) علم سمجھانے میں سعی و سفارش کا کام نہیں بلکہ علماء کا فرض ہے کہ انہیں جو سمجھاتا ہے

دوسروں کو سکھائیں۔ علم کے دربار میں خاص دعاء کی کوئی تفریق نہیں۔

(۱۸) اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا اسن و عافیت سے ملتا رہے تو اس بخش سے بہتر ہے جس کے بعد نہ امت اٹھائی پڑے۔

فقہ حنفی کی تدوین: امام ابوحنیفہؒ نے اپنے استاد جناب حماد کی زندگی میں ہی درجہ اجتہاد حاصل کر لیا تھا۔ اور قرآن وحدیث سے مسائل نکالنے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی مگر آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ استاد کی حیات میں اپنے اجتہادی مسائل کو فروغ دیں۔ اور اپنی علیحدہ کوئی درس گاہ قائم کریں۔

استاد کے انتقال کے بعد جب اہل کوفہ نے آپ کو امتداد کی مسند پر بٹھایا۔ اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ زور شور سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل قرآن وحدیث سے نکال کر جمع کئے جائیں۔ تاکہ بروقت کسی مسئلہ کو قرآن وحدیث میں تلاش کرنے پر جو شویاریاں پیش آتی ہیں دور ہو جائیں۔

یہ کام آسان نہیں تھا اس کے لئے بڑے علم اور سمجھ والے آدمی کی ضرورت تھی۔ امام ابوحنیفہؒ میں قدرت نے وہ تمام خوبیاں جمع کر دی تھیں جو ایسے اہم کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھیں۔

مسائل فقہ کا وجود امام صاحبؒ کے زمانہ سے پہلے بھی پایا جاتا تھا اور صحابہ کرام میں کچھ ایسے حضرات موجود تھے جو قرآن وحدیث سے مسائل کا استنباط کرنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے جیسے حضرت علیؒ جناب عمرؓ عبداللہ ابن عباسؓ عبداللہ بن مسعودؓ ان حضرات میں امر پڑھتے تو سب ہی تھے مگر جناب علیؒ کا ملکہ استخراج مسائل اتنا بڑھا ہوا تھا کہ باقی تینوں حضرات کو بھی اس کا اعتراف تھا۔

چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ خدا ایسا نہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے اور جناب علیؒ موجود نہ ہوں اسی طرح عبداللہ بن عباسؓ کا قول تھا کہ جب ہم کو حضرت علیؒ کا فتویٰ مل جائے تو پھر کسی کی حاجت باقی نہیں رہتی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے زمانہ تک بہت سے مسائل قرآن وحدیث سے استنباط کئے جا چکے تھے اور ہر جگہ مسلمان ان پر عمل کر رہے تھے۔ ان مسائل کے استنباط کا شرف انہیں صحابہ کرامؓ کو

حاصل تھا جن کے نام اوپر بیان کئے جا چکے ہیں لیکن تمام مسائل ربانی طور پر چل رہے تھے۔
ترتیب و تحریر کا کوئی حیدر ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا۔ امام صاحب نے اس ضرورت کو شدت سے
محسوس کیا اور فقہی مسائل کے استنباط اور ساری ترتیب و تحریر پر اپنی پوری توجہ مبذول کر دی۔

یہ کام مکمل و قلم کے لئے جتنا ضروری تھا اس سے ہمیں زیادہ مشکل بھی تھی۔ خاص یہ
کہ تنہا امام صاحب کی ذات جن کو درس و تدریس کے علاوہ اپنی تجارت کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی
تھی! نئے بڑے کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرے آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ صرف اپنی
ذاتی رائے اور معلومات پر بھروسہ کر کے اس کام کو انجام دے لیا جائے۔

اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے اپنے شاگردوں پر نظر ڈالی۔ اور چند خاص خاص لوگوں کا
انتخاب کیا جن میں قاضی ابو یوسفؒ و ابو ظہریؒ امام محمدؒ اور امام زفرؒ بہت ممتاز ہیں۔ یہ تھے وہ مجلس
جو مسائل کے استنباط اور فقہ کی تدوین کے لئے امام صاحب نے مرتب فرمائی۔ اس مجلس نے
۱۲۱ھ سے اپنا کام شروع کیا۔ اور امام صاحب کی وفات ۱۵۰ھ تک جاری رکھا۔

امام ابو حنیفہؒ کی آخری عرقید خانہ میں گذری۔ وہاں بھی یہ کام جاری تھا۔ غرض یہ کہ کم
و بیش تیس سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام ہو پہنچا۔ اور مسائل فقہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر دیا
گیا جس میں باب الطہارت سے لے کر باب الحیض تک کے تمام مسائل موجود تھے۔

فقہ حنفی کا رواج: امام صاحبؒ کے زمانہ حیات ہی میں فقہ حنفی کو تمام مقبولیت حاصل ہو چکی
تھی۔ کیونکہ جو مسائل نکلے جاتے تھے۔ ان کی اشاعت بھی ساتھ ہی ساتھ ملک میں ہوتی رہتی تھی
۔ لہذا مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام اسلامی ممالک میں امام ابو حنیفہؒ کے اجتہاد کی مسائل کا عام رواج
ہو گیا۔

امام صاحبؒ کے زمانہ حیات میں فقہ حنفی کا مجموعہ تیار ہو چکا تھا۔ اس میں مسائل
عبادات کے علاوہ دیوانی، فوجداری، تعزیرات، لگان، مالکداری، شہادت، معاہدہ و وراثت، وصیت
اور بہت سے قوانین موجود تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس مجموعہ کے مسائل کی تعداد دو سو
لاکھ سے زیادہ تھی۔ ہر دن رشید کی وسیع حکومت جو سندھ سے ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی
انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اس زمانہ کے تمام مقدمات انہیں مسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کئے
جاتے تھے۔

عرب میں اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں امام ابو حنیفہؒ کے فقہی مسائل بہت اہم رواج پائے اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالکؒ امام شافعیؒ امام حنبلیؒ اور دوسرے مجتہدین و ائمہ وہاں موجود تھے مگر پھر بھی تمام ممالک اسلامیہ میں امام ابو حنیفہؒ کے فقہ کو جو ترقی حاصل ہوئی وہ دوسرے ائمہ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فقہ حنفی ضروریات انسانی کے لئے بہت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا۔ چنانچہ چند خاص خاص شہ گروں نے فقہ حنفی کو اتنا مضبوط اور مقبول بنادیا کہ ہارون رشید سے لے کر آخر زمانہ تک اکثر سلاطین و بادشاہ حنفی مسلک کے حامی تھے۔

تمام دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ۴۰ کروڑ سے زیادہ پائی جاتی ہے یہ ۴۰ کروڑ مسلمان بہت سے فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

صرف حنفی مسلمانوں کی تعداد ۱۳ کروڑ کے قریب ہے جو پاکستان، ہندوستان، افغانستان، چین، روس، ترکستان، ترکی، شام، عراق وغیرہ ممالک میں آباد ہیں۔

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾

مسند حضرت امام اعظمؒ

مع شرح ضروری

(۱) باب الاعمال بالنیات

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَافِيلَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ السَّيِّئِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا عَمَّالٌ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَالُوِي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جُوَ إِلَيْهِ .

باب: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

امام اعظم ابو حنیفہؒ راوی ہیں یحییٰ سے اور یحییٰ محمد بن اسرافیلؒ سے اور وہ علقمہ بن وقاصؒ سے اور یہ حضرت عمرؓ سے حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اعمال کا تمام مدار نیتوں پر ہے۔ اور ہر شخص کے حصہ میں وہی آتا ہے جس کی دوستیت کرتا ہے۔ مثلاً جس نے اللہ اور

اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی (یعنی باعث اجر و ثواب ہوئی) اور جس نے اس لئے ہجرت کی کہ دنیا اس کو ملے یا وہ کسی عورت سے نکاح کر سکے تو اس کی ہجرت کا ثمرہ بس وہی ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی (یعنی اجر و ثواب سے وہ قطعی محروم اور تہید ست ہوگا)۔

ق: اس حدیث کا بنیادی مقصد ہر کام میں نیت و اخلاص کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ ہر عمل بغیر نیت خالص بے جان جسم ہے۔ اور قالب بے روح۔ چنانچہ امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ اس حدیث کو دین میں ستر جگہ نقل ہے یعنی ہر جگہ اسی کی کار فرمائی ہے۔ اور اسی کا نظمو اور نیت ہی کی اہمیت کے باعث یہ حدیث پورے دین میں گویا اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث نصف علم ہے۔ کیونکہ ہر عمل دینی خواہ کس قدر بھی بابرکت ہو۔ نیت کے طور سے درجہ قبولیت سے گر جاتا ہے مثلاً ہجرت کو لئے لیجئے کہ نیت کے بدل جانے سے ایک خالص دینی فعل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اجر و ثواب سے اس کو دور کا تعلق بھی نہیں رہتا۔ یا مثلاً درس و تدریس کے فتنل پر نظر ڈالئے کہ اگر وہ نشر و اشاعت دین کی خاطر ہے تو کیا کہنے تو زعلی نور۔ اور اگر طلب شہرت و جاہ و ثروت و پیش نظر ہے تو اجر و ثواب سے قطعی محرومی ہے بلکہ ذیال جان اور سراسر خلیجان اسی بیان کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ حدیث مذکور کی ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو عجب پر لطف استدلالی ترتیب نظر آئے گی۔ کیونکہ سب سے پہلے (الاعمال بالنیات) سے اجمالاً سمجھایا کہ اعمال میں ہر جگہ نیت کی کار فرمائی ہے اور ہر عمل کا حسن و قبح اسی پر موقوف ہے۔ پھر نکل امری مانوی سے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ ہر شخص کو اس کے کام کا نہیں بلکہ اس کی نیت کا پھل ملے گا پھر ہجرت جو دین میں نہایت ہی بابرکت اور با شرف عمل ہے اس کی مثال پیش فرما کر ظاہر فرمایا کہ وہ بھی نیت کے خالص نہ رہنے سے دینی کام سے نکل کر ایک دنیوی کام میں اس کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد دنیوی امور میں بھی ایک خاص مہاجر کے قصہ کو پیش نظر رکھ کر جس نے محض ام قیس نامی مہاجر عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا۔ بات کی مزید وضاحت فرمائی۔ اور لوگوں کو عبرت دلانی کہ نیت کے کھوٹ سے بچو اور اس طرح اپنے اعمال کو برباد نہ کرو

محدثین کی عادت ہے کہ اپنی تصانیف کا آغاز زیادہ تر اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ حدیث کے ہر طالب کو چاہئے کہ اس علم کو

شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لئے کر لے ورنہ اس کی ساری کدو کاوش اللہ سے
نزدیک ذرہ کے برابر قدر و قیمت نہیں رکھے گی۔ بلکہ اس کو سزاوار عتاب و سزا پیش بنائے گی کہ اس
نے ایسے مقدس علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنھ لیا۔ اور دنیا کو دین پر ترجیح دی۔

کتاب الایمان والاسلام والقدروالشفاعة.

(۲) باب. شرائع الاسلام ودم القدرية

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن یحیی بن یعمر قال بینا مع صاحب لی بحدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یبصرنا بعبد اللہ بن عمر فقلت
لصاحبی هل لک ان تأتيہ فسأله عن القدر قال نعم فقلت دعنی حتی
اکون اما الذی سأله فانی اعرف به منک قال فانتھینا الی عبد اللہ
فقلت یا ابا عبد الرحمن انا نقول فی هذه الارض قریما قدما البلدة
بجھا قوم یقولون لا قدر فیما نرد علیہم قال ابلیغہم منی انی منہم یرى
ولو انی وجدت اعموا لجاہدہم ثم انما یخذلنا قال بینما نحن مع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ زھط من اصحابہ اذ اقبل شاب
جھیل البصر حسن اللمة طیب الریح علیہ فبات یبصر فقال السلام
علیک یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم وردن معہ فقال اذنوا یا رسول
اللہ قال اذن فدنو ذنوة او ذنوبین ثم قام مؤقرا لہ ثم قال اذنوا یا رسول
اللہ فقال اذنه فدنا حتی الصق رکنہ برکنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقال اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتابہ
ورسلہ والقیامہ والنوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ فقال صدقت
قال فعبنا من تصدیقه لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوله صدقت
کانه یعلم قال فاخبرنی عن شرائع الاسلام ما ہی قال اقام الصلوة
وايتاء الزکوة وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان
والاعتساف من الجنابة قال صدقت فعبنا بقوله صدقت قال فاخبرنی
عن الاحسان ما هو قال الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ فان لم تکن

تَرَاهُ فَإِنَّهُ بَرَأكَ قَالَ فَاذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُعْبِسٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ .
 قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَنِ السَّاعَةِ مَنِيَّ حِينَ قَالَ مَا الْمُسْئِلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ
 السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا مَرَاتِبٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ صَدَقْتَ . ثُمَّ انْصَرَفَ
 وَنَحْنُ نَرَاهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَقِيتُ فِي آثَرِهِ
 لَمَّا تَدْرِي أَنِّي تَوَجَّهَ وَلَا زَائِنًا شَيْئًا فَذَخَرْنَا ذَلِكَ بِلِسِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ وَاللَّهُ
 مَا أَتَانِي بِصُورَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَغْرِفُهَا فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الصُّورَةُ .

یہ کتاب ایمان اسلام قدر اور شفاعت کے بیان پر مشتمل ہے

ارکان اسلام کا بیان اور قدر یہ کی خدمت:

یحییٰ بن عمر امام البوصیفہ کے استاذ الاستاذ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہمراہی کے ساتھ
 ایک مرتبہ یدِ طیبہ میں قیام پذیر تھا کہ اچانک عبد اللہ بن عمر نظر پڑے میں نے ساتھی سے کہا کہ کیا
 آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر قدر کا مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا
 اچھا مجھے سوال کرنے دو کیونکہ میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے
 حضرت عبد اللہ کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے عرض کیا۔ اے ابو عبد الرحمن (حضرت عبد
 اللہ کی کنیت ہے) ہم اس ملک میں چلتے پھرتے ہیں چنانچہ بسا اوقات ایسے شہر میں بھی ہمارا گزر
 ہوتا ہے جس کے باشندے قدر کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں آپ نے
 فرمایا ان کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ میں ان سے بیزار ہوں اور بری۔ اور اگر میں کچھ
 مددگار پاؤں تو ان سے جہاد کروں۔ پھر آپ نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی کہ فرمایا کہ ہم صحابہ
 دس پانچ کی تعداد میں رسول اللہ ﷺ کے حضور میں حاضر تھے کہ ناگاہ ایک جوان خوش رو و موچا
 عمدہ کاٹھیں خوشبو میں مہکتا ہوا سفید پوش سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا قریب آ کر اس نے اسلام
 علیک یہ رسول اللہ اسلام علیکم اے اہل مجلس کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس
 کے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی پھر اس نے (وقار و عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے) کہا کہ کیا میں

قریب آ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ تو وہ ایک دو قدم اور نزدیک ہوا پھر کھڑے ہو کر وقار و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا کیا۔ اور قریب حاضر ہو جاؤں یہ رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا ہاں اور قریب آ جاؤ چنانچہ وہ قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آنحضرت ﷺ کے منوں سے ملا لئے۔ پھر آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے بولا ذرا ایمان کی حقیقت بتائیے گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے فشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ بروز قیامت اس کا دیدار ہو گا اور قیامت کے دن پر۔ اور اس پر کہ جو تقدیر بھلی ہے یا بری وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ وقت کہہ کر رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنا ہماری سخت حیرانی کا باعث ہوا کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائیے کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ اگر قدرت ہو رمضان کے روزے رکھنا۔ اور غسل جنابت کرنا۔ یہ سن کر اس نے پھر کہا کہ صحیح کہا آپ نے ہم حاضرین کو اس کے قول صدق پر پھر تعجب ہوا پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت سمجھائیے۔ کہ وہ کس سے عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کا نام ہے کہ تو عمل کو اس کیفیت سے سرانجام دے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ کو یہ درجہ نصیب نہ ہو تو تم از کم یہ ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو کیا میں محسن ہوں آپ نے فرمایا ہاں بے شک سب نے لگا کر فرمایا آپ نے پھر اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کا پتہ دیجئے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا جس سے تم سوال کرتے ہو وہ اس بارہ میں سائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ گویا اس کے ہاں واقفیت میں ہم تم برابر ہیں (البتہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی یا دش کب ہوگی۔ عورت کے رحم میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی کل انسان کیا کرے گا۔ اور یہ کہ انسان کس جگہ مرے گا۔ البتہ اللہ ہی ان کو جانتے والا ہے اور ان سے باخبر اس نے کہا صحیح کہا ہے آپ نے اور یہ کہ ہمارے نظروں کے سامنے سے وہ اس چلہ یا نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ذرا بلا ان آدمی کو ہم اس کے پیچھے دوڑے۔ مگر ہم نے اس کو کوئی نشان نہ پایا۔ اور نہ سمجھے کہ وہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہی بات ہم نے نبی ﷺ سے کہہ دی آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے امور دینی سکھانے آئے تھے

قسم ہے اللہ کی اس موقع کے علاوہ وہ جب کبھی کسی صورت میں نمودار ہوئے میں ان کو پہچان گیا۔

نہ: اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک اہل معنی کو بھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے عقین مربوط ہیں۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ البتہ بعض وقت شریعت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں کیونکہ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری عمل کی ایمان انقیاد باطنی کو جتانے ہے تو اسلام تقیہ و ظاہری کو۔ حدیث زیر بیان میں ایمان و اسلام جدا معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح اس آیت قرآنی میں ﴿فَأَنذَرْتُكَ الْآغْرَابَ اقْتَفُلْ لَمْ تَزْبُتُوا وَلَكِنْ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ اہل ایمان و اسلام کے استعمال میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہتا ہے۔

یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا اجمال ہے یا تمام شریعت اسی کی تفصیل اس لئے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں اور ام الاحادیث یا ام الجوامع بھی گویا یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑ ہے اور بقیہ تمام احادیث اسی کی شاخیں اور اس کی مزید تفصیل بعض علماء نے اس کی جامعیت کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسن کا دوسرا نام ہے۔

آنحضرت ﷺ نے احسن کے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اعلیٰ و بلند جس میں ہدایت گزار کلمات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں دوسرا کم تر و ادنیٰ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام مراقبہ ہے۔

أَبُو حَبِیْفَةَ عَنْ حُمَازٍ عَنْ إِبْرَاهِیْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةٍ شَابَ عَلَيْهِ يَتَابَ أَيْضًا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْنُ لِقَائِ أَذْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ فَقَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لِقَوْلِهِ صَدَقْتَ كَأَنَّهُ يَذَرِي لَمْ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا خَرَجَ الْإِسْلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ وَالْإِنْفَاءُ الزَّكَاةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ حَدَّثْتُ قَعْبَةَ لِقَوْلِهِ حَدَّثْتُ كَأَنَّهُ يَدْرِي ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ حَدَّثْتُ قَالَ فَمَنْ فِيَّ السَّاعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْمَسُوكَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَقُلْتُ لِقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرُّجُلِ فَقُلْتُ لَقَدْ نَزَلَتْ أَنْزَا فَأَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جبریلؑ نبی ﷺ کے پاس ایک جوان مسفید پوش انسان کی شکل میں آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ ﷺ نے فرمایا دینک اسلام۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا قریب حاضر ہو سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایمان لا انا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر بھلی ہو یا بدی۔ اس نے کہا ج فرمایا آپ نے ہم نے اس کے اس لفظ پر تعجب کیا۔ کیونکہ اس سے پہلے چلتا تھا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ شرائع اسلام کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز پنج وقتہ کو دینا رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا کہا ج فرمایا آپ نے۔ (حضرت عبداللہ فرماتے ہیں) ہم اس کے اس لفظ پر پھر متعجب ہوئے اس لئے کہ لفظ صاف پہلے دیتا تھا کہ وہ تجاہل عارفانہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ تو اس کیفیت حضور سے عمل کرے۔ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے مگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو کم یہ تصور ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ حج فرمایا آپ نے پھر کہا بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا۔ اس بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ (یعنی میں) سائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ (یہ کہہ کر) دو دواپس ہو گیا آں حضرت ﷺ نے حاضرین مجلس سے فرمایا۔ ذرا اس

غفلت کو بلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تائید میں آئے۔ لیکن اس کا کہیں نشان نہ پایا۔ اور اسی بات کی آکر آپ ﷺ کو تیروی کہ وہ تو ملا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو تم کو احکام دینا آئے تھے۔

ف: یہ حدیث الفاظ و مضمون میں اگلی حدیث کی تکرار ہے۔ البتہ شرائع اسلام کے سامنے اس میں حج کا ذکر نہیں شاید یہ روایت فرضیت حج سے پہلے کی ہو۔ یہ حدیث جو حدیث جبریلؑ کہاتی ہے صحاح میں کم و بیش الفاظ سے متعدد مقامات میں مروی ہے کہیں کچھ الفاظ ہیں اور کہیں کچھ ان پر دو احادیث میں شہادتین کا ذکر نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں سب سے پہلے شہادتین کا ذکر ہے اور پانچویں چیز حج ہے۔ ان پر دو احادیث میں غفلت جنابت کا اضافہ ہے۔ یہ اختلاف الفاظی تو متعدد واقعہ پڑتی ہے یا پھر یہ صورت ہے کہ روایت کہیں کہیں اختصار و اجمال سے کام لیتے ہیں۔

اس حدیث میں احسان کی حقیقت واضح فرما کر ریاکاری کی سختی فرمائی ہے اور دکھا دے اور تام نمود کی جزا کا دی ہے۔ کیونکہ یہی سب چیزیں اعمال دینی کے لئے انتہائی بہت باریاں ثابت ہوتی ہیں۔ ذات باری سے خوف و خشیت انفس میں خشوع و خضوع دل میں نہ ا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا صحیح تخیل پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور عمدہ ترین ترتیب۔ اگر انسان صحیح معنی میں محسن ہو تو غیر اللہ کی کیا حقیقت کہ دل میں سمائے اس کی کیا تہ کی دل نہ جگے۔ اس لئے عبارت کے ساتھ اخلاص کی قید لگا کر یوں ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا اسْكُرُوا الْاَلِهَ بِمَغْشَرِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ پتہ چلتا ہے کہ آں حضرت ﷺ بھی یہی مرتبہ حضرت جبریلؑ کی مخالفت نہ فرما سکے۔ چنانچہ حج ابن حبان میں اس کی مزید تصریح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ﴿وَمَا عَزَفْتُ خَشْيَ وَلِيٍّ﴾ کہ میں حضرت جبریلؑ کی واپسی تک ان کو نہ بھیج سکا۔

(۳) باب التوحيد والرسالة

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمَهُ أَنْ عَمِدَ إِلَيْهِ بِنَ زَوْجَةٍ كَانَتْ لَهُ زَاعِيَةً تَتَعَاطَلُ عَنْهُ وَأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ تَتَعَاطَلَ شَاةً فَنَبَّاهُ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَتْ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتْ الرَّاعِيَةُ بِغَضِّ النَّمْلِ فَجَاءَ عَمِدَ إِلَيْهِ وَقَدْ شَاةُ الشَّاةُ فَأَخْبَرَتْهُ الرَّاعِيَةُ بِأَمْرِهِ فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَطَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكُمْ وَقَالَ ضَرَبْتُ رُجْلَهُ مُؤْمِنَةً فَقَالَ سَوْدَاءُ لَا عَلِمْتُ لَهَا
فَارَأْسُ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلَّهَا أَيْنَ اللّٰهُ فَقَالَتْ فِي
السَّاءِ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَتْ رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ أَنَا مُؤْمِنَةٌ فَاعْتَبْتُهَا فَاعْتَبْتُهَا.

توحید و رسالت کا بیان

چند اصحاب کے واسطے سے حضرت عطاء روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن رواحہ کے پاس
ایک عورت تھی جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ انہوں
نے اس کی طرف سے ایک اور بکری دی جس کی وہ غور پر راخت کرتی۔ یہاں تک کہ وہ
خوب فرہ ہو گئی۔ ایک روز وہ عورت کسی اور بکری کے دھیان میں تھی کہ چانک بھینے آیا
اور اس بکری کو اچک لے گیا اور چیر بھاڑ ڈالا۔ جب عبد اللہ آئے تو انہوں نے اس کو نہ
پایا۔ عورت نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عبد اللہ نے غصہ میں آکر اس کے ایک تھنچر
رسید کیا۔ پھر اس پر پشیمان ہوئے۔ اور اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ نبی ﷺ
نے اس فعل کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ تم نے ایک بے قصور مومن عورت کو چیرا۔
حضرت عبد اللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک جھٹی عورت ہے۔ اس کو ایمان سے کیا
سروکار۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلایا۔ اور اس سے پوچھا خدا کہاں ہے۔ اس نے
جواب دیا آسمان میں ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا اللہ کے رسول۔ آپ نے
فرمایا یہ تو مومنہ ہے پس اس کو آزاد کر دو۔ لہذا حضرت عبد اللہ نے اس کو آزاد کیا۔

ف: انسانوں کے درمیان مختلف حقوق قائم ہیں۔ جن کی پاسداری و رعایت لازم ہے۔ مثلاً:
ایک عام حق جس کو ہم حق انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر خصوصی مثلاً حق مذہبی حق قرابت
وغیرہ۔ یہ حدیث ان میں سے دو حقوق کی رعایت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اس
بلند درجہ اخلاق کو بھی ظاہر کرتی ہے جس پر یہ لوگ فخر تھے۔ چنانچہ خادمہ عورت کے تھنچر مارنے پر
حضرت عبد اللہ کو پشیمانی ہوئی۔ صرف اس خیال سے کہ وہ حق انسانیت کا پاس نہ کر سکے۔ ایک بے
قصور انسان کو سزا دی اور تکلیف پہنچائی۔ کیونکہ یہ غفلت جو بکری کے تلف ہونے کا سبب بنی وہ
اس کے قصود و ارادہ سے تھی۔ کہ وہ قصور و غصہ تھی اور نہ اور سرزنش ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے
افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر یہ عمل ایک حد تک اس بلند درجہ اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہ کو

نصیب تھا کہ ﴿وَإِلَّا كَاطِبِجَيْنِ الْغَلِظِ وَالْعَافَيْنِ عَنِ النَّاسِ﴾ کے ماتحت انہوں نے اپنے جذبات پر پورا پورا اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ عصبہ کو لی جانا لوگوں کی اغرضوں سے درگزر کرنا ان کا خاص مشفقہ تھا اور ان کی خاص صفت بن چکی تھی۔ پھر نبی ﷺ نے جو اس فعل کو زیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کو ہم رشتہ ایمانی یا رشتہ اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی رعایت اور اس کا پاس بھی نہایت ضروری ہے دوسری حدیث میں یوں ارشاد ہے ﴿الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ﴾ کہ مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ ہی مسلمان محفوظ رہیں۔

ابو حنیفہ عن غلقمة عن ابی بربدة عن ابیہ قال کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا أصحابہ انہضوا بنا نعوذ جازنا الیہودی قال قد حل علیہ فوجدہ فی النموت فسالہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فنظر الی ابیہ فقال ابوہ اشہد لہ فقال الفنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذی انقذ بی نسمة من النار۔ وفي رواية انه قال ذات يوم لأصحابہ انہضوا بنا نعوذ جازنا الیہودی قال فوجدہ فی النموت فقال تشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال تشہد انی رسول اللہ قال فنظر الی ابیہ قال فاعاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوصف النبی لک ثلاث مراتب الی اخرہ عنی هذه الھیة الی قوله فقال اشہد انک رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذی انقذ بی نسمة من النار۔

حضرت بریدہ بن الحبیب کہتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ چلو اٹھو ہم اپنے پرہیزگاروں کی پیروی کریں۔ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ اس کے پاس پہنچے تو اس کو نزاع کی حالت میں پایا آپ ﷺ نے اس کی حالت اس سے پوچھی۔ پھر فرمایا کہ اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس

یہودی نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ مگر وہ سمجھ نہ بول سکی۔ ﷺ نے پھر فرمایا۔
 اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی نے پھر
 باپ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کا باپ بولا اقرار کر لے۔ تو اس جوان نے کہا کہ اقرار کرتا
 ہوں میں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے ذریعہ ایک انسان کو نردوزخ سے بچایا۔
 ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک روز آپ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اٹھو
 ہم اپنے ایک یہودی پڑوسی کی عیادت کریں۔ راوی نے کہا کہ جب آپ حضرت ﷺ
 اس کے پاس پہنچے تو اس کو حانت نزع میں پایا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو
 اقرار کرتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا ہاں بے شک پھر فرمایا کیا تو
 اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر اس یہودی نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی
 طرف دیکھا۔ راوی نے کہا کہ آپ ﷺ نے اس کلام کو پھر دہرایا۔ اس روایت میں
 تین بار تکرار ہے باقی حدیث بذستور ہے۔ یہاں تک کہ مریض نے کہا میں اقرار کرتا
 ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اللہ ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ
 اس نے ایک انسان کو میری وجہ سے دوزخ کی آگ سے بچایا۔

ف: اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسی کی عیادت کرنی چاہیے۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی
 مذہب اور دھرم سے ہو یہودی ہو یہ نصرانی مجوسی ہو یا کوئی اور مذہب والا۔ خصوصاً جب کہ کوئی تبلیغی
 پہلو نہ نظر ہو تو اس وقت سستی پر گزرنہ ہونی چاہئے۔ جیسے کہ آپ حضرت ﷺ نے عمل فرمایا۔
 محمدؐ نے آثار میں اس کی تخریج کی ہے۔ اور اس امر کی تصریح بھی فرمائی ہے کہ کفار کی بیمار پرسی میں
 کوئی حرج نہیں۔

یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی وضاحت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ حق پڑوس احمد
 کے حدود تک محدود نہیں۔ بزاز ابو نعیم اور طبرانی رضی اللہ عنہم نے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا صرف ایک ہی حق پڑوسی
 ہو مثلاً وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری کے روابط نہ ہوں۔ اس کو صرف پڑوسی کا حق حاصل ہے
 یہ گویا حقوق میں سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ نہ کہ اسلام اس کو نصیب نہ حق قرابت و سرادھ

جس کو درحق حاصل ہوں۔ مثلاً وہ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی اس کو وہ حقوق حاصل ہیں جن کو اسلام بھی اور حق قرابت بھی۔ یہ متوسط درجہ کا پڑوسی ہے کہ وہ حقوق رکھتا ہے تیسرا وہ جو مسلمان بھی ہو قرابت دار بھی اور پڑوسی بھی۔ یہ بلند درجہ کا پڑوسی ہے کہ تین حقوق رکھتا ہے کہ حق اسلام بھی رکھتا ہے اور حق قرابت بھی اور بھرتی پڑوسی بھی۔

اس حدیث سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ بچہ جب کفر کی حقیقت سمجھ سکے اور بحالت کفر مر جائے تو سزا اور عذاب ہوگا۔ اور اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کا سلام صحیح ہوگا۔ تاہم گناہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ اس کے سامنے اسلام کیوں پیش فرماتے۔

(۴) باب الموقف فی ذراوی المشرکین

ابو حنیفۃ عن عبد الرحمن بن ہریرۃ عن انس بن ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مؤمن یؤلف علی الفطرۃ فابواہ ینہ ذابہ ویضربہ قبل فتن مات ضعیفا ینا رسول اللہ قال اللہ اعلمہ بما کانوا عاملین۔

مشرکین کی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے توقف کرنا

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ میں ہی مرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرے۔

ف: فطرۃ سے مراد وہ طبع سلیم اور صداقت پرستہ طبیعت ہے۔ جو ہر بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں اچھائی برائی ہر دو کی قابلیت ہوتی ہے۔ مگر یہ کفر و شرک کے ناخوشوار اثرات سے پاک رہے اور مخالف ایمانی صحبت سے اس کا دامن کندہ نہ ہو جو تو اس میں ایمان کی نیویٹ کی پوری صلاحیت رہتی ہے اور وہ بچہ بلوغ پر پہنچ کر ایمان کی صراط مستقیم پر خود بخود لوٹ پڑتا ہے۔ بد قسمتی سے اگر اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی ماں باپ مل گئے تو وہ اپنے اثرات سے اس کی سلامت روی کو بگڑی سے بدل کر اس کی سادہ صیغت کا رخ پلٹ دیتے ہیں اسی نظریہ کی طرف حدیث زیر بیان اشارہ کرتی ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ ایک شدید اختلافی مسئلہ کی طرف مشیر ہے کہ کفار کے کفن سے بچے از روئے شرع کا فرشتہ ہوتے ہیں یا ممکن جنتی ہیں یا دوزخی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ مشیت پر موقوف ہے جنتی نے اس کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف کی ہے کہ اولاد کفار کے بارہ میں وہ اسی خیال کے پیرو ہیں۔ امام مالکؒ سے کوئی امر صریح منصوص نہیں۔ البتہ ان کے اصحاب نے تصریح کی ہے کہ اطفال المسلمین جنت میں ہیں اور اطفال مشرکین کا معاملہ مشیت پر موقوف ہے۔ قاضی عیاضؒ نے کہا ہے کہ امام احمدؒ اس کے قائل ہیں کہ اولاد مشرکین دوزخ میں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ توقف کے قائل ہیں۔ کیونکہ قطعی فیصلہ نہیں دیا جاسکتا چنانچہ حدیث زیر بیان کے الفاظ بھی اسی خیال کی پرزور تائید کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔ نیکیاں کرتے اور جنتی بننے یا برائیاں کرتے اور دوزخی ٹھہرتے جب تمام تر معاملہ اللہ کے علم پر ہو تو قطعی فیصلہ کی کب گنجائش رہی۔

(د) باب اصل الاسلام الشہادۃ

ابو حنیفہ عن اسی الزبیری عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امروا ان اقل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ما عَصَمُوا مِنی جماعۃ ثم وامنوا فہم الابرار حقہا وجسائہم علی اللہ تبارک وتعالیٰ.

اسلام کی بنیاد تو حید کی شہادت ہے

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ مجھ کو حکم ہے کہ میں کافروں سے مقاتلہ اور جنگ جاری رکھوں جب تک وہ نہ کہے لا الہ الا اللہ تک نہیں جب وہ اس کلمہ کو ادا کر لیں گے تو وہ اپنی جانوں کو اور مالوں کو مجھ سے بچالیں گے۔ مگر تعزیرات شرعی اور احکام دینی میں۔ پھر ان کی دلی حالت کا معاملہ خدا کے سپرد ہی۔

ف: فرمایا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ان کی جان اور مال ہر قسم کے مشہور سے محفوظ اور امن میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان تو نہ ہوئے لیکن اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور لوائے اسلام کے سایہ میں امن کے خواہاں ہوئے۔ مثلاً جزیہ قبول کیا۔ صلح کے طالب ہوئے۔ اسلام کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو یہ صورت بھی جانوں اور مالوں کو محفوظ

کرنے کی ہے۔ گو یہ اس کلمہ کے اقرار میں داخل ہے۔ چہ الا بحقیقہ نہ سے وہ سوائے مردہ ہیں
 جن میں بسلسلہ تجویزات و حدود و مراسم لے پر بھی ان کی جو نہیں لی جائیں گی اور مال بھی مثلاً کسی بو
 رداً تو قصاص لینا جائے گا کوئی زنا کا مرتکب ہوا تو دو درجم کیا جائے گا کسی کا مال غصب کر لیا اس
 سے مال سیرجے گا کسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں ان کا مال لینا جائے گا۔ آخر میں فرمایا: وحسابہ
 علی اللہ یعنی دنیوی حالت کے تجسس کا بار ہم پر نہیں۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں نفاق
 رہ کر دینی یا زعمی عقیدت چھپائے رکھی تو اس کی باز پرس ہم سے نہیں۔ بلکہ اس کا حساب کتاب اور
 مواخذہ خدا کے سپرد ہے۔ اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبکدوش کیا ہے چنانچہ اسی حدیث
 کے پیش نظر علمہ دوں نور زندیقوں کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ ان کی دنیوی حالت سے کوئی سروکار نہیں
 رکھا جاتا۔ صرف ان کے ظہری حاس پر حکم لگایا جاتا ہے۔

(۶) باب عدم کفر اہل الکبائر

ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر قال قُلتُ لجابر بن عبد اللہ ما کُنتُم تغذون
 الذنوب بشرک قال لا قتل ابو سعید قلت یا رسول اللہ هل فی ہذہ
 الامۃ ذنوب ینلغ الکفر قال لا الا الشریک باللہ تعالیٰ

گنہ گیرہ کا مرتکب کافر نہیں!

حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا تم (کبیرہ)
 گنہ گنوں کو شرک شریک نہیں کرتے تھے۔ کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے
 آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا اس امت میں کوئی گنہ گنہ بھی ہے جو غفر کی
 حد تک پہنچے ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں سوائے اس صورت کے کہ کوئی اللہ کا کسی کو
 شریک مانے۔

ف: یہاں یہ چند احادیث کا سلسلہ اس امر کی وضاحت کے لئے لایا گیا ہے کہ گنہ گنہ کبیرہ مثلاً
 خور زنی، چوری، شراب خوری کا ارتکاب کفر نہیں۔ یہ دراصل مذہب خوارج کی تردید ہے جو اس
 کے قائل ہیں کہ گنہ گنہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن کافر ہو جاتا ہے اور غنودہ کا مستحق مزید وضاحت
 کے لئے یوں سمجھئے کہ یہ مسئلہ کئی شعبہ ہائے خیال پر بحث جاتا ہے ایک طرف خوارج ہیں کہ ان کے
 نزدیک گنہ کبیرہ کا مرتکب ہونا گویا ایمانی سرحد کو پار کر کے کفر کی سرحد میں جا ترے ہے۔ ان کے

چشم نظر اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿لَا يَزْنِي الزَّانِي حُمْلَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حُرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ﴾ کہ زنا کار بحالت زنا کاری مؤمن نہیں رہتا۔ اور چور بحالت چوری مؤمن نہیں ہوتا۔ احادیث صحیحہ زیر بیان انکی نظر سے اوجھل ہیں مگر یہ ان کے مد مقابل دوسری سرحد پر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ مؤمن کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ ایمان کے بعد بے کھنگے جنت میں چلا جائے گا ان کے صحیح نظر اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾ کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لوگ ان تمام آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ ﷺ سے چشم پوشی کرتے ہیں جن میں اہل معاصی کے لئے سزا و عذاب کی وعید ہے معتزلاً ایک نرالا خیال پیش کرتے ہیں کہ مؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو تو ہی ہے نہ کافر کلمہ پڑھنے سے کفر سے نکلا اور گناہ کبیرہ سے ایمان سے خارج ہوا۔ اس کو محض فاسق کہہ سکتے ہیں۔ یہ گویا کفر و ایمان میں ایک برزخ مانتے ہیں اور ایک درمیانی منزل یہ وہ انوکھا نظریہ ہے جس کی تردید کے لئے اولہ شریعہ کے علاوہ عقل سلیم ہی بس ہے۔

یہ حدیث ان لوگوں کی غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے جو حدیث ﴿مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَدِمَ الْفَقْدَ كَفَرٌ﴾ کہ جس نے قصد انماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا کے ماتحت اس شخص کو کافر مانتے ہیں جو قصد و ارادہ نماز چھوڑ دے۔ کیونکہ ان احادیث صحیح کے معانی کو اپنی جگہ برقرار رکھنا مجبور کرتا ہے کہ ﴿مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَدِمَ﴾ جیسے احادیث کی تاویل کی جائے کہ یہاں یہ مقصد نہیں کہ نماز کا تارک اصل ایمان سے نکل کر حقیقی کفر میں داخل ہو جاتا ہے بلکہ درحقیقت قرب کفر مراد ہے کہ نماز کے ترک سے مسلمان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کی یہ ترجمانی کیوں نہ کی جائے جب کہ لیس ایمان کی حقیقت اقرار شہادتین سے زائد نہیں اور شارع اسلام اور صحابہ کرام کے نزدیک ہدایت ایمانی یا دعوت ایمانی اسی حد پر ختم ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾ یا فرمایا ﴿مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ﴾ یا اس قسم کی اور صحیح احادیث کہ ان میں دوزخ کا حرام ہونا یا جنت میں داخل ہونا محض کلمہ شہادت کے اقرار پر موقوف رکھا ہے البتہ ابوبکر بھی حضرت انسؓ سے اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلمہ گو سے

ہست کش رہنا۔ محض گناہ کی وجہ سے اس کو کفر نہ بنانا اور اس کو خاریق از اسلام نہ جاننا۔ طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے بعید اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ قرہ گو سے باز رہو ان کو کافر نہ بناؤ جس نے ان کو کافر ٹھہرایا وہ خود کفر سے قریب تر ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم بن ابی المخارق عن طاز بن قال جاء رجل الى ابن عمرو فسأله فقال يا ابا عبد الرحمن ارايت الذن يكسرون اغلاقوا ينقبون بيوتنا ويغيرون على امتعتنا اكفر واقال لا قال ارايت هؤلاء الذين يتناولون علينا ويمسكون دماءنا اكفروا قال لا حتى يجعلوا مع الله شيئا قال وانا انظر الى اصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه جماعة فرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ابن عمرؓ کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا اے ابا عبد الرحمن ذرا بتائیے جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے ماں و اسباب کو لوٹتے ہیں وہ کافر ہوئے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ذرا بتائیے جو وہ لوہے کر کے ہمارے خون بہاتے ہیں کیا وہ کافر ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تا وقتیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ بنائیں طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کو انگی ہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ کہتے جاتے کہ یہ ہی ہے طریقہ رسول اللہ ﷺ کا اس حدیث کو ایک جماعت نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

ف: یہ حدیث اگلی حدیث کی گویا تفصیل و تشریح ہے یا تشبیل اس سے مطلقاً بلا تشبیل معلوم ہوا تھا کہ گناہ سے مؤمن کفر تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث میں گناہ کبیرہ کی چوری نقب زنی لوث زار اور خونریزی سے تشریح بھی ہے کہ یہ گناہ مومن کو کافر نہیں بناتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

کتب صحاح میں اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں کہ اہل قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر نہیں ہوتے اور نہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے صحیحین میں حضرت معاذ سے مرفوعاً

روایت ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی نے کبھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرے۔ اور صحیحین میں حضرت معاذ بنی سے مرفوعہ روایت ہے کہ جو اقرار کرے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل سے اس کی تصدیق کرے اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے مسلم میں عثمان سے مرفوعہ روایت ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس کو موت اس حال میں ہو کہ وہ جانتا ہو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ غرض کم و بیش ان ہی الفاظ کی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن سب کا مقصد یہ ہے کہ صرف وحدانیت و رسالت کا اقرار خلود فی النار سے بری کر دیتا ہے۔ اور جنت کو واجب کر دیتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کفر کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ کفر کے لئے خلود نار لازمی ہے۔ سب را بما معاد ان احادیث کا جن سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن ایران سے نکل جاتا ہے جب ایمان سے نکلا تو کافر ہوا مثلاً حدیث مذکورہ بالا لا یزنی الزانی و ہود مومن ہے اور جن کو دیکھ کر اہل باطل نے شوکر کھائی ہے اور عمراتی کا شکار ہوئے ہیں تو یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں بلکہ یہ سب کچھ شیعہ و ہمکی ہے اور سخت جہد یہ مقصد بیان یہ ہے کہ مومن اس سخت سزا کو سن کر زرا غمے اور اس کو کبھی جرات نہ ہو سکے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے ایسے شنیع افعال کا ارادہ بھی کرے۔ انسان کس قدر بھی بد بھی بد اعمال ہو اور بد اطوار یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ مذہب سے خارج ہوئے مذہب کی آڑ میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے یہ ہی وجہ سے کہ نہایت بد کردار مسلمان اپنے مذہب کے بچاؤ کے لئے دقت بنیاں دیتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ حمیت مذہبی کے ماتحت ہے اور جذبہ تحفظ دینی کے زیر اثر۔ یا یہ صورت ہے کہ یہاں ایمان سے نفس ایمان مراد نہیں بلکہ کمال ایمان مراد ہے یعنی ان گناہوں کا مرتکب کامل مومن نہیں رہتا۔ کیونکہ سزاوار عقاب اور مستحق سزا نہیں ٹھہرتا ہے ایمان کا کمال و راصل اس سے عبادت ہے یہ مومن کا دامن گناہوں سے ایسا پاک ہو کہ نہ وہ قابل عقاب ہو نہ سزا و سزا نہیں۔

(۷) باب عدم خلود المومنین فی النار

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّرَاءِ صَاحِبَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَمِعْنَا أَنَا وَدَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمُسْلِمٌ فَقَالَ يَا أَبَا السَّرْدَاءِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
وَجِئْتُ لَهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زُنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسُكْتُ عَنْهُ سَاعَةً ثُمَّ
سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجِئْتُ لَهُ
الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زُنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسُكْتُ عَنْهُ سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ
قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجِئْتُ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ
وَإِنْ زُنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زُنِي وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَعَمَ أَنْفَ أَبِي السَّرْدَاءِ
قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصْبَحِ أَبِي السَّرْدَاءِ الشَّابَّةِ يُؤْمِي إِلَى أُرْبَتِهِ.

مسلمان ہمیشہ ہمیشہ روزِ خ میں نہیں رہیں گے

حضرت عبداللہ بن جبیرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالدرداء صاحب
رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر
سوار تھا آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے ابوالدرداء جو شخص اقرار کرے کہ کوئی معبود
نہیں سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لئے جنت واجب ہوئی (حضرت
ابوالدرداء) کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر چہ زنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں کہ
آں حضرت ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے اور کچھ راستے طے کیا پھر فرمایا جو کوئی گواہی
دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت
واجب ہوئی (کہتے ہیں) میں نے پھر کہا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے آپ
ﷺ نے پھر سکوت فرمایا اور قدرے راستے طے پھر ارشاد فرمایا جو اقرار کرے کہ سوائے
اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔ میں پھر
بولاً اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے (اس مرتبہ) آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں) اگر
چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے اور اگر چہ ابوالدرداء کی ناک مرزا (وہ عہد اللہ راوی اور
شاگرد ابودرداء) کہتے ہیں کہ مجھے کو اس کا منظر ایسا ہی ہے) گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں
کہ ابودرداء اپنی شہادت کی اٹھی سے اپنی ناک کے بیضہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

ن: یہ حدیث بھی خوارق و معجزات کے مذہب کو نہایت واضح الفاظ میں لغو ہے ہنیا اور ہے
مصلحتاً بت کرتی ہے۔ طبرانی اس حدیث کو حضرت ابودرداء سے مختصر الفاظ میں ہیں۔ احمد اور ابن حبان

ان ہی سے مختصر ذکر کرتے ہیں۔ احمد اور یحییٰ بن حنفیہ نے بھی اس حدیث کو لائے ہیں لیکن ہی مرتبہ تکرار کے ساتھ ترمذی نسائی ابن ماجہ نے بھی ابی ذرؓ سے اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ غرض یہ حدیث باعتبار معنی متواتر ہے اور بہت طرق سے مروی ہے۔

نبی ﷺ کے اس فرمان کی بظاہر ترجمانی یہ ہے کہ وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والے اگر گناہوں سے پاک ہے تو ابتدائے جنت اس کے لئے واجب ہوگی۔ اور اگر وہ گناہگار ہے تو سرانجام جنت کے بعد جنت میں جائے گا غرض شہادتین کا مقدر اگرچہ گناہگار ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھر اگر نظر غائر سے دیکھا جائے تو اس ارشاد نبوی ﷺ میں ان سب ہی کے لئے جنت کا داخلہ ابتدائے واجب قرار دیا گیا ہے جو اس کی غشائے تحت آتے ہیں کیونکہ یہاں وحدانیت و رسالت کی ایسی شہادت اور ایسا اقرار مراد ہے جو صمیم قلب اور خلوص دل سے ہو کہ یہ اقرار دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر سارے بدن اور تمام اعمال پر اثر انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس قدر دل میں جیت جائے کہ نہ فرمانی کی طرف قدم بڑھانے کی جرأت باقی نہ رہے اور عدول سبکی کا جذبہ سرے سے مٹے بغور ہو جائے۔ کلمہ شہادتین سے جب یہ اثر پیدا ہوتا تو گناہ کیسے سرزد ہوگا؟ جب گناہوں کا صدور نہ ہوگا تو پھر جنت میں داخلہ ابتدائے واجب ہوگا۔ سزا جنت کے احتمال باقی نہ رہے گا۔ اسی نظریہ کی طرف نماز کے بارہ میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ کہ وہ نماز جو روح میں اتنا سبب پیدا کرے کہ وہ نماز جو نفس کی کاپاپٹ دے وہ نماز جو نہ صرف سر کو قبلہ کی طرف پھیر دے بلکہ دل و رخ بھی خدا کی طرف کر دے وہ نماز جو ہر ذرہ عینی فی الصلوٰۃ بخاک ترجمانی کرے وہ نماز جو ﴿إِنَّ تَعْبُدَ اللَّهَ تَعْبُدَ الْوَحْدَ﴾ کا نقشہ سامنے لے آئے واقعی ایسی نماز یہ اثر دکھاتی ہے کہ بے حیائی اور نازیبا بات کرنے کی انسان میں صلاحیت ہی باقی نہیں رکھتی۔ اس خیال کے ماتحت کہا جاتا ہے کہ اعمال ایمان کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حقیقت کے آئینہ دار۔

ابو حنیفہ عن البخاری عن ابی المسلم الخولانی قال لما نزلت لفعاذ جملہ صفات رجُل شَاب فَقَالَ مَا تَرَىٰ فَبِي رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحْمَةَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ الْخَبْرَ وَادَّيْلَمَانَةَ وَغَفَّ نَظْمَهُ وَفَرَّجَهُ وَغَسَلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ غَيْرِ أَنَّهُ شَكَّ لِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لَهَا تَحِيَّطُ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ الْأَعْمَالِ .

قَالَ لَمَّا تَرَى فِي رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِيَ وَتَنَجَّكَ الدِّمَاءَ وَالشَّخْلَ
الْفُرُوجَ وَالْأَمْوَالَ غَيْرَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ مُخْلِطٌ قَالَ مُعَاذُ أَرْجُوا وَأَخَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَقِي وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ
هِيَ الْيَسَى أَخْطَطْتُ مَمَاتُهَا مِنْ عَمَلٍ مَا نَظَرُ هَذِهِ مَا عَمِلَ سَعْيُهَا ثُمَّ
انْصَرَفَ فَقَالَ مُعَاذُ مَا أَرَاكُمْ أَنْ رَجُلًا أَلْفَقَهُ بِالنَّسَبِ مِنْ هَذَا.

ابو مسلم خلائی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ "جنس میں تشریف لائے تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ انسانوں کی طرف احسان کا ہاتھ بڑھایا یا نہ کا سچا رہا۔ امانت ادا کی پیٹ اور شرمگاہ کے معاملہ میں محتاط اور پاک دامن رہا۔ اور جس قدر قدرت پائی نیک کام کیے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے باب میں شک میں مبتلا رہا؟" حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ (وحدانیت اور رسالت کے بارہ میں) اس کا یہ شک وتردد اس کے اعمال کو سوخت کو دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو گناہوں کا مرتکب ہو، ناق حق خور یزی کی زنا کاری اور غصب کا مال حلال جانا، البتہ اللہ کی وحدانیت اور رسول ﷺ کی رسالت پر خلوص سے قائم رہا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ اس کے بارہ میں امید بھی رکھتا ہوں (کہ وہ نجات پائے) اور خوف زدہ بھی ہوں (کہ وہ مستوجب سزا ٹھہرے) اس پر اس جوان نے کہا اگر اس کے شک وتردد اس کے اعمال حسہ کو سوخت بھی کر دیں تو بھی اس کے اعمال سنیہ اس کے خلوص دل کی شہادت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے (یہ کہہ کر) وہ واپس پھرا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ سنت کو جاننے والا کوئی نہیں۔

ق: اس حدیث میں مسئلہ زیر غور کی بھی وضاحت ہوئی اور اسی سلسلہ میں ایک اور ضروری امر کا بھی انکشاف ہوا مسئلہ کی صورت دراصل دو شکوں میں منقسم ہے ایک یہ کہ وحدانیت و رسالت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اعمال حسہ موجب ثواب و اجر ہیں یا نہیں دوسرے یہ کہ وحدانیت و رسالت پر یقین رکھتے ہوئے اعمال سیئہ عقیدہ ایمانی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں 'شق ثانی اس وقت زیر بحث ہے اور شق اول بھی شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حدیث میں ہر دو امور پر یک وقت روشنی ڈالی

ہے جوئی صورت کا ذکر قرآن پاک میں کفار کے بارہ میں بہت آیا ہے کہ ان کے اعمال خیر جائز ایمان
 و تعذر ہیں محض بے اثر اور بے نتیجہ ہیں۔ ارشاد فرمایا: **حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَمَا مِنْهُمْ مِنْ**
شَايِئَةٍ دوسری جگہ ارشاد ہوا **حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا** اس
 حدیث میں اسی کی تشریح فرمائی کہ صدقہ کی داد و بخشہ صدقہ کلامی۔ اہل ایمان جیسے اعمال حسنہ
 ایمان نہ ہونے سے سوخت ہو جاتے ہیں کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان ہے یہ اعمال گویا اس بنیاد
 کی شاخیں ہیں یہ ایمان جب جڑ ہی نہ ہو یعنی ایمان سرے سے غائب ہو یا جڑ تو ہو مگر گلی ماری کہ
 ایمان ہو مگر شک و شکوکہ سے دست نہ تو اب شاخیں کیسے سرسبز اور بار آور ہوں گی یعنی اعمال اپنا اثر
 کیسے دکھائیں گے اور کس طرح موجب ثواب ہوں گے؟ دوسری صورت کی بھی پوری پوری
 وضاحت ہے کہ اعمال سنیہ شہادت ایمانی کو ضرر نہیں پہنچاتے یعنی اس کو باطل بے اثر نہیں کرتے
 کیونکہ شہادت کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ مومن کو مخلوقدار سے بری کر دیتی ہے۔ اس اثر کو
 بد اعمالی نہیں منسکتی۔ یہ ہی عقیدہ اہل حق کا ہے۔ یہاں سے مرجعہ کا خیال ہرگز نہایت نہیں ہوتا۔
 جیسا کہ بعض کو وہم ہوا ہے اور بعض نے تو یہاں تک انصاف کا خون کیا ہے کہ ناما بدعتیہ کی طرف
 بھی مرجعہ ہونے کی نسبت کر دی ہے اور حضرت غوث پاک سیدنا عبد القادر کا حوالہ پیش کیا ہے کہ
 انہوں نے فقیرت میں اس کا اظہار کیا ہے یہ سراسر بے عمل بات ہے۔ نہ غیبتہ میں اس قسم کا کوئی حوالہ
 ہے نہ ہی امام اعظمؒ کا پاک دامن اس بد عقیدہ کی گتہ پاک دہندہ سے آلودہ ہے اور ملوث۔

حَمْدًا عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُرَابٍ عَنْ
 حُذَيْفَةَ قَالَ يَلُومُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَذْرُؤُ وَهِيَ التَّوْبُ وَلَا يَبْقَى إِلَّا شَيْعُ
 كَبِيرٍ أَوْ عَجُوزٍ فَإِنَّهُ يَقُولُونَ قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا
 يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ صَلَٰةُ بَيْنَ وَبَيْنَ يُعْبَىٰ عَنْهُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَضُمُّونَ وَلَا يَضْلُونَ وَلَا يَحْجُونَ وَلَا يَتَصَدَّقُونَ
 قَالَ يَنْجُونَ بِهَا مِنْ النَّارِ

حضرت حذیفہؓ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اس طرح مت جائے گا جس
 طرح کپڑے کے نقش مت جاتے ہیں۔ صرف ایک بوز حایہ ایک پھونس بڑھیا
 جائے گی۔ جو کہیں گے کہ (پچھلے زمانہ میں) ایک قوم تھی جو لا الہ الا اللہ کہتا

کرتی تھی مگر وہ خود **لا الہ الا اللہ** کہہ نہیں سکتی تھیں گے راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر (حاضرین مجلس میں سے) صلہ بن زید کہنے لگے اے عبد اللہ ان کو **لا الہ الا اللہ** کہنا کیا نفع دے گا جب کہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نہ حج ادا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا کہ وہ اس کے ذریعہ دوزخ کی آگ سے نجات پالیں گے۔

ف: اس سلسلہ میں بہت سی مشہور حدیثیں ہیں جو اس مضمون کو ادا کرتی ہیں چنانچہ احمد مسلم ترمذی نے حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا پھر احمد مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت شری ترین لوگوں کے زمانہ میں برپا ہوگی۔ حاکم نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی کہ کوئی حج بیت اللہ کا ادا کرنے والا نہ رہے گا۔

یہ حدیث بھی اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے جس کی تفصیل پچھلی احادیث میں آچکی ہے کہ توحید کا اقرار اور رسالت کی تصدیق غلو و تار سے بری کرنے کے لئے کافی ہیں۔ باقی اعمال کی سزا ملے گی یا شفاعت سے معاف ہوں گے۔

أَبُو حَبِیْفَةَ وَالْمُسَعَّرُ عَنْ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَرْمَى رَأِیَ الْخَوَارِجِ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِخِلَافِ مَا سَمِعْتُ أَقُولُ فَأَنْقَذَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ یَزِیدُ کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارج کی رائے رکھتا تھا۔ (یعنی یہ کہ مرتکب گنہ کبیرہ کافر اور غلو و تار کا مستحق ہے) لہذا میں نے بعض اصحاب نبی ﷺ سے (اس کے بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے مجھ کو خبر دی کہ نبی ﷺ کا فرمان اس کے خلاف ہے جو میں کہا کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس (بد عقیدگی) سے نجات بخشی۔

ف: اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ خوارج کا نہ ہب خلاف سنت ہے اور نتائج کے اعتبار سے بے بنیاد۔

أَبُو حَبِیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَعَ عُلْفَمَةَ رَ عَطَاءَ بْنِ رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ عُلْفَمَةُ فَقَالَ لَدُنَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنَّنَا بِلَا قُوْمَانَا لَا يَشْكُونَ لَأَنفُسِهِمُ الْإِيمَانُ وَ يَكْفُرُ هَوْنُ

يَقُولُوا اِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلْ يَقُولُونَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ اِنَّا اِذَا اتَيْنَا لَا نَقْبِضُ الْاِيْمَانَ جَعَلْنَا لَا نَقْبِضُ الْجَنَّةَ قَالَ سَبَّحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنْ خُدْعِ الشَّيْطَانِ وَجِبَالِهِ وَجِبَالِهِ الْجَاهِلِ إِلَى اَنْ دَعَمُوا اَعْظَمَ مِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هُوَ الْاِسْلَامُ وَخَالَفُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَوْنِي فَهُمْ يُنْفِتُونَ الْاِيْمَانَ لَا تَنْفُسُهُمْ وَيَذْخَرُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولُونَ اِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمُوتَ وَأَهْلَ نُوحٍ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ لَهُمْ بِخَصْوَةِ طَرَفَةِ عَيْنٍ عَذَابُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ فَكَيْفَ نَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ هَهُنَا ضَلَّ أَهْلُ الْقَدْرِ فَيَاكَ أَنْ تَقُولَ يَقُولُهُمْ فَاتَّبِعْ أَهْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَمَّا قِيلَ هَذَا لَكُمْ أَجْمَعِينَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ اشرح يا أبا مُحَمَّدٍ هَرُحًا يَذْهَبُ عَنْ قُلُوبِنَا هَذِهِ الشُّبُهَةُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ تبارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى تِلْكَ الطَّاعَةِ وَالْهَيْمَةِ إِيَّاهَا وَعِزَّتُهُمْ عَلَيْهَا وَجِزَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَهَذِهِ نَعْمَ أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا طَالَبْتَهُمْ بِشُكْرِ هَذِهِ النِّعَمِ مَا قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَصُرُوا وَكَانَ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَهُمْ بِتَضْيِيقِ الشُّكْرِ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم علم اور عطاء بن ابی رباح کے ساتھ بیٹھے تھے کہ علقمہ نے عطا سے پوچھا اسے محمد ہمارے شہروں میں (کوفہ و عراق میں) ایسے لوگ ہیں جو اپنے لئے ایمان بالیقین ثابت نہیں کرتے اور یہ کہنا برا جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں (یعنی بالجزم والیقین) بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ تعالیٰ عطاء نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یقین سے ایسا نہیں کہتے علقمہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے

اپنے لئے ایمان ثابت کیا تو گویا ہم نے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا عطاء نے کہا سبحان اللہ یہ تو شیطانی دوسو سے اس کے دھوکے اور اس کے چیلے ہیں کہ اس نے ان کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے احسان کو احسان نہ مانیں جو اسلام کی صورت میں کیا گیا اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی سنت کی خلاف ورزی کریں۔ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لئے ایمان (بلا شک و شبہ) ثابت کیا کرتے تھے۔ اور اسی کی روایت اس حضرت ﷺ سے کرتے تھے۔ پھر عطاء نے کہا کہ وہ یہ کہہ کر تھے کہ ہم مؤمن ہیں یہ نہ کہتے کہ ہم جنتی ہیں (کیونکہ اس کا فی الحال یقین نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے آسمان و زمین کے بسنے والوں کو عذاب دے تو وہ اس عذاب سے ظالم نہیں ٹھہرے گا۔ تو عاتقہ نے عطاء سے پھر کہا اب اباجہم اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عذاب دے انہوں نے چشم زدن کے متدار بھی اس کی نافرمانی نہیں کی تو کیا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نہ نہیں بھگے گا۔ عطاء نے انہیں مستعد ہوئے یہ تو ہمارے لئے بڑی خبری اور درجہ بات ہے۔ ہم اس کو بخیر سمجھیں عطاء نے ان سے کہا اب نبی ﷺ معتزلہ نہیں تو کیسے ہیں۔ تم اس سے بچو ایسا نہ ہو۔ یونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کو بھلائے والے کیا اللہ اپنے نبی سے نہیں کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے کہ اللہ کے پاس کھلی دلیل ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو مارا ستر پر لٹا تا عاتقہ نے کہا اے اباجہم اس کی شرع کیسے کہ ہمارے دل اس شبہ سے پاک ہو جائیں تو اس پر عطاء نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طاعت کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے اور ان کو طاعت کے طریقے نہیں سکھائے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا کر ان کو اس پر بنائے نہیں رکھا عاتقہ نے جواب دیا بے شک تو عطاء نے کہا یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن سے ان کو سرگراں فرمایا عاتقہ نے کہا درست ہے عطاء نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ان سے ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو سکیں گے اور اس سے قاصر رہیں گے اور اس کو حق ہے کہ شکر کی ادائیگی سے کوتاہی پر ان کو عذاب دے اور وہ ان کے حق میں ظالم نہ ٹھہرے۔

ف: یہ حدیث بالخصوص دو اہم امور کی طرف اشارہ کرتی ہے اور شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتاتی ہے۔ ایک یہ کہ (مسامو من انشاء اللہ) کہنہ نیک ہے یا نہیں۔ دوسرا اللہ کا مسئلہ۔ پہلے امر

میں حق مسلک یہ ہے کہ ایسا کہنا مناسب نہیں، بروئے شرع یوں کہ نبی ﷺ و صحابہ کرامؓ سے اس کا ثبوت نہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگائی ہو۔ پھر قرآن پاک میں جہاں مؤمنین کی تعریف فرمائی ہے وہاں فرمایا ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ﴾ ہم المؤمنون حقا ﴿يَا كَافِرُونَ﴾ کی مذمت فرمائی تو فرمایا ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ﴾ ہم الکافرون حقا ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾ تعالیٰ نے جو اس وقت مؤمن تھے ان کو مؤمنین کے نام سے یاد فرمایا۔ اور جو کافر تھے ان کو کافر کہا اور چونکہ فی الحال وہ مؤمن ماننے جاتے ہیں اس لئے ان کے لئے احکام ایمانی مانے جاتے ہیں اور اس کو تہنید مرتب ہوتے ہیں جب احکام بھی جاری ہوئے اور آثار بھی مرتب ہوئے تو اب ایمان کا جو حقیقی معنی کیوں نہ مانا جائے۔

بلحاظ عقل اس لئے کہ لفظ انشاء اللہ اگر شک کی وجہ سے بولا جائے کہ گویا ایمان میں شک ہے تو یہ تو صریح کفر ہے اور ایمان سے دست برداری۔ اور اگر بلحاظ ادب اور نتیجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا یہ خیال کفر نفسی یا خود پسندی سے بچنے کی خاطر یہ لفظ بولا گیا ہے تو بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ لفظ شک کو ظاہر کرتا ہے اور ایمان سے بریت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

جو انشاء اللہ کہنا روا رکھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حضرت علقمہ کے بیان میں مذکور ہے کہ ایمان پر یقین ظاہر کرنا خود کو جنتی ٹھہرانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کیلئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور چونکہ باری تعالیٰ میں خلاف وعدگی کا امکان نہیں اس لئے لامحالہ اس کو مؤمن کہنا خود کو جنتی کہنے کا مترادف ہے حالانکہ دنیا میں سوائے انبیاء علیہم السلام اور عشرہ مبشرہ کے کسی کو شرف حق نہیں کہ خود کو جنتی کہے۔ کبھی اس پر یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ فی الوقت ایمان پر ہے مگر معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہو اور سارا مدار خاتمہ پر ہے اس کا وہی صاف جواب ہے جو ابھی گذرا کہ بحث اس وقت سے ہے کہ اس وقت ایمان حقیقی نہیں تو احکام ایمانی کا جاری ہونا کیسا۔ پہلی دلیل کا جواب حدیث میں حضرت عطاء کی روایت سے ہے ﴿لَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ اَنَا مُؤْمِنُونَ﴾ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مؤمن ہیں یہ نہیں ہاں اہل الحق ہاں ہم جنتی ہیں کیونکہ خاتمہ ہے جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ کاظم ہو کیونکہ جنتی ہونے کا سارا مدار خاتمہ پر ہے۔ بلکہ اگر خاتمہ بھی اچھا ہو تو بھی جنت کا ملنا عمل پر موقوف نہیں بلکہ رحمت الہی پر موقوف ہے چنانچہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ معصوم بندوں کو یا فرشتوں کو عذاب دے تو بھی اس کیلئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر

ہیں کہ وہ ان کے شکر سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ یہیں قدر کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے جس کی وضاحت حضرت عطاء نے بہت خوب کی ہے کہ فرشتے مومنوں کی عصمت کو دیکھ کر بظاہر ان کو عذاب دینا ظلم معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کی گردنیں اللہ کے احسانات سے تھکی پڑی ہیں۔ یہ عصمت اسی کے فضائل سے ہے اسی نے اطاعت کی توفیق دی اسی نے طریق عبادت سکھایا اسی نے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی آج اگر وہ شکر کا مطالبہ کرے تو فرشتے کب طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں پس اسی تصور میں وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہے۔

(۸) باب وجوب الایمان بالقدر

ابو حنیفہ عن امی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یارسول اللہ حدنا عن دیننا کما نرا وند نالہ انعمل بشئ قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام ام فی شئ نستقبل فیہ العمل قال بل فی شئ قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام قال ففیہ العمل قال اعملوا فکل ميسر لما خلق له - فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی فیسره للیسری واما من یبخل واستغنی وکذب بالحسنی فیسره للیسری۔

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے

حضرت سراقہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! ہمارے دین کی حقیقت بیان فرمائیے جو ہمارا مقصد پیدائش ہے کیا ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جس کو لکھ کر قلم سوکھ چکے ہیں یا وہ چیز ہے جن میں ہم عمل کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بلکہ وہ چیز (عمل) ہے۔ جو تقدیر میں لکھا جا چکا اور قلم لکھ کر سوکھ گئے۔ سراقہ کہنے لگے پھر عمل کس لئے ہے۔ آپ نے فرمایا عمل تو کرو پس ہر شخص کے لئے وہ سہل ہو گا جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے (پھر آپ نے یہ آیت پڑھی) یس الہتہ جس نے مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور بھلی بات (ملت اسلام) کی تصدیق کی تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے اور جس نے حق کیا ہے پر دانی برتی اور بھلی بات کی تکذیب کی تو اس کے لئے تکلیف کا سامان آسان کر دیں گے۔

ف: اس حدیث کو تقریباً ابن ابی الغاظہ سے احمد، مسلم، ابن حبان، طبرانی، ابن مردودہ نے

سراٹھ سے روایت کیا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے سارے عمل اسی اندازہ ازلی کے مطابق ہیں جو لگ چکا ہے اور جس کو ہم تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اس تقدیر کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض بے اختیار اور مجبور ہو جائے اور کسب عمل کی قدرت اس سے چھین جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو حقیقت میں عمل بے کار ہوتا۔ مگر واقعہ ایسا نہیں تقدیر کا جو کچھ اندازہ ہے وہ مستقبل کی محض ایک حکایت ہے اور آئینہ واقعات کی پیش گوئی۔ انسان کی قدرت عمل پر اس کا چھ اندیشہ اس کی کسب عمل کی طاقت، بحالہ خود پائی اسی کسی قدرت کی بناء پر وہ ماجور یا معذوب ہے۔ البتہ تخلیق فعل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

(۹) باب النعت علی العمل

حماد عن ابی حنیفہ عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس الا وقد کتب اللہ عز وجل مدخلها ومخرجها وما هی الا قیة قبل فہیم العمل یا رسول اللہ قال اعملوا المکمل میسر لما خلق لہ فمن کان من اهل الجنة یسر لعمل اهل الجنة ومن کان من اهل النار یسر لعمل اهل النار قال الانصاری الان حق العمل

عمل کی ترغیب

حضرت سعد رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا آغاز و انجام اور جو کچھ دنیا و آخرت میں اس کو پیش آنے والا ہے اللہ عزوجل نے نہ لکھ دیا ہو۔ ایک انصاری بولے یا رسول اللہ ﷺ تو پھر عمل کس لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمل تو کرو جو شخص جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پر وہی عمل آسان ہوتے ہیں یہی جہاں جنت سے ہے اس کو اعمال اہل جنت آسان ہوں گے اور جہاں نار سے ہے اس کو وہی عمل سہل ہوں گے تو انصاری نے کہا اب عمل کرنے کی ہچروٹن ہو گئی۔

ف: قدر کا مسئلہ اس سلسلہ حدیث میں نہایت خوش اسلوبی سے ثابت کیا ہے عقل انسانی اس بارہ میں نہایت غلط فہمی کرتی ہے اور ترک عمل کا مشورہ دیتی ہے اس بناء پر کہ عمل ثواب کی امید

پہ کیا جاتا ہے اور ثواب اُتر لکھا جا چکا ہے تو وہ مل کر رہے گا۔ اگر نہیں تو چونکہ قدر غلط نہیں ہو سکتی کوئی طاقت حصول ثواب کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کا عمل یوں فرمایا کہ بے شک معاذ ایسا ہی ہے مگر ترک عمل کوئی معنی نہیں رکھتا معنی طاقت کو ہی لئے یہی جھوڑا ٹیٹا ہے کہ عمل جاری رہے۔ اب جو کرے گا وہ قدر کے موافق ہی ہوگا۔ جنتیوں کے لئے نیک کام آسان ہوں گے اور دہائے عمل صالح سے سہولت جنت کا راستہ ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ دوزخیوں کے لئے بدی کے کام آسان ہوں گے اور وہ عمل بد سے دوزخ کا راستہ تیار کرتے جائیں گے۔ قدر سے عمل کیوں بند ہو اور عمل سے قدر کیوں غلط ہوں اور دیگر اعمال میں ہم ایسا کرتے بھی نہیں۔ سوچئے کہ رزق اگر تیس جا چکا ہے اور ملنا ہے مل کر رہے گا اگر نہیں ملنا ہے کئی جتن کیجئے نہیں ملے گا۔ پھر ہم کیوں شیخ سے شام تک غور پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور اپنی سے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں کہ رزق مل جائے یا یہاں ہماری عقل اعمال دینی کا فلسفہ کیوں نہیں کام میں لاتی کہ رزق کمانے کی جدوجہد نہ کرو۔ اور بھروسہ کر کے بیٹھ رہے۔ یہ مثلاً بیماری وغیرہ میں ہر ذمی ہوش جانتا ہے کہ رخصت آچکی ہے تو اس نہیں سکتی علاج معالجہ محض ہے اگر نہیں آتی ہے تو کوئی طاقت مان نہیں سکتی۔ پھر دوا دار و محض بے کار ہے اور بے فائدہ مگر سب جانتے ہیں کہ اس نظم کے باوجود علاج معالجہ ہم سے نہیں بھرتا۔ ہم اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تو پھر عقل کو کیا ہو یا یہ کہ اپنی معاملات میں اپنی غلط متعلق پڑتی ہے اور عمل سے روکتی ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنے کے لئے بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

أبو حنيفة عن عبد العزيز عن مصعب بن سعد أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها وما هي إلا قبة فقال رجل من الانصار فقيم العمل ادايا رسول الله فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فيسر والعمل اهل الشقاوة واما اهل السعادة فيسر والعمل اهل السعادة فقال الانصاري الان حق العمل. وفي رواية اعملوا فكل ميسر من كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل الجنة ومن كان من اهل النار يسر لعمل اهلها فقال الانصاري الان حق العمل.

سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہر شخص کا آغاز انجام اور

جو کچھ اس کو پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے کمودین ہے۔ ایک انصاری بولے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا عمل تو کرو ہر ایک کے لئے وہی آسان ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ بد بختوں کے لئے بد بختی کے کام آسان ہیں اور نیک بختوں کے لئے نیک بختی کے کام۔ اس پر انصاری نے کہا اب عمل کرنے کی بد صاف ہوگئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ عمل کرو ہر ایک کے لئے آسانی ہے جو جتنی ہو اس کے لئے جتنیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو ترقی ہو اس کے لئے دوزخیوں کے کام سہل۔ انصاری نے کہا تو اب عمل کرنے کی بد بختی ہوگئی۔

ف: یہ حدیث بھی قدر کے مسئلہ کو حل کرتی ہے۔

(۱۰) باب ذم القدیۃ

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبی قوم یقولون لا قدر ربہ یخربون منہ الی التزندقۃ فاذا لقیتموہم فلا تسلموا علیہم وان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشیعوہم فانہم شیعۃ الدجال ومحوس هذه الامة حق علی اللہ ان یلحقہم بہم فی النار۔

مفسرین تقدیر کی نہ مت

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ بے دین ہو جائیں گے تو اگر تم ایسوں سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی پیار پرسی کے لئے نہ جاؤ۔ اگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ حکم الہی میں ثابت ہے کہ ان کو انہیں کے ساتھ دوزخ میں ملا دے گا۔

ف: اس حدیث میں قدریوں کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ اور ترک مولات کا گویا سبق ہے کہ ان سے سارے تعلقات و روابط تو رد دیئے جائیں۔ ان کو مجوس امت اس لئے فرمایا کہ مجوس دو خدا مانتے ہیں ایک بزدلی بھلائی کا خدا اور دوسرا ابرمن برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق جانتے ہیں گویا انہوں نے لاتعداد خدا بنائے۔ لہذا ان کا

حشر و شر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ قرآنی آیات اس خیال کی صاف تردید کرتی ہیں مثلاً فرمایا ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجئ قوم یقولون لا قدر لہم یخرجون منه الی الزندقۃ فاذا لقیہم وہم فلا تسلمو علیہم وان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشهدوا جنائزہم فانہم شیعة الدجال ومحوس هذه الامة وحقا علی اللہ تعالیٰ ان یلعنہم بہم فی النار۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ بے دین ہو جائیں گے لہذا جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو سلام نہ کرو اگر وہ تیار ہوں تو ان کی عیادت نہ جاؤ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے محسوس اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ساتھ دوزخ میں ملا دے گا۔

ف: یہ حدیث کچھلی حدیث کے مضمون کو دوہراتی ہے اور یہ حکم زبردستی اور دھمکی کے طور پر ہے گویا ان کو اسلامی برادری سے خارج کیا جاتا ہے کہ ان کو حیرت ہو اور یہ اپنی اس بد عقیدگی اور بے راہروی سے باز آئیں۔

ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ القدریۃ وقال ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ قبلی الا حذر امنہ منہم ولعنہم۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے سبوت نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو ان (قدریوں) سے نہ ڈرایا ہو اور ان پر لعنت نہ بھیجی ہو۔

ف: قدریوں کی مذمت میں ان ہی الفاظ یا ان کے مثل الفاظ سے بہت مشہور حدیثیں مروی ہیں کتب حدیث ان سے پر ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اللہ اتقدرۃ وما من نبی ولا رسول الا لعنہم ونہی امتہ عن الکلام معہم .

بریدہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول (بچھلے زمانہ میں ایسے نہیں آئے) جنہوں نے ان پر لعنت کی ہو اور اپنی امت کو ان سے کلام کرنے سے نہ روکا ہو۔

یہ حدیث اگلی حدیث کے مضمون کا اعادہ کرتی ہے کہ منکرین تقدیر سے بچو۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقدرۃ مجوس ہذہ الامۃ وہم شیعة الدجال عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ قدریہ (جو قدر کو نہیں مانتے) اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے ساتھی ہیں۔

اس میں قدریوں کو مجوس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان کو دجال کا ساتھی ٹھہرایا ہے۔

(۱۱) باب الشفاعۃ

ابو حنیفہ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ینخرج اللہ من النار من اهل الايمان بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید فقلت ان اللہ تعالیٰ یقول وما ہم بخارجین منها قال جابر اقرأ ما قبلہا ان الذین کفروا نما ہی فی الکفار ولی روایۃ ینخرج قوم من اهل الايمان بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید قلت ان اللہ تعالیٰ یقول وما ہم بخارجین منها فقال جابر اقرأ ما قبلہا ان الذین کفروا ذلک الکفار ولی روایۃ عن یزید قال سألت جابرا عن الشفاعۃ فقال یعذب اللہ تعالیٰ قوما من اهل الايمان بذنوبہم ثم ینخرجہم بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لاین قول اللہ عز وجل فذکر الحدیث الی اخرہ .

شفاعت کا بیان

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل مومنین (گناہگاروں) کو دوزخ سے نکالے گا (ان کے شاعر) یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ کہ وہ (اہل) دوزخ کو وہاں سے نکلنے والے نہیں۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا ذرا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہ یہ تو (عدم خروج) کفار کے حق میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اہل ایمان سے ایک قوم محمد ﷺ کی شفاعت کے باعث دوزخ سے نکلے گی۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں حضرت جابرؓ نے کہا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یہی سب کا فرق تو ہیں (جن کی طرف اشارہ ہے) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یزید سے اس طرح آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ سے شفاعت کے بارہ میں پوچھا آپ نے کہا کہ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب وے کا پھر محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل ان کو دوزخ سے نکالے گا (یزید) کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہو گا پھر آخر تک حدیث ذکر کری۔

ف: یہاں سے بیان شفاعت کا آغاز ہے۔ واضح رہے کہ اس کتاب کی جو حدیثیں تقدیر پر ایمان ثابت کرتی ہیں اور اس کے وجود شرعی کو متحقق بناتی ہیں جو تدریوں کی برائی ظاہر کرتی ہیں اور ان کے غلط عقائد کی مذمت کرتی ہیں یا جو صاف اور کھلے الفاظ میں شفاعت کے وجود اور حقیقت پر وال ہیں یہ سب کی سب امام اعظمؒ کے مقدس دامن کو اعتزال کے بدنامہ وارغ سے پاک ثابت کرتی ہیں۔ امام صاحب کی ایسی روایت دیکھنے کے بعد اگر کوئی افتراء پر دازاب بھی امام صاحب کی طرف اعتزال کی نسبت کرے تو یہ انصاف کا خون کرنا ہو گا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا جو کسی عقلمند کے لئے زبیا نہیں اور کسی ذی ہوش کے لئے روانہ نہیں بلکہ وہ لائق ملامت قرار پائے گا۔

اس مسئلہ شفاعت میں اہل حق اور معتزلہ میں اختلاف ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ صغائر گناہ تو بہ سے یا بلا تو بہ معاف ہو جاتے ہیں اور کماثر بلا تو بہ معاف نہیں ہوتے اور شفاعت محض رفع درجات کے لئے ہے۔ نہ معافی گناہ کبیرہ کے لئے۔ اہل حق کے نزدیک شفاعت ہے مٹانہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں عقلی دلیل یہ لاتے ہیں کہ یہ گناہ گار

کو گناہ پر جری نہ ہے اور اس کو جرم پر آمادہ کرتا۔ کہ اس کو سزا سے بچاؤ کا ایک راستہ مل گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی شفاعت و بلا شفاعت جائز ہے واجب نہیں کہ گناہ گار کو بجز وسرہ کرنے کی گنجائش ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بد کو بدی کی پاداش نہ ملے تو یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی بھی ہے اور غلط بیانی بھی کہ کہا تو یوں ہے من بعمل سوء مجزہ باجزاء منیۃ سنیۃ مثلھا یا من اساء فعلیھا لیکن شفاعت کے ذریعہ جب معاف کر کے برے کو برائی کا بدلہ بد کو بدی کی سزا اور مجرم کو جرم کی پاداش نہ ملے تو یہ صاف غلط بیانی نہیں تو کیا ہے یہ کھلی وعدہ خلافی نہیں تو کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ بھلائی میں خلاف کرنا عیب ہے اور اس کا نام وعدہ خلافی ہے، مگر غلو جرم یا معافی سزا وعدہ خلافی ہرگز نہیں نہ یہ برائی میں شمار ہے۔ یہ تو درحقیقت ایک صاحب حق کا اپنے حق سے دستبردار ہونا ہے جس طرح کوئی قرض خواہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور قرضدار کو معاف کر دے یہ عیب نہیں بلکہ خوبی ہے معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیات سامنے رکھتے ہیں کہ مثلاً ﴿لَا تَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾ یا ﴿مَالِ الظَّالِمِينَ﴾ یا ﴿مَنْ حَبِمْ وَلَا شَفِیْحَ بَطَاحٍ﴾ یا ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الظَّالِمِينَ﴾ یا ﴿مَنْ شَفِیْعَ الْإِثْمِ بَعْدَ إِذْنِهِ﴾ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے حق میں ہیں اس لئے انہیں کے ساتھ مخصوص رہیں گی اور ہماری بحث گناہ گار و مؤمنین میں ہے اور تخصیص کیوں نہ کی جائے جب کہ بغیر شفاعت مؤمنین کے گناہوں کی معافی قرآن سے ثابت ہے تو شفاعت سے معافی کیوں نہ ہو کہ فرمایا ﴿وَيُغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ یا ارشاد ہوا ﴿وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ کہ جو گناہ مغیرہ و کبیرہ سب کو عام ہے۔ اور پھر جب کہ اجادیت مشہورہ بھی شفاعت کے ثبوت میں موجود ہیں تو اس میں مزید کلام کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور پچھلی آیت تو خود ان کے خیال کی تردید کر رہی ہے اور ان کے شک کا جواب اسی میں ہے کہ اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں مگر نبی ﷺ کو تو اذن حاصل ہے اور قیامت میں بھی اذن حاصل ہوگا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن ربعی بن خراش عن حذیفۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینخرج اللہ تعالیٰ قوما من المسوحدين من النار بعد ما امتحشوا و صاروا فاحما فیلد خلیم اللہ تعالیٰ الجنة فیمستفیضون الی اللہ تعالیٰ مما تسمیہم اهل الجنة

الجهنميين فيذهب الله تعالى عنهم ذلك.

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے
مؤمنین کی ایک جماعت کو نکالے گا جب کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت
میں داخل کرے گا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے۔ کیونکہ جنتی ان کو جہنمی کے نام سے
پکاریں گے لہذا اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور کر دے گا۔

ف: یہ حدیث امام صاحب "کی ذات اقدس کو مرجہ ہونے کے انزام سے صاف بری کرتی
ہے اور معصوم ٹھہراتی ہے کیونکہ مرجہ تو اس کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مومن کو ضرر نہیں
پہنچاتا۔ وہ بے گناہ اور بغیر روک ٹوک جنت میں جائے گا۔ اور یہ حدیث اس خیال کی بیخ کنی کرتی
ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ گار مؤمنین دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے
نکالے جائیں گے کیا اتنی گنج و صاف احادیث امام صاحب "سے ملنے پر بھی کوئی آنکھوں پر پٹی
باندھ لے گا اور یہ کہنے کی جرات کرے گا کہ امام صاحب "مرجہ تھے و اس بد عقیدگی کی طرف ان
کا رجحان تھا۔ ﴿نعود باللہ من ذلک﴾

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی
قوله تعالیٰ عسی ان یبغضک ربک مقاما محمود اقال المقام
المحمود الشفاعة یعذب اللہ تعالیٰ قوما من اهل الايمان بذنوبهم ثم
یخرج بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیؤتی بهم نہر یقال له
الحيوان فیقتلون فیہ ثم یدخلون الجنة فیسمون فی الجنة
الجهنميين ثم یطلبون الی اللہ تعالیٰ فیذهب عنهم ذلک الاسم ولہی
روایة قال یخرج اللہ تعالیٰ قوما من اهل النار من اهل الايمان والقبلة
بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلک هو المقام المحمود
فیؤتی بهم نہر یقال له الحيوان فیلقون فیہ فیبتون بہ کما یبت النعار
یرثم یخرجون منه ویدخلون الجنة فیسمون فیہا الجهنميين ثم
یطلبون اللہ تعالیٰ ان یذهب عنهم ذلک الاسم فیذهب عنهم وزاد فی
اخرہ وعتقاء اللہ تعالیٰ. وروی ابو حنیفہ هذا الحدیث عن ابی زویة

شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید.

حضرت ابی سعید خدیؓ اللہ تعالیٰ کے اس قول (عسی ان یسئذ ربک مقاماً محمود) (کہ پہنچانے کا تم کو تمہارے پسندیدہ مقام پر) کے ذیل میں نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے باعث عذاب دے گا پھر محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل ان کو نکالے گا پھر وہ حیوان نامی نہر (یعنی ابدی زندگی کی نہر) پر لائی جائیں گے اور اس میں وہ غسل کریں گے پھر جنت میں لے جائے جائیں گے تو جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلہ میں التجا کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو مٹا دے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل ہونے والے اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو محمد ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دے گا اور یہی مقام محمود ہے پھر وہ اس نہر پر لائے جائیں گے جس کو حیوان کہا جاتا ہے پس وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ (تروتازہ) نگلیوں کی طرح اس میں (نوراً) آگ آئیں گے (یعنی جلد ان کی شکل اور ان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا) پھر اس سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ ان سے ان کا یہ نام مٹا دے۔ تو یہ نام انکا مٹ جائے گا۔ اور اس روایت کے آخر میں حضرت قتادہ اللہ بجزیدہ کیا (یعنی وہ اس نام سے موسوم ہوں گے کہ اللہ کے آزاد کئے ہوئے ہیں) امام ابو حنیفہؒ نے اس حدیث کو اپنی روایت شداد بن عبد الرحمن سے بھی روایت کیا ہے اور وہ ابی سعید سے روایت کرتے ہیں۔

ف: شفاعت کے بارہ میں جو ہم معنی احادیث میں وارد ہیں وہ تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں ان ہی ابی سعید سے امام مسلمؒ ایک لمبی حدیث لائے ہیں جو ابی کے ہم معنی ہے۔ بڑا زانیہ بربرہ سے حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں۔ طبرانی اوسط میں مغیرہ سے مرفوع روایت لائے ہیں اور اوسط میں انسؓ سے۔ الفاظ کا کہیں کہیں قدرے اختلاف ہے مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ کنز دنون میں شفاعت نبی ﷺ کی آئینہ تمام بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ جو شفاعت عقلی کے نام سے موسوم ہے جو تمام انبیاءؑ میں آپ ﷺ ہی کے ساتھ

مقصود ہے اور وہ اس وقت کی جائے گی کہ ساری مخلوق کے مقدمات فیصل ہوئے ہوں گے۔ دوسری وہ شفاعت جو اس امت کا حساب جلد لینے کے لئے کی جائے گی۔ چنانچہ ابن ابی الدنیائے ایک لمبی مرفوع حدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے: **فَیَسَارُ عِجْلُ حَسَابِهِمْ** بچا کر اے میرے رب ان کا حساب جلد لیجئے۔ تو وہ بلائے جائیں گے۔ تیسری وہ شفاعت جو ان لوگوں کے بارہ میں کی جائے گی جن کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ پھر وہ اس شفاعت سے نجات پائیں گے۔ **ابن ابی الدنیائے** اس کی بھی ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے **ہیں** انفاظ کھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت کو دوزخ کا حکم ملے گا۔ تو وہ کہنے لگیں گے۔ اے محمد ﷺ سفارش کیجئے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا۔ ذرا ان کو روکے رکھو پھر میں چلا جاؤ گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے حاضری کی درخواست کروں گا تو مجھ کو جہنم کی اجازت ملے گی پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان کو نکال لاؤ۔ چوتھی وہ شفاعت جو آپ ﷺ اپنے چچا حضرت ابی طالب کے حق میں فرمائیں گے کہ ان کا عذاب ٹھٹھ جائے۔ پانچویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ چند اقوام کے بارہ میں فرمائیں گے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں۔ قاضی عیاض نے اس کا ذکر کیا ہے چھٹی وہ شفاعت جو آپ ﷺ ان سب کے جنت میں داخل ہونے کے بارہ میں کریں گے جن کو جنت کا حکم مل چکا ہے۔ ساتویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ جنتیوں کے بارہ میں فرمائیں گے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے اعمال سے زائد ان کو اعزاز نصیب ہو مگر اسی شفاعت کو ماننے ہیں۔ آٹھویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ مرگین گناہ کبیرہ کے حق میں فرمائیں گے جو دوزخ میں بھیجے جائیں ہیں اور وہ آپ ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔

حماد عن ابی حنیفہ "عن عطیة العوفی قال سمعت ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ عسی ان یتنک ربک مقاما محمود قال یشرح اللہ تعالیٰ قوما من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلک هو المقام المحمود فیؤتی بہم نہر اقبال لہ الحیوان فیلقون فیہ فیبتون کما ینبت الشعار ثم یشرجون فیدخلون الجنة لیسمنوا الجہنمین ثم یطلبون الی اللہ تعالیٰ ان ینہب عنہم ذلک الاسم فیدہب عنہم۔

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا
 ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ پھر یہ کہ محمد ﷺ کی شفاعت کے
 طفیل اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو دوزخ سے نکالے گا اور یہی مقام
 محمود ہے پھر وہ ایک نہر جو ان تہائی پر لائے جائیں گے اور اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ
 (تروتازہ) گڑھوں یا حیروں کی طرح (خورا) آگ آئیں گے پھر نکل کر جنت میں چلے
 جائیں گے (وہاں) ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا پھر وہ اللہ کی جناب میں التماس کریں گے
 کہ وہ ان کا یہ نام ان سے ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام ان سے ختم کر دے گا۔

ف: امام محمد "اس حدیث کو آثار میں لائے ہیں۔ احمد مسلم ابن ماجہ بھی اس کے مثل روایت
 لائے ہیں۔ یہ حدیث کھلے الفاظ میں بتاتی اور اس کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ عقیدہ کا فساد اگر انسان
 کو کفر کی حد تک نہ پہنچائے تو آخرت میں اس کا نفس ایمان بلا خراس کو دوزخ سے سمجھ لائے گا
 ۔ اگرچہ اس کا نفس بہت بڑھ چکا ہو۔ اسی لئے رافضیوں خارجیوں اور معتزلیوں کے بارہ میں یہ
 فیملہ اقرب الی الصواب ہے کہ اگر ان کے عقائد حد کفر تک نہ پہنچیں تو یہ فرقے خلونی النار کے
 مستحق نہیں آخر میں دوزخ سے نجات پائیں گے۔

حصاد عن ابی حنیفة عن عبد الملک عن ابن عباس عن النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم قال یدخل قوم من اهل الایمان يوم القيمة النار
 بذنوبهم فیقول لهم المشرکون ما اغنی عنکم ایمانکم ونحن وانتم
 فی دار واحدة نعذب فیعضب اللہ عز وجل لهم فیامرون ان لا یتقی فی
 النار احد یقول لا الہ الا اللہ فیخرجون وقد احترقوا حتی صاروا
 کالحصاة السوداء الا وجوههم فانه لا یزرق اعینهم ولا تسود وجو
 ههم فیؤتی بهم نہرا علی باب الجنة فیغتسلون فیہ فیذهب کل فتنة
 وادی ثم یدخلون الجنة فیقول لهم الملک طبتم فادخلوہا خالد بن
 قیسمون الجہنمیین فی الجنة قال ثم یدعون فیذهب عنهم ذلک
 الاسم فلا یدعون بہ ابدا فاذا خرجوا قال الکفار بالیتا کنا مسلمین
 لذلك قول اللہ تعالیٰ عز وجل ولما یؤذنب الذین کفروا لو کانوا

مسلمین

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اہل ایمان کی ایک جماعت اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں داخل ہوگی تو ان سے مشرک کہیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے نفع نہیں پہنچایا اس لیے کہ ہم تم ایک ہی گھر (دوزخ) میں پڑے عذاب بھگت رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں جوش آئے گا اور حکم صادر فرمائے گا کہ دوزخ میں ایک بھی **لا الہ الا اللہ** کہنے والا نہ رہے۔ پھر وہ اس حالت میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے صرف ان کا چہرہ محفوظ ہوگا۔ کیونکہ نہان کی آنکھیں نیلی ہوں گی نہان کے چہرے کالے پھر وہ اس تہر پر لائے جائیں گے جو دروازہ جنت پر ہوگی وہ اس میں غسل کریں گے تو اس سے ان کی طبیعت کی کبیدگی اور جسمانی سوزش کا ثور ہو جائی گی پھر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو ان سے رضوان جنت کہے گا کہ تم پاک ہوئے۔ اب جنت میں ہمیشہ رہو مگر جنت میں انکا نام جہنمی پڑ جائے گا نبی ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ جناب باری میں دعا کریں گے تو ان کا یہ نام مٹ جائے گا۔ پھر وہ اس نام سے کبھی نہیں پکارے جائیں گے جب یہ (گناہگار) دوزخ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے **وَمَا يُوَدُّ الظَّالِمِينَ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** کہ بسا اوقات کافر (آرزو سے) کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔

ف: اس آیت قرآنی کے ذیل میں ابن المبارک۔ ابن جریر بیہقی نے انسؓ اور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں خطا کار مسلمانوں اور مشرکوں کو جمع کرے گا تو مشرک کہیں گے کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس نے تم کو نفع نہیں بخشا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان خطا کاروں کو دوزخ سے نکالے گا۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت اور اپنے فضل و کرم سے عامی مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ فرمائے گا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے **وَمَا يُوَدُّ الظَّالِمِينَ**

کفر والو کمالو مسلمین کے طہرائی اوسط میں سند صحیح سے حضرت جابرؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں (کہ فرمایا آپ ﷺ نے) کہ میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں کافروں کا یہ قول بھی ہے پھر مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہ آیت آپ ﷺ نے پڑھی ﴿وَمِمَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ اور طہرائی نے اپنی سعید سے مرفوعاً اسی قصہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں شفاعت انبیاء ملائکہ اور مؤمنین کا بھی ذکر ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال جاء رجله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى احد من السرحدين في النار قال نعم رجل في قعر جهنم ينادى بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرئيل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجيب ثم لم يصبر حتى يصبر بين يدي عرش الرحمن ماخذ فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من الحجاب والله اعلم بما راہ فيقول يارب سمعت صوتاً من قعر جهنم ينادى بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرئيل اذهب الى مالک قل له اخرج العبد الذي ينادى بالحنان المنان فيذهب جبرئيل عليه السلام الى باب من ابواب جهنم فيضربه فيخرج اليه مالک فيقول جبرئيل عليه السلام ان الله تبارك وتعالى يقول اخرج العبد الذي ينادى بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وان مالکا اعرف باهل النار من الام باولا فها فيخرج فيقول لجبرئيل ان جهنم زفرت زفرة لا اعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرئيل عليه السلام حتى يصبر بين يدي عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل ثم لم تجيء بهن فيقول يارب ان مالکا يقول ان جهنم قد زفرت زفرة لا اعرف الحجر من الحديد ولا

الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل قل لملك ان عبدى
 قهر كذا وكذا افي ستر كذا او كذا وفي رواية كذا وكذا فيد خل جبرئيل
 فيخبره بذلك فيد خل ملك فيجده مطروحا منكوسا مشدوا ذابصيته
 الى قدميه ويداه الى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب ثم يجذبه
 جذبة اخرى حتى تنقطع منه السلاسل والا غلاق ثم يخرج من النار
 فيصير في ماء الحياة ويندفعه الى جبرئيل فيأخذ بناصيته ويمد مداه
 لما مر به جبرئيل على ملاء من الملائكة الا وهم يقولون اف لهذا
 العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك
 وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدى اثم
 اخلفك بخلق حسن الم ارسلك اليك رسولا الم بقرا عليك كتابي
 الم يا مكرم وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلم فعلت كذا
 وكذا فيقول العبد يارب ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا
 خريفا لم اقطع رجائي منك يارب دعوتك بالحنان العنان واخر حتى
 بفضلك فارحمني برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى استهدوا يا
 ملائكتي بالي رحمتي.

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ
 ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنا یا رسول اللہ ﷺ کیا موحّدین میں سے بھی کوئی
 دوزخ میں باقی رہے گا (یعنی مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد) آپ ﷺ نے
 فرمایا ہاں ایک شخص ہوگا۔ دوزخ کے پتیدے میں پکارت ہوگا۔ یا احسان یا مہمان ۔
 یہاں تک کہ جبرئیلؑ اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے کہ تم
 گے انجب العجب پھر صرہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر بسجود ہوں گے پھر اللہ
 تعالیٰ فرمائے گا اے جبرئیلؑ اسے اٹھاؤ تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا
 کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا جو کچھ انہوں نے
 دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پتیدے سے آپ آواز سنی کہ

کوئی پکارتا ہے اے حنان اے منان مجھ کو اس آواز پر تعجب ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل وارو دوزخ جہنم کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال لے جو حنان اور منان کی صدا بلند کر رہا ہے۔ لہذا حضرت جبریلؑ دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے وارو دوزخ کھل کر ان کے پاس آئے گا اس سے جبریلؑ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندہ کو جہنم سے نکال جو یا حنان یا منان پکارتا رہا ہے وارو دوزخ اندر جائے گا اور اس کی تلاش کرے گا مگر اس کو نہ پائے گا حالانکہ مان اپنی لولاؤ کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر وارو دوزخ کیوں کو پہچانتا ہے تو حیران ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبریلؑ سے کہے گا دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے یعنی (بھڑکی ہے) کہ میں پتھر اور لوہے کو آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا حضرت جبریلؑ واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جبریلؑ اپنا سراٹھاؤ کیوں کیا تم میرے بندہ کو نہیں لائے پس وہ کہیں گے اے میرے رب وارو دوزخ جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وارو دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان ان گڑھوں میں ایسی ایسی پوشیدہ گول میں اور اس اس طرح کے گولوں میں ہے۔ حضرت جبریلؑ جا کر وارو دوزخ کو اس کی خبر دیں گے وارو دوزخ اندر جائے گا اور اس کو پالے گا پڑا ہوا لوندھا اس کی پیشانی قدموں سے بندھی ہوئی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوئے سانپ بچھوں اس پر لپٹے ہوئے ہوں گے پس وارو دوزخ ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ بچھو اس پر سے گر جائیں گے پھر دوسری بار جھٹکا دے گا کہ تمام جھٹکیاں بیڑیاں اور طوق ٹوٹ کر گر پڑیں گے پھر اس کو آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں اس کو ڈالے گا اور حضرت جبریلؑ کے سر دکروے گا۔ حضرت جبریلؑ اس کو پیشانی سے پکار کر سمجھنے ہوئے لے چلیں گے حضرت جبریلؑ اس کو لئے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گزریں گے وہ کہیں گے کہ یہ ہے اس بندہ پر پھر جبریلؑ عرش کے سامنے سر سجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جبریلؑ اپنا سراٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے

میرے بندے کیا میں نے تجھ کو اچھی شکل میں نہیں پیدا کیا۔ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا اس نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی۔ کیا تجھ کو اچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا بندہ سب باتوں کا اقرار کرتا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ (جس کی پاداش میں) میں دوزخ میں پڑا رہا۔ اتنے اتنے سال پڑا رہا (عمر) میں نے تجھ سے اپنی امید نہیں توڑی کہ تجھ کو حنان اور مہمان کر کے پکارتا رہا۔ اور تو نے اپنے فضل سے مجھ کو نکال لیا۔ تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ گواہ ہو میں نے اس پر رحم کیا۔

ف: یہ حدیث مذہب معتزل کی کھلے الفاظ میں تردید کر رہی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ جس طرح نبی ﷺ اور دیگر انبیاء اولیاء شہداء و اقربا کی سفارشات سے عاصی موجد کا دوزخ سے خروج ہوگا اسی طرح اس نے بھی کہ حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ اس کلام سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے فرشتہ گواہ ہو کہ میں نے اس پر رحم کیا اور کیوں نہ ہو اس کی رحمت سب کو شامل ہے خود فرماتا ہے۔ ﴿وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ﴾ خواہ یوں کہیں کہ اس کی بخشش و کرم سے مجرم کی سزا کم ہو جائے گی یا یوں مانیں کہ سزا پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے نکالے گا۔ بہر حال دوزخ سے نکالنا یا یہ ثبوت کو پہنچا۔ اور معتزلہ کا مذہب رد ہوا کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ تائب اور مرتکب گناہ صغیرہ ہر دو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں اور کفار اور مرتکب گناہ کبیرہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لئے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ دوزخ سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص بتا دیا ہی ہوگا جب کہ وہ ایک ہزار سال کی سزا کاٹ چکے گا اور وہ یا حنان اور یا مہمان کی سزا بلند کرے گا۔ اس پر حسن بصریؒ رو پڑے اور فرمایا کاش میں بتا دیتا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ کیا تمنا ہے اور کس قسم کی آرزو تو آپ نے فرمایا افسوس کیا اس کے لئے وہ دن نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا اور اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ غزالیؒ کی منہاج العبادین میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ یہ اس شخص کا بیان تھا جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سیوطیؒ کی الکفر المدفون میں

ذکر ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی وہ عورت ہوگی جو بیچنی کی قاتل ہوگی جس کا نام زہر یا زہریل تھا یہ ان سے پہلے سزا نہیں ملے گی۔ تو ریت میں اس کا نام مکتلۃ النبیاء ہے یہ دوزخ میں ایک اونچے مقام پر کھڑی جتنی ہوگی۔ کہ اس کی چیخ کی آواز دوزخ کے اس کنارہ والے سنتے ہوں گے۔ ﴿اعاذنا اللہ منها ومن کل کرب عظیم﴾۔

ابو حنیفۃ عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان الیلخی ومحمد بن عیسیٰ ویزید الطوسی عن القاسم بن امیۃ الحداد العدوی عن نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع يوم القيمة قال لاهل الکبائر واهل العظام واهل الدعاء۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اہل کبار کی اہل عظام کی اور جنہوں نے ناحق خون کیا۔

ف: اہل کبار سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ ان کی شفاعت ہوگی خواہ دوزخ میں جانے سے پہلے یا کچھ مزا بچھٹنے کے بعد۔ لفظ عظام جو کہ ایک عمومی اور اجمالی معنی رکھتا ہے اس لئے اس کے معنی میں چند احتمالات ہیں۔ یا تو یہ کبار ہی کی تفسیر ہے کوئی مزید یا مختلف معنی نہیں رکھتا۔ یا کبار سے مراد حقوق اللہ ہوں اور عظام سے مراد حقوق العباد۔ یا یہ تخصیص بعد ہمم کی صورت ہو کہ کبار سے عام گناہ کبیرہ مراد ہوں اور عظام سے مقصود وہ کبیرہ گناہ ہوں جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ بے حیائی رکھتے ہیں مثلاً ترک نماز زنا کاری لواطت وغیرہ یا یہ تقسیم بعد تخصیص کی شکل ہو کہ کبار سے مراد گناہ کبیرہ ہوں۔ اور عظام سے مراد ہر گناہ خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ کبیرہ کیونکہ صغیرہ بھی اللہ کے مقدس بندوں کے نزدیک بڑے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف کو اپنے لئے قیامت بچھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وہو عند اللہ عظیم﴾۔

یہ حدیث بھی اس امر کو درودن کی طرح واضح کرتی ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہے اور مستحق شفاعت کیونکہ کافر کی شفاعت نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث پاب سے قرآن مجید کی یہ آیت ﴿فما ننفعهم شفاعۃ الشافعیین﴾ بہ بائگ دلیل کہہ رہی ہے کہ کافروں کے لئے شفاعت کا دروازہ قطعی بند ہے اور احادیث میں یہ اور دوسری حدیث یا وہ احادیث مشہورہ جو

قریب قریب متواتر کے ہیں اس پر دال ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ **﴿مَنْ شَاعَى لَاهِلَ الْكِبَانِو مَنْ اَعْتَسَى﴾** اس کی روایت احمد ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور حاکم نے اپنی مستدرک میں۔ ترمذی۔ ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے حضرت چاہرؒ سے اور ہیرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے اور خطیب نے ابن عمرؓ سے غرض یہ حدیث بھی **«خوارج»** معتزلہ اور مرجیہ کے مذہب پر ایک کاری ضرب ہے اور ان کو سر اسر نفی بطل اور بے اصل ثابت کرتی ہے۔

حماد عن أبي حنيفة عن اسمعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا النقر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فانظروا ان لا تغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد يعني الغدوة والعشى.

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو چودھویں رات میں دیکھتے ہو، تم کو اس کے دیکھنے میں (بھینر یا اثر و سام کے باعث) ایذا نہیں دینی جائے گی، پس (حیاء رکھو کہ (شیطان کے اثر سے) کہیں طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز (نماز فجر) اور غروب آفتاب سے قبل والی نمازوں (نماز ظہر و عصر) کی ادائیگی سے مجبور نہ ہو جاؤ (کہ ادا نہ کر سکو) حواء نے ہر دو وقت کی نمازوں کی تفسیر نماز فجر و نماز ظہر و عصر سے کی ہے۔

ف: یہ حدیث دو اہم امور دینی پر روشنی ڈالتی ہے ایک مسئلہ رویت باری تعالیٰ کے مؤمنین قیامت میں اپنی ان مادی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے قرآن مجید۔ حدیث پاک اور اہل صحابہؓ و تابعینؓ و سلف صالحین سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس لئے اہل سنت جماعت کا یکمذہب ہے کہ رویت باری تعالیٰ حق ہے اور قطع الثبوت قرآن میں یوں ارشاد ہے ﴿وَلَوْ جِئْتُمْ بِثَبَاتٍ مِّنْ دُونِهَا لَنَافَعَكُمْ شَيْئًا مِّنْهَا وَلَا تَضُرُّكُمْ﴾ (سورہ ابراہیم: ۱۸) اگرچہ آج کے دن (بروز قیامت) کچھ چہرے تروتازہ ہونگے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہاں رویت کے حقیقی معنی مراد کیوں نہ لیں جب کہ احادیث مشہورہ جو تقریباً متواتر اثبوت ہیں اس کی تائید میں موجود ہیں۔ احادیث میں حدیث

ذیل بھی ہے اور حضرت جریر ہی سے صحیح ستہ اور مسند احمد میں اس معنی کی روایت مذکور ہے کہ عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو نہیں شک کرو گے اس کے دیکھنے میں پس اگر طاقت رکھو تو ایسا نہ ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز اور غروب آفتاب سے قبل والی نماز کی ادائیگی سے تم مجبور ہو جاؤ اور ادا نہ کر سکو (مزید براں اجماع امت بھی اس روایت کو حق ثابت کرتا ہے۔ لہذا ان حالات کے ماتحت کسی عقلمند کو رویت سے انکار کرنے یا اس میں تاویل کرنے کی کیسے محال رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں عورتوں کو رویت نہیں ہوگی کیونکہ فرمان خداوندی ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ لِّیَ الْبَیِّمَاتِ﴾ کہ جو عورتیں ہیں جنہوں میں بھائی ہوئی کے پیش نظر عورتیں پردہ میں ہوں گی۔ یہ بھی سراسر غلط خیالی ہے کیونکہ جنت کے خیمے حجاب کے سبب نہیں بنیں گے۔ پھر عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں اور شریک حال کہ فرمایا ﴿اِنَّهَا النِّسَاءُ﴾ شَقَائِقُ الرَّجَالِ ﴿ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے اس کی روایت کی ہے اور ہزار نے حضرت انسؓ سے مرفوع روایت کی ہے اس کے علاوہ یہ کس طرح ممکن ہے جب کہ عورتوں میں حضرت فاطمہؓ زہراؓ حضرت خدیجہ کبریٰؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ جیسی مقدس ہستیاں بھی ہیں اور یہ عورت ہونے کے سبب اس رویت کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں اور وہ مرد جو ان کے خاک پائے بن سکیں وہ اس نعمت سے لطف اندوز ہوں اور بہرہ ور یہ بات مومن کی عقل میں کس طرح سما سکتی ہے پھر قرآن کی آیت اور روایات کے انفاذ عام ہیں یعنی کہ سب مومن جنت میں خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے ان میں مردوں کی تخصیص کہاں تو کیا ضرورت پیش آئی کہ الفاظ کے عموم سے نظر بند کر کے تخصیص کا قول اختیار کریں۔

بعض کہتے ہیں کہ رویت فرشتوں اور جنوں کو نہیں ہوگی۔ اس خیال کی صحت کی بھی کوئی وجہ معقول نہیں ہے۔

فلاسفہٗ خوارہ معتزلہ اور بعض مرجعہ رویت میں سخت اختلاف کرتے ہیں یہ عقلی پیچیدگیوں اور اصولی بندشوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ رویت کے لئے مکان 'جہت' مقابلہ لون وغیرہ درکار ہیں جو صفات اجسام ہیں اور جن سے ذات باری منزہ و بری ہے پھر رویت کس طرح ممکن ہو سچ ہے عقلی گھوڑے دوڑانے والے دین کے سیدھے ہموار راستہ میں ٹھوکریں کھاتے ہیں اور عقل کے پر بیچ اور پر خم راستہ میں یہ خوش رہتے ہیں یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ سب شروط

عادت روایت کے لئے ضروری نہیں یہ شرط عقلیہ نہیں کہ بغیر ان کے روایت ممکن نہ ہو کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے عاجز ہے کہ ان مادی آنکھوں کو مجردی روایت کی طاقت دے جس طرح اس نے عقل میں یہ قابلیت پیدا کی کہ وہ مجرد کا ادراک کر سکے وہ آنکھوں کو بھی یہ اہلیت دے سکتا ہے کہ وہ مجرد کو دیکھ سکیں۔

دوسرا امر جس سے یہ حدیث بحث کرتی ہے وہ فلسفہ نماز ہے نماز کی تمام تر خوبی اس میں مضمر ہے کہ نماز گویا شروع و خضوع کا ایک موقع ہو اور دربار الہی میں حضوری کی ایک تصویر۔ نماز دراصل یہ ہے کہ چہرہ کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو تو دل کا رخ ذات خداوندی کی طرف ہو۔ چہرہ کی آنکھیں مجہدہ گاہ پر جمی ہوئی ہوں تو دل کی آنکھیں ذات باری پر۔ بلکہ بمطابق فرمان نبی ﴿کأنک نراہ﴾ یہ پختہ تصور ہو کہ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر قائم ہیں اور مشاہدہ قلبی کے ساتھ ساتھ مشاہدہ معنی بھی ہے جس طرح کسی محبوب کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو مسرت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگے چنانچہ خود اپنی نماز کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿فرقة عینی فی الصلوۃ﴾ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زبان بمکالمی کا مزہ لوئے، آنکھیں دیدار کا لطف اور دل تصور باری کا۔ یہ ہی درحقیقت وہ نماز ہے جس کو معراج المومنین سے تعبیر فرمایا کہ یہ بیک وقت ملاقات کے سارے پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ لہذا ہی حقیقت کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت حقیقی کو آخرت میں ہوگی مگر اس کی اہلیت یہیں دنیا سے اپنے اندر پیدا کرو کہ نمازوں کی سخت پابندی کرو۔ پھر نمازوں میں بھی صرف تین نمازوں کو تاکید سے مخصوص فرمایا۔ کیونکہ یہ ہر سہ نمازیں نمازی پر اکثر شائق ہوتی ہیں اور بھاری صبح کی نماز میں میٹھی میٹھی نیند سے ہے کہ ایسے وقت صرف دیدار الہی کا سچا عاشق اور متوالا ہی بسر راحت کو چھوڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور نیند کے مزہ کو نماز کے مزہ پر قربان کرتا ہے اسی طرح ظہر کی نماز میں صبح سے دوپہر تک کے کام کاج کی تھکان و در ماندگی سے انسان دو چار ہوتا ہے اور دل مشورہ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کیجئے اتنے میں وقت ختم ہو لیتا ہے۔ اس سے بھی اہم سوائے عصر کی نماز کا ہے کہ دن بھر کے سودا سلف کا یہ خاص وقت ہے۔ تمام کام سمٹ کر اس وقت جمع ہوتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل رفتی بڑھتی ہے سب لوگ بازار ہاٹ میں دکھائی دینے لگتے ہیں ادھر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹتی ہے۔ اور مسجد کی

رواق کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوقات متجاہدہ میں مسجدوں میں عصر کے وقت نمازی کم دکھائی دیتے ہیں مگر جو اس کے دیدار کا حقیقی ولہادہ ہوتا ہے وہ ان نمازوں میں بھی تمام دنیوی رکاوٹوں اور ظہنی بندشوں کو توڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کا دیدار حاصل کر کے دل کو شاد و کرتا ہے چنانچہ نبی ﷺ نے ان نمازوں کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ان پر پابندی کرنے کی خاص تاکید فرمائی کہ جو ان کا پابند ہو جائے گا وہ دوسری نمازوں کا بدرجہ اولیٰ پابند ہوگا۔

کتاب العلم

(۱۲) باب طریقیۃ طلب العلم

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم طریقۃ علی کل مسلم۔

کتاب العلم

باب طلب علم کی فرضیت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ف: علم مختلف شعبہ جات میں بنا ہوا ہے اور ہر شعبہ کی فرضیت و عدم فرضیت باختلاف حالات ہر شخص کی طرف عائد ہوتی ہے مثلاً علم ایمان یا ارکان اسلام اور ان کے فرائض ہر مکلف عاقل بالغ مرد و عورت آزاد و غلام پر فرض عین ہے ان کو کسی حال میں اس کی فرضیت سے سبکدوش نہیں مل سکتی۔ علم معاملات کا حصول اسی وقت ہر شخص پر فرض ہوتا ہے جب وہ ان خاص خاص معاملات سے دوچار ہو۔ مثلاً اگر وہ بیع کے معاملات سے وابستگی رکھتا ہے تو اس کے ضروری مسائل سیکھنے اس کے لئے ضروری ہیں۔ اگر پیشہ و حرفت سے اس کو تعلق ہے تو ان کے زیادہ تر پیش آنے والی جزئیات کو جاننا اس کے لئے لازمی ہے۔ اگر نماز مت سے اس کو سروکار ہے۔ تو اس کے متعلق مسائل حاصل کرنا اس کے لئے ناگزیر ہے و علیٰ ہذا القیاس اب و باپورے علم فقہ کا سیکھنا جس کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آبادیوں میں پیش آتی ہے تو یہ ہر شخص پر فرض عین نہیں۔ بلکہ فرض کفایہ ہے یعنی یہ کہ اگر پوری آبادی میں سے دوچار شخص بھی سیکھ لیں تو سب سے فرض ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتا تو سب پر فرض کا بوجھ رہے گا۔ اور سب جو ابدہ ہوں گے

۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً قرآن مجید اس قدر حفظ کرنا جس سے نماز درست اور صحیح ہو سکے ہر بالغ، قفل شخص پر فرض عین ہے مگر پورے قرآن کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے ابن عدی نے اپنی کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ سے اس کی روایت کی ہے خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت مرتضیٰ اور حسین بن علی سے بھرائی نے اوسط میں ابن عباسؓ ابن مسعود اور ابی سعید سے اور صفیر میں حسین بن علی سے اور فوائد میں ابن عمر سے اس کی روایت آئی ہے۔ ابن نجہ نے بھی حضرت انسؓ سے اس کی روایت کچھ زیادتی کے ساتھ کی ہے تو گویا یہ حدیث سات صحابہؓ سے بطرق مختلف مروی ہے جس کی وجہ سے یہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے ملا علی قاری نے کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث طرق مختلف متعددہ سے منقول ہے اس کو کم از کم حسن ماننا لازمی ہے۔ لہذا اس کو ضعیف کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس طرح نوویؒ نے نیکی کی متابعت میں کہہ دیا ہے۔ عراقیؒ نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بعض طرق کو صحیح بھی بتایا ہے مزی نے بتایا ہے کہ یہ حدیث اسنے طرق سے مروی ہے جو اس کو درجہ حسن تک پہنچاتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم . حضرت ابی ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے علم کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ف: یہ حدیث الفاظ معنی میں بھلی حدیث کی تکرار ہے فضیلت علم میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں مثلاً دینی نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کا طلب کرنا اللہ کے نزدیک نماز روزہ حج و جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح یہ حدیث کہ ایک ساعت کا علم سیکھنا پوری رات کی بیداری سے بہتر ہے اور ایک دن علم کا طلب کرنا تین ماہ کے روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ابن عدی نیکی اور ابن عبد البر نے انسؓ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کو طلب کرو اگرچہ وہ چین میں حاصل ہو سکے۔

باب فضیلة التفقه

قال ابو حنیفہ ولدت سنة ثمانین و حجت مع ابی سنان و تسعين

واتا ابن ست عشرۃ سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لابی حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد مت فسمعتہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تفقه فی دین اللہ کفاه اللہ تعالیٰ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحسب۔

تحصیل فقہ کی فضیلت

ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور اپنے والد کے ہمراہ ۹۶ھ میں میں نے حج ادا کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ جب میں مسجد حرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا۔ یہ حلقہ کن بزرگ کی خاطر ہے انہوں نے فرمایا یہ حلقہ نبی ﷺ کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی کا ہے پس میں آگے بڑھا اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کا گہرا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد دینی و دنیوی کا ذمہ دار ہو گیا۔ اور اس کو ایسے راستہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہوگا۔

ف: عبداللہ بن حارث کی وفات میں بعض نے اختلاف کیا ہے کہ ان کی وفات پچاسی سے اٹھاسی تک کے درمیان میں کسی سال ہوئی تو گویا امام صاحب کی عمر ان کی وفات کے وقت پانچ سے آٹھ سال کے درمیان ہوئی اور ان کا حج ان کے والد کے ہمراہ ۹۶ھ میں ہوا تو انہوں امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ثابت نہیں ہوتی مگر برہان الاسلام حسین بن علی بن حسین غزنوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات ۹۹ھ میں ہوئی۔ لہذا اس حقیقت کے پیش نظر ملاقات قرین قیاس ہے۔ اور روایت بالکل ممکن۔

فرمان نبوی ﷺ کفاه اللہ تعالیٰ مہمہ ﴿ سے دنیا و آخرت ہر دو جہان کی ذمہ داری مراد ہے جس طرح دوسری حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا جس نے اپنے سارے غموں کو سمیٹ کر ایک غم بنایا اور وہ غم آخرت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر دو جہان کے غموں اور فکروں کا ذمہ دار اور کفیل ہو گیا۔ اور ﴿ورزقہ من حیث لا یحسب﴾ سے اشارہ اس فرمان خداوندی کی طرف

ہے ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ خطیب نے نبی تاریخ میں زیادہ سے زیادہ روایت کی ہے ﴿مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكَمَّلَ اللَّهُ لِرِزْقِهِ﴾ جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کا کفیل ہو گیا۔

ابو حنیفہ عن اسمعيل عن ابي صالح عن ام هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن.

ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے (عائشہؓ و خطاب فرما کر) اے عائشہؓ چاہیے کہ تیرا شعار علم اور قرآن ہو۔

ف: یہ حدیث مجموعہ ہے مگر جامع اللغات میں ہم قرآن کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے اور پوری تفصیل اپنے اندر لئے ہوئے ہے یعنی غم و قرآن سے تم کو اس قدر راستگی اور تسلی ہوگی اس میں تم کو اتنا تنہا کہ اور مشغولیت جو تم اس کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ اور اس کے بہار میں ایسے میوے ہو جاؤ کہ وہ تمہارا شعار بن جائے اور تمہارا طرہ امتیاز۔

(۱۴) باب فضیلة اهل الذکر

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یذکرون اللہ تعالیٰ فقال انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم وما جلس عندکم من الناس فیذکرون اللہ الا حققتهم السلاکة باجنتھما وغشیتمہم الوحمة و ذکرہم اللہ فیمن عندہ.

اہل ذکر کی فضیلت

علی بن الاقمرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا گھر ایک جماعت پر ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی (یعنی تلاوت قرآن۔ تسبیح و تحمید کا ورد جاری تھا) آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ رہنے کے لئے میں مامور ہوں۔ اور تم جیسے لوگ جب بھی ذکر اللہ کے لئے بیٹھے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے بازوؤں کے سایہ میں لے بیٹھتے ہیں اور رحمت الہی ان کو اپنے دامن میں۔ اور اللہ ان کا تذکرہ ان (مقرب فرشتوں) میں کرتا ہے جو اس کے پاس حاضر ہیں۔

ف: اس حدیث کو ترمذی۔ ابن ماجہ نے ابی ہریرہ اور ابی سعید سے اضافہ ﴿وَنَسْرُ لُت﴾

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ﴿ روایت کیا ہے یعنی ان پر طمانیت و سکون کا پرتو ہوتا ہے اور دُش میں جو خواہشات نفسانی کا ایک طوفان پرنا ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے اور ذات الہی سے وابستگی اور اسی سے دل بستگی و انتہت پیدا ہوتی ہے اسی طرف اشارہ باری ہے ﴿لَا يَلْبِسُ كِبْرَ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ کہ دونوں کو اطمینان ذکر اللہ سے نصیب ہوتا ہے یعنی اطمینان قلبی کا نسخہ ذکر الہی سے بہتر کوئی نہیں۔ ذکر ہی کی برکت سے انسان رحمت خداوندی کا فرد گدہ اور جائے نزول بنتا ہے۔ پھر فرمایا ﴿وَذَكِّرْهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾ یہ تذکرہ مقرب فرشتوں کے سامنے محض فخر و مباحات کے طور پر ہوگا کہ بندوں کی خدا شناسی اور خدا ترسی پر ان کے رویہ و مسرت ظاہر کی جائے اور اس راز کا انکشاف کیا جائے جو ان کی خفقت میں ابتداءے آفرینش سے مضمر تھا اور کار فرما۔ اور جس سے غفلت برتتے ہوئے فرشتے تخلیق اللہ پر بالفاظہ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ سے نکت چینی کی حد پر آئے تھے کہ اے فرشتو یہ وہ ہی انسان تو ہیں جن میں تم کو فساد انگیزی اور خوریزی کے عیوب دکھائی دے رہے تھے آج یہ وہی ہیں کہ کس جذبہ و شوق سے ذکر الہی میں مشغول ہیں اور رحمت الہی ان پر ٹوٹی پڑتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیمۃ
فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا ارید کم الخیر اذ ہو
الی الجنة فقد غفرت لکم علی ما کان منکم۔

حضرت عبداللہ مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ برزوقیامت
علماء کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور ان سے خطاب فرمائے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں
حکمت (کتاب و سنت کا علم) رکھنا محض تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کے ارادہ پر مبنی تھا تو
جاؤ جنت میں میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے وہ جو کچھ بھی تھے۔

ف: اسی سلسلہ کی مرفوع حدیث: ابوبکر بن ابی عامر اور اصہبانی ابی موسیٰ سے روایت کرتے
ہیں جسکا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر ان میں سے عالموں کو
چھاننے کا اور ان کو خطاب فرمائے گا کہ اے عالموں کے مروجہ میں نے کچھ جان کر تم کو علم دیا تھا۔ اور
علم اس لئے نہیں دیا تھا کہ تم کو عذاب دوں پس جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اسی طرح طبرانی

تقدیر جال سے اور لھیک سند سے ثعلبہ بن حکیم سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے کہ ہر روز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ کے لئے گری عداالت پر روتی افروز ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو علم و حکمت سے اس لئے نوازا تھا کہ تمہارے جو کچھ گناہ ہوں سب معاف کر دوں اور میں اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔

فرمان رسالت میں "فافی قلوبکم" سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو دل میں جاگزین ہو جائے کیونکہ تقویٰ اور خوف الہی کا سبب یہی بنتا ہے ابن ابی شیبہ اور حکیم نے حسن سے مرسل اور خطیب نے انہیں سے پھر چارہ "سے مرفوع روایت کی ہے کہ علم دو انواع پر تقسیم ہے ایک وہ جو صرف زبان پر جاری ہو دل میں گھر نہ کرے یہ اللہ کے لئے بندہ کے خلاف حجت بنتا ہے دوسرا علم وہ جو صرف دل میں جز پکڑے یہ علم نفع بخشا ہے دہلی "نے مسند الفردوس میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ جو علم میں آگے بڑھے مگر دنیا میں زہد میں ترقی نہ دکھائے تو یہ اللہ کی ذات سے دور ہی ہوتا جائے گا۔

(۱۵) باب فی تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم عمداً

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً او قال ما لم اقل فلیتوا مقعده من النار۔

باب رسول اللہ ﷺ کی طرف قصداً جھوٹ بات کی نسبت کرنے پر سخت وعید حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف قصداً جھوٹ بات کی یا کہی (میرے متعلق) وہ بات جو میں نے نہیں کہی تو اس کو اپنا گھانا دوزخ میں بنانا چاہیے۔

ف: یہ حدیث مشہور ہے بلکہ تو اتر کی حد تک پہنچی ہے اور بعض اس کی کثرت طرق کو دیکھ کر اسکے متواتر ہونے کے قائل ہو گئے ہیں کیونکہ ساتھ سے کچھ اور صحابہؓ سے یہ حدیث مروی ہے چنانچہ ارشاد رساری میں ہے ﴿ وهو حدیث فی غایۃ الصحۃ ونہایۃ القوۃ وقد اطلق القول بتواترہ جماعۃ ﴾ کہ یہ حدیث صحت و قوت میں بلند و پرچر ہے اور ایک جماعت اس کے متواتر ہونے کی قائل ہے۔ اصحاب صحاح ستہ، حاکم، طبرانی، دارقطنی، خطیب اور دوسروں

نے متعدد روایات اور مختلف صحابہ سے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس حدیث کو انہی الفاظ سے روایت کیا ہے کسی میں ﴿من كذب علي متعمداً فنيשו امقعه من النار﴾ کے الفاظ ہیں اور کسی میں ﴿من قال ما لم يقل﴾ کے۔

یہ حدیث ذیل کے سلسلہ سند سے موقوف ہے کیونکہ محمد بن ابی بکر نے جو اپنے والد کی وفات کے وقت کسبن تھے۔ اپنے والد سے حدیث نہیں سنی۔ لیکن راوی جب ثقہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک منقطع معتبر ہے اور قاتل حجت ہے۔ دوسری مسانید کے نسخوں میں جو سلسلہ سند ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے اور اس کی رو سے انقطاع بھی نہیں رہتا۔ وہ یہ کہ امام صاحب روایت کرتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن مسعود سے ابوداؤد نے بھی اس کی تخریج اسی طریق سے کی ہے۔

نئی منقطعہ پر جموت باندھنے پر یہ شدید مذہمکی اور سنگین تہدید اس خیال کے پیش نظر ہے کہ حدیث میں جموت بات شامل کر دینا گویا بے شمار انسانوں کو گمراہی کے راستہ پر لگا دینے اور دینی شیرازہ کو منتشر کر دینے کے مترادف ہے جس کے گمراہ اور پاداش کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ایک طرف اگر ترویج حدیث و اشاعت دین کا بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے تو دوسری طرف دین میں غلط رسم یا غلط بات کو رواج دینا نہایت سنگین جرم قرار دیا ہے کیونکہ قرآن کے بعد حدیث ہی بنائے دین و شریعت ہے۔ حدیث میں جب غلط بیانی سے قتل پڑ جائے گا تو پورے دین کا شیرازہ بکھرا جائے گا اور ہمیشہ کے لئے دین پر ہر ہر ہو جائے گا۔ تاریخ اسلامی میں ایک تاریک دور ایسا آچکا ہے کہ حدیثیں بنانے والے اور گھڑنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ حدیثیں گھڑیں اور یوں دین کی چلتی گاڑی میں روز افزوں انکائیں۔ گویا یہ دین کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ جزا دے ان ناقدین روایات اور ماہرین اسائے رجال کو جنہوں نے ہر شخص کے حالات میں ایسی چھان بین کی کہ گویا بال کی کھال نکالی اور جموع نے کو بیچ سے اور کھوٹے کو کھرے سے پرکھ کر رکھ دیا۔ احادیث کے انواع مقرر کئے اور تمام احادیث کو انہیں انواع کے ماتحت پرکھ کر دیکھا اور ترتیب دینا تاکہ کسی کو غلط ملط کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر محمد شین یہ جان توڑ کوششیں اس سلسلہ میں عمل میں نہ لاتے تو سارا حدیث کا ذخیرہ لغو و بالذات ایک بے ثبات تاریخی ذخیرہ ہو کر رہ جاتا اور نبی ﷺ کی سنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پردہ در تاریکی میں چھپ جاتی۔

ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار ورواہ ابو حنیفہ عن ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید.

حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ بات باعدی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا ڈھونڈ لے۔ ابوحنیفہؒ نے ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن سے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابوسعید سے۔

ف: حدیث ﴿فلیتبوا﴾ صیغہ امر ہے جس کے معنی بظاہر صحیح نہیں بیٹھے کیونکہ دوزخ میں اول تو کوئی کیوں اپنا ٹھکانا ڈھونڈنے لگا جب کہ ہر شخص اس ہولناک مقام سے راہ گریز اختیار کرتا ہے یوں غفلت میں کوئی کچھ بھی کر گذرے مگر جب اس بیت ناک مقام کا خیال دل میں ساتا ہے تو لرزہ بر اندام ہوتا ہے اور اس سے خلاصی کا طلبکار بنتا ہے اس لئے اس میں اپنے لئے جگہ تلاش کرتا کہا۔ پھر یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں سزا و جزاء اور اس کے درجات کا انتخاب خدا تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ انسان اس میں محض عاجز ہے اور بے بس۔ بدینوجہ بعض کہتے ہیں کہ امر بدعا کے معنی میں ہے یعنی ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص میرے بارہ میں ایسی جرأت و جسارت سے کام لے کہ بقصد وارادہ میری ذات کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو خدا کرے ایسے گستاخ کو دوزخ میں جگہ لے اور جہنم ہی اس کا ٹھکانا بنے بعض کا خیال ہے کہ امر بمعنی خبر ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ٹھکانا دے گا۔ اور اس کے رہنے کا وہی مقام ہوگا۔ چنانچہ دوسری روایت میں ﴿سلج النار﴾ ہے۔ یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں بس طرح ہے ﴿بسی لہ بیت فی النار﴾ کہ اس کے لئے دوزخ میں گھر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کلام کی گہرائی تک پہنچے اور معنی کی لطافت اور خوبی کلام پر نظر ڈالے تو سمجھے گا کہ امر یہاں اپنے حقیقی معنی میں بولا گیا ہے نہ بدعنا یا خبر کے معنی میں اور اس صورت میں مطلب و معنی کی خوبی دو بالا ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں یہاں نبی ﷺ پر جھوٹ بات جوڑنے پر سخت دھمکی و تہدید مقصود ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کو ڈانٹتے ہوئے اور اس پر طنز کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سنگین برہم بھول رہی کرنے کا نہیں تھا۔ مگر جب اس گستاخ نے اس کو بھول کر نہیں بلکہ جان کر کیا تو اب اس کو اس کی سزائے دوزخ میں بھی اپنے قصد وارادہ کو کام میں لانا چاہئے اور وہاں کی کوئی جگہ جو

اس کو پسند آئے چھانٹ لینی چاہئے بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے لئے وہاں جگہ مقرر کرے یہ حقیقت جب سامنے آئی تو ذرا سوچنے کو اگر یوں سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دیا جاتا کہ ایسے گنہگار کا مقام سزا و سزا ہے تو بات مستقبل میں آنے والے ایک واقعہ کو ظاہر کرتی معنی و مطلب میں یہ لطافت پیدا نہیں کرتی نہ مجرم کو اتنا خفیف اور شرمندہ کرتی۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتوبوا مقعدہ من النار قال عطیۃ واشہد انی لم اکذب علی ابی سعید وان ابی سعید لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالے عقیقہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں (قسم کھاتا ہوں) کہ میں نے ابو سعید پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر۔

ف: یہ سلسلہ وعید کی وہ بنیادی حدیث ہے جس کے پیش نظر بعض سیاحیہ اور بعض ائمہ عظام نے حدیث کی روایت سے حتی الوسع کنارہ کشی کی اور آں حضرت ﷺ کی بات کو نقل کرتے ہوئے لرزے کا پے اور خوفزدہ ہوئے یہاں تک کہ تفصیل حدیث یعنی حدیث کم بیان کرنا ان کی سوانح کا ایک ناقابل تردید واقعہ بن گیا اور ان کے مناقب کا طرہ امتیاز ہوا۔ یہ بزرگ حانات سے مجبور ہو کر جب آں حضرت ﷺ سے کوئی بات نقل کرتے خوف الہی کا ایک مجسمہ بن جاتے صرف اس لئے کہ کہیں اس وعید کے مصداق نہ بن جائیں۔ اور زبان آخر ہے تو گوشت پوست کی غلط بیانی کر کے جاہد صداقت سے نہ ہٹ جائے اور آنحضرت ﷺ کی ذات کی طرف اس بات کی نسبت کر بیٹھے جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی۔ چنانچہ نقل ہے کہ عبد اللہ بن زبیرؓ روایت کم کرتے اور اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے۔ بعض طرق روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت ام آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے کم کیوں پاتے ہیں جبکہ فلاں فلاں اور ابن مسعودؓ نے حدیث بیان کی۔ یعنی آپ کو شرف محبت میں امتیاز ہے پھر آخر اس اضیاء کا کیا فشاء ہے سائل سے فرمایا اے صاحبزادے جب سے میں اسلام لایا میں حضور ﷺ سے جدا نہ ہوا لیکن میں نے آنحضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مَنْ کَذَبَ عَلٰی مُتَعَمِّدًا فَلْيَتُوبْ اَوْ مَقْعَدُہٗ مِنَ

النساری (ان کی روایت میں متعمداً کالفاظ نہیں) لہذا اس حدیث کی وعید خدا ترسوں کی قوت گویائی کو سلب کر لیتی تھی اور اشاعت دین کے بڑھتے ہوئے جوش کو ایک دم سرد کر دیتی تھی لیکن اس حقیقت نے کبھی ان کی شخصیت کو نہیں گھٹایا۔ کبھی ان کی ذات کو عیب دار نہیں کیا۔ اور نہ کبھی خدا کی پناہ ان کی علیت پر رد لگایا پھر اسی بلند طبقہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس ذات پر نظر ڈالئے اور ان کے حالات سامنے لائے کہ ان سے کس قدر احادیث مروی ہیں اور دیگر صحابہؓ سے کس قدر کیا اس کی یہ ترجمانی کی جاتی ہے کہ ان کو سماع حدیث نہ تھا۔ یا ان کو شرف صحبت کم نصیب تھا۔ العیاذ باللہ بلکہ یہ اس کی نشانی تھی کہ ان بزرگوں پر خشیت اللہ کا غلبہ تھا۔ یہ روایت سے پہلے اگر کسی امید نہیں رکھتے بلکہ عذاب کے نقش کو سامنے لانے اور احتیاط کی طرف رخ کرتے حالات ناگزیر ہوتے تو لب کشائی کرتے ورنہ مہر سکوت زبان پر لگائے رکھتے نہیں تو ان کی بے پناہ علیت پر کس بے سمجھہ و شک ہو سکتا ہے۔ اب رہا ان صحابہؓ کرام کا معاملہ جن سے احادیث بکثرت نقل میں مشا ابو ہریرہؓ یا عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ وغیرہ تو ”ہر گھگھے راز رنگ و بوئے دیگر است“ ان بزرگوں پر کوئی اور رعب چھایا ہوا تھا کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث تھیں جن میں علم چھپانے پر سخت تہدید آئی ہے کہ قیامت میں ایسے شخص پر آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ جو دنیا میں اپنا علم دین لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اور بتانے میں بخلی کرتا تھا یہ بھی از سر تا پا خوف الہی میں ڈوبے ہوئے تھے مگر انداز میں فرق ہے اور ذرا سے نظریہ کا اختلاف۔ کوئی خدائے قہار کے کسی تیور سے لرزتا اور کانپتا تھا اور کوئی کسی سے ائمہ عظام میں نبی ﷺ سے قریب ترین امام اعظمؒ ہیں بعض نا سمجھ اپنی ناواقفیت یا کوتاہ علمی کا وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحبؒ سے احادیث کا کم مروی ہونا (خدا کی پناہ) ان کی کوتاہی علمی یا کمتری معلومات کی نشانی ہے کیا عجب ہے بلکہ قرین قیاس ہے اور موافق عقل کہ آپ اس وعید کی حدیث کے پیش نظر زیادتی روایت سے پرہیز فرماتے ہوں کیونکہ آپ صحابہؓ کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے تھے اور ان کے حالات جو آپؐ پر روشن تھے وہ بعد کے آنے والے پر نہیں۔ آپ حدیث کی روایت سے حتیٰ الوقع اجتناب کرتے اور صحابہؓ کے زیادہ تر عمل و پیش نظر رکھتے اور اسی کو معیار مذہب ٹھہراتے اور نہ آپؐ کے تبرع علمی پر کس کو شک ہو سکتا ہے۔ جب کہ آپ کی پیدائش کو نہ میں ہوئی ہو جو صحابہؓ کا مرکز تھا۔ اور ۸۰ھ میں آپ کا تولد ہوا ہو کہ اس وقت بعض صحابہؓ بعید حیات تھے اور بعض سے آپ کو تلمذ کا فخر بھی حاصل ہے اور جبکہ امام محمدؒ جیسے جلیل القدر

امام آپ سے نسبت تلمذ رکھتے ہوں اور ان سے حضرت امام شافعیؒ اور قاضی ابو یوسفؒ کو ان سے نسبت شاگردی نصیب ہو اور ان سے حضرت امام احمد غزالیؒ کو غرض جو بزرگ مذاہب ثلاثہ کا سرچشمہ ٹھہریں کیا ان میں بھی کسی ایسے شخص کو جو ان کے مذاہب میں سے کسی مذاہب سے رشتہ رکھتا ہے حق حاصل ہے کہ وہ امام اعظمؒ میں کوئی عظم علمی یا عیب ذاتی نکالے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پاؤں پر آپ کلبازی مارتا ہے اور اپنے گھر کی دیوار خود اپنے ہاتھ سے ڈھاتا ہے اگر کوئی تفقید حدیث کی کوئی لے کر سب کے محاسن و معائب جانچنے لگے اور اس سے علم کا اندازہ لگائے تو نہ صرف امام اعظمؒ اس کی جانچ میں پورے اتریں گے بلکہ خدا کی پناہ صحابہ کبار بھی حضرت امام مالک کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی مرویات احمد کے مرویات سے بہت ہی کم ہیں۔ اور کتب ستہ سے تو کوئی نسبت نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امام موصوف کا پایہ علمی ان کے پچھلوں سے کچھ کم تھا۔ بلکہ امام اعظمؒ کی شان میں بعض نے زبان کو یہاں تک آزاد کر دیا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔ کیا خوب اگر وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے تو استاد کا علم تو بہر حال شاگرد سے زائد ہوتا ہی ہے۔ ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے کس طرح ہزاروں حدیثیں لکھ ڈالیں۔ **وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ** ایک کتب کا پتہ بھی تو اس لغویت پر مذاق اڑائے پھر رب العزت کے کے نزدیک اس بہتان عظیم کی جو کچھ سزا ہوگی اس سے وہ خوب واقف ہے۔

ابو حنیفۃ عن سعید عن ابراہیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمداً فلیتوا مقعده من النار۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کی وہ روزِ خ میں اپنا ٹھکانا تلاش کر لے۔

ف: بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تہدید کی حکم ہر جھوٹ کو شامل ہے خواہ وہ دینی معاملات میں ہو یا دنیوی میں۔ بعض اس کو دینی امور سے مخصوص کرتے ہیں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تہدید خاص اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم سے جا کر کہہ دیا تھا کہ مجھ کو تم میں فیصلہ کے لئے بھیجا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہر جھوٹ کو شامل ہے چاہے وہ امور دینی

میں ہوا امور دینی ہیں۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیترا مقعده من النار ورواه ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ جس نے جھوٹ بولا مجھ پر قصداً و ارادہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنائے ابو حنیفہؒ یحییٰ بن سعید سے بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔

ف: ایک نوعیت کی احادیث کا سلسلہ یہاں ختم ہوا اس حدیث کی تشریح و توضیح ہر حقیقت سے سابق میں گذر چکی ملاحظہ فرمائیں۔

کتاب الطہارۃ

(۱۶) باب فی النمی ان یبول فی الماء الدنم

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدنم ثم یوضا منه۔

کتاب الطہارت

ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر نیکی ممانعت

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرما یا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کر لے۔

ف: ماء قلیل (تھوڑے پانی) نجاست پڑ جانے سے اس کے نجس ہو جانے میں یہ حدیث اصل اصول ہے اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم ہے ماء جاری اس حکم سے مستثنیٰ ہے اس کی تصریح اس حدیث سے ملتی ہے جو شیخینؒ نے اپنی ہریرۃ سے مرفوع بیان کیا ہے کہ نہ پیشاب کرے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پھر اس میں غسل کرے۔ اسی طرح وہ پانی بھی اس حکم سے خارج ہے جو جاری نہ ہو مگر روئے اجماع جاری کے حکم میں ہو۔ اس کی تفسیر میں امر کا اختلاف ہے شافعیؒ کے نزدیک وہ پانی ہے جو مقدار قلین ہو یا زائد۔ امام مالکؒ کے نزدیک جب تک پانی کے ہر سہ اوصاف رنگ، بو، مزہ نہ بدلیں پانی میں نجاست پڑنے

سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وہ لمبا چوڑا تالاب یا حوض کا ٹھہرا ہوا پانی جسکے ایک کنارہ پر پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب پانی میں حرکت پیدا نہ ہوتا فریق علماء حنفیہ کے نزدیک اس کا اندازہ دو (۱۰) درودہ (۱۰) سے کیا گیا ہے یعنی وہ حوض یا تالاب دس گز لمبا اور دس گز چوڑا ہو۔ حدیث ذیل ہر دو مذاہب کے خلاف حجت ہے کہ اس میں نہ اوصاف کی شرط ہے نہ قلعین کی قید۔ گویا کہ آپؐ نے فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے۔ وضو کرنا اس سے روا نہیں۔ پھر قلعین کی حدیث میں آئی طرح خلش ہے اول تو ایک جماعت نے اس کی تضعیف کی ہے نہ میں علی بن مدینی شیخ نہادی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث قلعین کا ثبوت نبی ﷺ سے نہیں۔ نہ صحیحین میں اس کی روایت آئی ہے۔ اور یہ اجماع صحابہؓ کے بھی خلاف ہے کہ جب زنجی چاہے زمزم میں گرے تو حضرات ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ نے پورے کنوئیں کو صاف کرایا۔ حالانکہ اس حدیث کی رو سے وہ کنوئیں نجس نہیں ہوتا۔ اور ان ہر دو حضرات کے اس عمل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مزید براں امور طحاویؒ نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر ہمارا عمل اس پر نہیں کیونکہ غلط فہم گھرے مشکک اور پہاڑ کی چوٹی تین معانی میں مشترک ہے اور ہم کو نہیں معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لہذا حدیث ناقابل عمل ٹھہری۔

امام مالکؒ کی دلیل ایک وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ پانی ظاہر ہے تا وقتیکہ اس کی بو مزہ اور رنگ نہ بدلے اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں پڑی ہو یہ ضعیف ہے قابل حجت نہیں لہذا نبیؐ نے خود اس کی تصریح کی ہے دوسری وہ حدیث جس میں آپ ﷺ سے یہ بیضاۃ کے بارہ میں سوال کیا گیا ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا ین الساء طہور لا ینجسہ شیء۔ یہ کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ یہ حدیث بیضاۃ کے بارہ میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے مطلق نہیں اور اس کا پانی جاری تھا کیونکہ وہاں سے باغات میں پانی سینچا جاتا تھا۔ اس کے اطلاق کو یہ حدیث بھی باطل کرتی ہے اور وہ بھی جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی خند سے جاگے تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو تین مرتبہ نہ دھو لے یہاں نجاست نہیں ہے بلکہ شہ نجاست ہے جب شہ نجاست سے پانی چلید ہوتا ہے تو نجاست سے چلید کیوں نہ ہو۔ اب جب احادیث واروہ سے اس پانی کا اندازہ شرعی قائم نہ ہو سکا جو جاری پانی کے حکم میں ہے تو بصورت مجبوری معاملہ ظن غالب پر رکھا گیا کہ پانی کا

طول و عرض اس قدر ہو کہ ایک طرف نجاست پڑنے سے گمان ہو کہ دوسری جانب اس کا اثر پہنچ سکے گا تو یہ پانی حکم میں جاری پانی کے ہے۔ یہی مذہب امام صاحب کا ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم الصواف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ قال
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبالی فی الماء الدائم نم
بغتسل منه او بتوضا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس سے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے اور پھر اسی سے غسل یا وضو کیا جائے۔

ف: تکلفی نے بھی اسے اسی طرح روایت کی ہے جب حدیث سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہوا تو یا خاذ کرنا بدرجہ اول ممنوع ہوگا۔ مقصد فرمان نبوی ﷺ یہ ہے کہ کوئی نجاست اس میں نہ ڈالی جائے ورنہ پھر پانی غسل یا وضو کے قابل نہ رہ سکے گا۔ پھر حدیث میں غسل سے مراد غسل جنابت ہے چنانچہ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں بحالت پلیدی غسل نہ کرے۔ مگر غسل کے لئے یہ حکم احتیاطی پلیدی وغیرہ پلیدی ہر دو کو شامل ہے کیونکہ جب پانی نجس ہو کر ظاہر باقی نہ رہا تو ہر دو کے لئے اس کا استعمال ہے سو ہوگا نجس کے لئے یوں کہ پلیدی ہے اس کو پاک پانی درکار ہے کہ اس کو پاک کرے اور پانی چونکہ خود پیدا اور تازہ پاک ہے وہ اس کو کیسے پاک کرے گا۔ تو گویا پہلی صورت میں پلیدی چیز پاک نہ ہوگی اور دوسری صورت میں پاک چیز پلیدی ہوگی۔

(۱) باب الوضوء من سور الہرة

ابو حنیفہ عن الشعی عن مروق عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ذات یوم فجاءت الہرة فشربت من الاء فتوضا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منه ودرش مامقی۔

بلبی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے وضو کا ارادہ فرمایا کہ (اتنے میں) ایک لمبی آئی اور وضو کے پانی میں سے پانی پانی آئی آپ ﷺ نے اس پانی سے وضو کیا۔ اور (وضو سے) بچا ہوا پانی زمین پر پھڑک دیا۔

ف: طحاوی اور دارقطنی نے عائشہؓ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی ﷺ کی طرف برتن جھکا دیا کرتے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے پانی پی لیتی۔ سورہہ (حلی کے جھولنے) میں اس کا اختلاف ہے کہ وہ پاک ہے یا کیا؟ اور علامہ کہتے ہیں کہ بغیر کراہت کے پاک ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے اور اس کی دلیل حدیث کے بالکل ظاہری الفاظ ہیں کہ آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ اور اسی ذیل کی دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ یہ تم پر چکر لگانے والی ہیں اور تمہارے پاس خنقی پھرتی رہتی ہیں گویا ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ان کی دلیل تو صاف اور کھلی ہے امام صاحب کا مذہب کراہت بھی انہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن تام الفاظ اور فشاء کلام کو سامنے رکھ کر حدیث ذیل میں گوآ جناب ﷺ کا وضو فرمانا طہارت پانی پر وال ہے مگر اختتام حدیث پر نظر ڈالئے ﴿ورض ما بقی﴾ بچے ہوئے پانی کو آپ ﷺ نے زمین پر چھڑک دیا کہ دوسرا اس کو استعمال نہ کر سکے کیونکہ آپ کا استعمال محض اس لئے تھا کہ اس کے جواز کی تعلیم دی جاسکے کہ پانی مکروہ ہے لیکن بصورت مجبوری اور پانی میسر نہ آنے پر استعمال میں لایا جاسکتا ہے دوسرے کو یہ مرتبہ کب حاصل ہو؟ لا محالہ اس کو مطلق سمجھ کر پاک جان کر استعمال کرے گا۔ لہذا آپ ﷺ نے اس کو پھینک دیا۔ یہ ایک عملی اشارہ تھا جو آنحضرت ﷺ نے اس کی کراہت کی طرف فرمایا دوسری جگہ زبان مقال کو کام میں لاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ نجس نہیں۔ یہ تو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے اس ارشاد سے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ جھولنے پانی اگرچہ نجس ہے مگر کسی مجبوری سے اس کو جائز رکھا گیا ہے اور اس کو صرف کراہت کا درجہ دیا گیا ہے یعنی یہ کہ بروئے حدیث ﴿الہسرة صبیح﴾ کہ بلی ایک درندہ ہے جہاں اور درندوں کا جھوٹا نجس ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہونا چاہئے تھا مگر بلی چونکہ گھر کا ایک بلا ہوا جانور ٹھہرا اس کے جھولنے کو نجس قرار دینے میں گھروالوں کے لئے ایک زبردست تنگی ہے اور ایک سخت نقصان کا سامنا کہ گھر ہی میں سب چیزوں کا رہنا اور گھر ہی میں بلی کا چلنا پھرنا کہاں تک چیزوں کو اس سے بچائیں اور کہاں تک اس کے جھولنے کو چھینکتے پھریں۔ گھر میں رہنا عذاب جان ہو جائے۔ لہذا آں جناب ﷺ نے ان الفاظ سے ﴿انہما من الطوائف علیکم و الطوائف﴾ اسی وجہ جواز کو آشکارا فرمایا اور مجبوری ظاہر فرمائی کہ بلی کا چونکہ ہر وقت تمہارے پاس آتا جانا ظہر اس لئے عذر کے ماتحت اس کا استعمال جائز رکھا گیا اور تم کو بڑی رقت اور ہر وقت کی مصیبت سے بچالیا۔ یعنی اس

عذر سے اس کی نجاست گئی تو کراہت تو بہر حال باقی رہی یہی ہے امام صاحب کا مذہب۔ دین اسلام میں مجبوری اور جبر کے وقت اس قسم کی رعایت و مہلت کوئی انوکھی بات نہیں مثلاً گھر میں آنے کے لئے اجازت طلب کرنا ضروری قرار دیا۔ پھر اس سے قرآن پاک میں بایں عذر ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ غلاسون اور نابالغ بچوں کو کھنکھی فرمایا۔ بلکہ یہی مقصد رعایت پورے دین میں کارفرما ہے گویا یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر پورا دین گھوم رہا ہے کہ فرمایا ﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِذَا أُخِذَ أَثَرُهُ إِذَا رَأَى عَذَابًا غَلِيظًا﴾۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ امام صاحب کا مذہب گو کچھ گہرا اور دقیق ہو مگر مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور نشاء حدیث کا نیچوڑ ہوتا ہے نہ محض الفاظ حدیث کا خاہریں اس کی ترجمانی مخالفت حدیث سے کرتے ہیں اور یوں اپنی ناکجی کا آپ ثبوت دیتے ہیں۔

(۱۸) باب البول قالنا

ابو حنیفۃ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول علی سباطۃ قوم قالنا۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قوم کے گھوڑے (کوڑی) پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں ایک سے رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا۔ رخصت کی احادیث میں حدیث حضرت حذیفہؓ اصل اصول ہے۔ یہ حدیث مختصر الفاظ میں تو امام صاحب سے ذیل میں نقل ہے اور کچھ مزید الفاظ سے مسلم ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے عدم رخصت کے سلسلہ میں بنیادی اور فیصلہ کن حدیث حضرت عائشہؓ کی ہے جس کو ترمذی احمد نسائی نے روایت کیا ہے کہ ﴿من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قالنا فلا تصدقوا ما کان یبول الا فاعدا﴾ کہ جو تم سے بیان کرے کہ نبی ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تصدیق نہ کرو اور اس کو چاہے جانو آپ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ہر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو ان میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ اپنے علم کی بناء پر آنحضرت ﷺ کی عادت مسترہ ظاہر

فرمائی ہیں اور حضرت حذیفہؓ ایک خاص واقعہ کو بیان کرتے ہیں جو کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر وقوع پذیر ہوا۔ یہ چونکہ گھر سے باہر کا واقعہ ہے حضرت عائشہؓ کے علم سے خارج ہے اس لئے ہر دو احادیث اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں مگر کہاں ایک دوائی عمل اور کہاں ایک وقتی لغو۔ کہاں ایک پختہ دیر پابندی ہوئی عادت اور کہاں عذر و مجبوری پر مبنی ایک خصوصی واقعہ۔ ایسے خصوصی واقعات اصول نہیں بناتے نہ مسکلوں کی بنیاد پڑتے ہیں۔ البتہ رخصت و اجازت کا ایک راستہ کھولتے ہیں وہ بھی عذر سے مشروط۔ اسی لئے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی یا حرام یہی ہے کیونکہ اس میں ستر زیادہ کھلتا ہے۔ بدن نجاست سے بھرتا ہے۔ کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے لگتے ہیں اور ویسے بھی تہذیب و تنجید کی و مروت سے گرا ہوا فعل ہے۔

اب رہا نہ معاملہ کہ وہ عذر کیا تھا جس کی بنا پر آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ اس کے بارہ میں مختلف بیانات ہیں یا تو آپ ﷺ کی پشت میں درود ہا ہو کہ نہ بیٹھ سکتے ہوں۔ یا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ رہی ہو اس لئے آپ ﷺ مجبوراً کھڑے ہوئے کیونکہ وہ اپنی جگہ تھی اور آپ ﷺ غیب میں۔ اگر غیب میں بیٹھتے تو پیشاب بہہ کر آپ ﷺ ہی کی طرف آتا۔ اور آپ ﷺ کو غصہ کرتا اگر بلندی پر بیٹھتے تو گندرگاہ سامنے تھی ستر دکھائی دیتا اور بے حجابی ہوتی۔ حاکمؒ کی روایت میں ابن عمرؓ سے یوں نقل ہے کہ آپ ﷺ کے گھٹنوں کے اندر کی جانب درود تھا اس لئے نہ بیٹھ سکے۔

(۱۹) باب عدم الوضوء من شرب اللبن

ابو حنیفہ عن عدی عن ابن جبیر عن ابن عباسؓ قال رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض و صلی ولم یوضا۔

دودھ پی کر وضو نہ کرنے کا بیان

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کو کہ آپ نے دودھ پی کر کھل کی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

ف: شیخینؒ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے مگر اس میں ﴿صلی﴾ و ﴿لم یوضا﴾ کا کلمہ نہیں بلکہ نہیں ہے ان نہ دسما کہ اس میں پھٹنا کی ہوتی ہے۔

(۲۰) باب عدم الوضوء من اللحم

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال اكل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مرقاً بلحم ثم صلی.

گوشت کھا کر وضو نہ کرنے کا بیان

حضرت جابر کہتے ہیں نبی ﷺ نے شوربا گوشت تناول فرمایا پھر نماز پڑھی (یعنی وضو نہیں کیا)۔

ف: یہاں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آگ کی چکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نوتا ہے یا نہیں؟ وضو نونے کی دلیل حدیث ذیل ہے صحیح بخاری میں سعد بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا تم آگ کی چکی ہوئی چیز سے وضو کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر امام احمدؒ اپنے مذہب کی تائید میں براہ بن عازبؓ سے جو مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا وضو اونٹوں کے گوشت سے کرو اور بکریوں کے گوشت سے نہیں۔ وہ بھی اسی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ ابوداؤد و ترمذی ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اس کی تخریج کی ہے۔ اسی ذیل میں حضرت جابر کی وہ حدیث بھی ہے جس کو ابوداؤد و اورنسکی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری عمل یہ ہی تھا کہ آگ کی چکی ہوئی چیز سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے تنگ کا بھی پتہ چلا ہے دوسرے شعبہ خیال کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ ماتحت بھی الی بکر۔ عمر عثمان۔ عامر بن ربیعہؓ سے روایتیں ہیں۔ مرفوع بھی ہیں اور موقوف بھی بعض ہر دو نوع کی احادیث میں یوں تخلیق دیتے ہیں کہ وضو کا حکم یا تو انتخاب کے لئے مانا جائے۔ یا یہ کہ وضو سے لغوی معنی مراد لئے جائیں۔ یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ نہ شرعی معنی اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں سوائے امام احمدؒ کے کہ وہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل ہیں۔

(۲۱) باب الامر بالسواک

ابو حنیفہ عن علی بن الحسین الزراد عن تمام عن جعفر بن ابی طالب ان
ناساً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا علی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ما را کم فقلحنا سنا کو افلولا ان اشق علی امتی لا مر نهم
بالسواک عند کل صلوة. وھو روایۃ مالی او اکم تدخلون علی
قلحنا سنا کو افلولا ان اشق علی امتی لا مر نهم ان یسنا کو عند کل صلوة

اور عند کھل وضو۔

مسواک کی تاکید

حضرت جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں سے نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں۔ مسواک کرو۔ اگر میں اپنی امت پر اس کو شاق نہ جانتا تو ان کو ہر نماز (اس کے وضو) کے وقت مسواک کے لئے (وجوبی) حکم دیتا۔ ایک روایت میں یوں ہے (کہ آپ ﷺ نے فرمایا) کیا وجہ ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو۔ اور تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں مسواک کیا کرو۔ اگر میں اپنی امت پر اس کو شاق نہ جانتا۔ تو ان کو ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کے لئے (وجوبی) حکم دیتا۔

ف: مالک احمد، شیخین، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس حدیث سے صاف اور کھلا ثبوت ہے کہ مسواک کرنا واجب نہیں۔ بلکہ مستحب مؤکد ہے۔ خصوصاً جب کہ دانت زرد ہوں، منہ سے بو آتی ہو یا نیند سے انسان ابھی جاگا ہوا ہو اور نماز کا ارادہ کر رہا ہو۔ جن روایات میں ﴿عند کھل وضو﴾ ہے وہ تو اپنے حقیقی معنی میں ہیں اور قرین قیاس و موافق عقل ہے کہ وہی وقت مسواک کرنے کا ہے اور یہی مذہب احناف کا ہے اب جن روایات میں ﴿عند کھل صلوٰۃ﴾ ہے اس کی تفسیر ﴿عند کھل وضو﴾ کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یوں کرنی پڑے گی کہ ہر نماز کے وقت جو وضو کیا جائے اس میں مسواک کرے کیونکہ منشاء کلام اور غرض فرمان نبوی ﷺ یہ ہے کہ آں جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسواک کے پیش از پیش منافع بھی ہیں اور تمہاری وہ تکالیف بھی جو مسواک کے واجب ہونے پر تم پر آتی ہیں کہ کبھی تمہارے پاس ہے کبھی نہیں کبھی تم سفر میں ہو کبھی حضر میں کبھی تندرست ہو کبھی بیمار غرض ہر وقت میرا نام مشکل ہے لہذا اگر اس کو واجب قرار دیتا تو اس کا نبیاً تم پر دو بھر ہو جاتا۔ اور تمہاری تکالیف چونکہ مجھ پر شاق ہیں۔ اس لئے اس کے بارہ میں کوئی وجوبی حکم نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں آں جناب ﷺ نے اپنی امت کا سہل ترین پہلو سامنے رکھا نہ وقت طلب پہلو۔ اب اگر ﴿عند کھل صلوٰۃ﴾ کی روایت کو اپنے حقیقی معنی پر لیں۔ اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنی ہو تو جس وقت سے آں جناب ﷺ نے اپنی امت کو بچایا تھا وہ پھر سامنے آئی کہ اگر ایک وضو سے

چار نمازیں پڑھنا چاہیں تو جاری مرتبہ مسواک کرنی ہو۔ پھر جانے دیجئے اس تکلیف کو بھی ذرا غور تو کیجئے کہ مسواک کرنے سے دانتوں سے خون جاری ہونا تقریباً لازمی سا ہے ورنہ شہ توں نہیں نکلتا۔ خصوصاً ان کے لئے جن کو دانتوں سے خون آنے کی بیماری ہے۔ وضو میں تو پانی خون نکلنے کو بند کر دیتا ہے مگر نماز میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے۔ مسواک کر کے ایک الجھن میں پڑ جاتا ہے مسواک کیجئے وضو نہ لے پھر کیجئے۔ لہذا ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہر عند خلل وضوء کی روایت قرین قیاس ہے اسی طرح نسائی ابن حبان ابن خزیمہ حاکم نے اپنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔

(۲۲) باب الوضوء ثلثا ثلثا

حماد عن ابی حنیفہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انہ توضأ فغسل کفیه ثلثا ومضمض ثلثا واستنشق ثلثا ومسح رأسه وغسل قدمیه وقال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

وضو میں اعضا کو تین تین بار دھونا

عبد خیر حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا تو ہاتھ تین بار دھوئے پھر تین بار کھلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ چہرہ دھویا اور تین مرتبہ (کہنیوں تک) ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ ﷺ کا۔

ف: یہ حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ عبد خیر کی جگہ دوسرے راویوں ابو حنیفہ۔ ذر بن محرز۔ عبد الرحمن بن ابی نائل۔ ابن عباس۔ نزال بن ہبرہ سے بھی مروی ہے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن خالد عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انہ دعا بما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وثم مضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا وذرأعیہ ثلثا ومسح رأسه ثلثا وغسل قدمیه ثلثا ثم قال هذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

عبد خیر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگا یا اور اس سے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کھلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ چہرہ دھویا تین مرتبہ اپنے ہاتھ (کہنیوں تک) دھوئے تین بار اپنے سر کا مسح کیا اور تین بار اپنے پاؤں دھوئے پھر کہا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا وضو ہے۔

ف: ابن الہمام نے فتح القدر میں بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ کے وضو کی تیس صحابہؓ نے نقل اتاری ہے۔ ان میں بھی اور عثمانؓ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ وضاحت عبد اللہ بن زید بن عاصم نے اپنے عمل سے کی ہے۔ اسی لئے ان کی حدیث اس بات میں اصل اصول ہے اور اصل حجت اور ان کو حاکم و موصول اللہ ﷺ سے یاد کیا جاتا ہے گویا آں جناب ﷺ کے وضو کی نقل اتارنے والے دراصل یہی ہیں۔ انہی نے مسئلہ کو وحشی کی شرکت میں نقل کیا تھا۔ اور انہی سے شیخین مالک نسائی روایتیں لائے ہیں یہ وہ عبد اللہ نہیں جو عبد اللہ بن زید بن عاصم کے نام سے مشہور ہیں جو مؤذن تھے۔ مضمضہ و استسقاء میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے چونکہ احادیث مختلف الافاظ ہیں بعض میں ثلاث غرقات کا لفظ ہے یعنی آپ ﷺ نے تین چلوئے اور بعض میں غرغہ واحدہ کا لفظ ہے یعنی آپ ﷺ نے ایک چلویا۔ امام شافعیؒ غرغہ واحدہ کی روایت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک غرغہ پانی لیں اور اس سے کلی بھی کرتے جائیں اور نہ کہ میں بھی پانی ڈالتے جائیں یوں گویا تین مرتبہ تین غرغے لئے امام صاحب تین غرقات کی روایت کو سامنے رکھ کر یہ معنی کرتے ہیں کہ مزدناک کو علیحدہ علیحدہ صاف کریں اور ہر ایک کے لئے تین بار تین غرغے لیں گویا کل چھ غرغے لئے امام صاحبؒ کی حجت حدیث ذیل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزدناک کے لئے علیحدہ علیحدہ پانی لیا اور ہر ایک کے لئے تین غرغے عثمانؓ کی حدیث جو ابوداؤد لائے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے اس سے زیادہ صاف شہادت میں طلحہ بن مصرفؒ کی حدیث ہے جس کی ترجیح بھی ابوداؤد نے کی ہے اس میں صاف الفاظ میں ہے کہ آں جناب ﷺ مضمضہ و استسقاء میں فصل فرمایا کرتے۔ گو اس حدیث کے پیچھے بعض صاحب مذہب لگ پڑے ہیں مگر یہ سب کچھ بے جا حیثیت مذہبی ہے اور جھ۔ پھر قیاس بھی مذہب امام صاحبؒ کی پر زور تائید کرتا ہے کہ مزدناک اور اعضا کی طرح جدا جدا عضو ٹھہرے تو ان کو صفائی میں جمع کیسے کیا جائے لہذا بروئے قواعد اصول جو روایتیں موافق قیاس ہیں وہی قابل ترجیح ہوں گی اور قابل حجت۔

وفی رواية عن خالد عن عبد خير عن علي انه دعا بماء فغسل ثلثا
واستسقى ثلثا وغسل وجهه ثلثا و ذراعيه ثلثا ومسح برأسه مرة وغسل
قدميه ثلثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا.
وفی رواية انه دعا بماء فاتى باءاء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن

تنظر اليه فاخذ بيده اليمنى الالاء فاكفأ على يده اليسر ثم غسل يديه ثلاث
مرات ثم ادخل يده اليمنى الاناء فملاء يده ومضمض واستنشق فعل هذا
ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده الى المرافق ثلاث
مرات ثم اخذ الماء بيده ثم مسح بهاراسه مرة واحدة ثم غسل قدميه ثلاثا
ثلاثا ثم عرف بكفه فشرب منه ثم قال من سره ان ينظر الى ظهور رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهذا اظهاره وفي رواية انه دعا بماء فغسل كفيه
ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثم
اخذ ماء في كفه فصب على صلعة ثم قال من سره ان ينظر الى ظهور
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هذا وفي رواية عن علي انه
توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عبد الله بن محمد بن يعقوب يعني به من روى عن ابي حنيفة في هذا
الحديث عن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا على انه
وضع يده على يافوخه ثم ملا يديه الى مؤخر راسه ثم الى مقدم راسه
فجعل ذلك ثلاث مرات وانما ذلك مرة واحدة لانه لم يباين يده ولا
اخذ الماء ثلاث مرات فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده الى كوعه
الانرى انه بين في الاحاديث التي روى عنه وهم الجار ودين زيد وخارجة
بن مصعب واسد بن عمر ان المسح كان مرة واحدة وبين ان معناه ما ذكر
نا قال وقد روى عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة
على هذا القبط ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا منهم عثمان
وعلى وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم قال الله وقدرى من
اوجه غريبة عن عثمان تكرار المسح الا انه مع خلاف الحفاظ ليس حجة
عند اهل العلم فهل كان معناه الا على ما ذكرنا فمن جعل ما حقيقه
غالب في رواية المسح ثلاثا فقد وهم وكان هو باللفظ اولى واخلق وقد
غلط شعبة في هذا الحديث غلطا فاحشا عند الجميع وهو رواية هذا

الحديث عن مالك بن عوفطة عن عبد خبير عن علي فصحف الا مسنن في اسناده فقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عوفطة ولو كان هذا التسلط من ابي حنيفة نسبوه الى الجهالة وقلة المعرفة ولا خروج من الدين وهذا من قلة النور واتباع الهوى.

اور ایک روایت میں عبد خیر سے یوں ہے کہ حضرت علیؑ نے پانی منگایا۔ تین مرتبہ ہاتھ دھوئے تین بار تک پانی ڈالا تین بار چہرے کو دھویا تین بار ہاتھ (کہنوں تک) دھوئے ایک مرتبہ سر کا مسح کیا اور تین مرتبہ پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا پورا وضو یہ ہے (یعنی جو فرض اور سنت دونوں کو شامل ہے)

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علیؑ نے پانی منگایا تو آپ کے پاس پانی کا برتن اور ایک طشت لایا گیا۔ عبد خیر نے کہا کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے سیدھے ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور اس کو جھکا کر اگلے ہاتھ پر پانی ڈالا پھر ہاتھ تین بار دھوئے پھر سیدھا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس کو پانی سے پھر کر مضبوطہ واستسحاق کیا اس کو تین مرتبہ کیا پھر چہرہ کو تین بار دھویا پھر ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر ہاتھ میں پانی لے کر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا۔ پھر پاؤں تین تین بار دھوئے پھر ایک چلو پانی لیا اور اس کو پی لیا پھر کہا کہ جس کو پسند آئے کہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھے تو یہ ہے آپ ﷺ کا وضو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے پانی منگایا اور ہاتھ تین بار دھوئے تین بار مضبوطہ کیا اور تین بار استسحاق تین بار منہ دھویا اور تین بار ہاتھ کہنوں تک پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے تالو پر ڈالا۔ پھر کہا کہ جو رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھنا پسند کرے تو دیکھے وہ یہ ہے۔ حضرت علیؑ سے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے اعضاء وضو تین تین بار دھوئے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا وضو یہ ہے۔ عبد اللہ بن محمد بن یعقوب جو ابو حنیفہؒ سے اسی حدیث کی خالد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مسح کیا سر کا تین مرتبہ بائیں طور کا پانچا ہاتھ چیشانی پر رجا اور سر کے پیچھے تک پہنچ کر لے گئے پھر چیشانی کی طرف پہنچ کر لائے۔ اس طرح تین مرتبہ کیا تو ایک مرتبہ (مسح کیا) کیونکہ نہ ہاتھ سر سے جدا ہوا نہ پانی تین مرتبہ لیا۔ یہ ایسا ہے کہ کوئی ہتھیلی میں پانی لے اور اس کو ہتھیلی تک لے جائے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ان

احادیث میں جو روایت چار و دین زید خارجہ بن مصعب اور اسد بن عمر حضرت علیؓ سے مروی ہیں۔ حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ مسیح ایک مرتبہ تھا اور اس کے وہ بنی معنی بیان کیے جو اوپر بیان ہوئے۔ کہا ابو حنیفہؒ نے کہ صحابہؓ کی ایک بڑی جرعت سے یہ ہی لفظ مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سر کا مسح تین مرتبہ کیا ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ مسعود وغیرہم ہیں۔ تابعی نے کہا کہ مسح کی تکرار عثمان سے غریب طرق سے مروی ہے مگر یہ حفاظ حدیث کی روایت کے بھی خلاف ہے اور اہل علم کے نزدیک حجت نہیں لہذا تکرار مسح کے وہی معنی ہو سکتے ہیں جو ذکر ہوئے اب جو تین مرتبہ مسح کرنے کی روایت میں امام ابو حنیفہؒ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے اس کو خود خطا ہوئی اور وہ خود غلطی کا زیادہ حقدار ہے اور مستحق۔ اور البتہ شعبہ نے اس حدیث کی اسناد میں تمام محدثین کے نزدیک کھلی اور قاش غلطی کی ہے وہ یہ کہ روایت کی اس حدیث کی مالک بن عرفہ سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے علیؓ سے کہ باپ بیٹے ہر دو کے نام بدل دیئے۔ خالد کی جگہ مالک لے آئے اور علیؓ کی جگہ عرفہ۔ اگر یہ غلطی کہیں ابو حنیفہؒ سے سرزد ہوتی تو کہتے کہ وہ علم حدیث سے جاہل ہیں اور اس میں کوتاہ علم اور دین ہی سے ان کو خارج کر دیتے۔ یہ اتہام تقویٰ کی کمی اور خواہش نفسانی کی پیروی کے باعث ہے۔

ف: مسح کے بارہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ مختلف القول ہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک ایک مرتبہ مسح کرنا سنت ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک تین مرتبہ نئے نئے پانی سے۔ امام شافعیؒ غسل پر قیاس کرتے ہیں۔ اور مطلق حدیث ﴿وَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا﴾ کو سامنے رکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے سب اعضاء تین تین مرتبہ دھوئے۔ کیونکہ وضو غسل مسح ہر دو کو شامل ہے۔ امام صاحبؒ کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ایک مرتبہ مسح کا حکم ہے مثلاً روایات ذیل۔ البتہ جنس میں تین مرتبہ مسح کرنا آیا ہے مثلاً ذیل میں سب سے پہلے روایت اس نے مخالف خیالات میں طوفان برپا کر دیا اور اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کہ یہ خود اپنے مذہب کی مخالفت کیسے اور حفاظ حدیث سے اختلاف کیوں۔ چنانچہ ارقطبی نے حضرت ابو یوسفؒ کے طریق سے امام صاحبؒ کی روایت نقل کر کے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا ﴿وَإِنْ أَمَّا حَنِيفَةُ خَالَفَ الْمُحْفَظَةَ فَمِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنَّمَا هُوَ مَسْرُوفَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ جَلَا فَمِنْ إِيَّاهُمْ قَالَ إِنَّ السُّنَّةَ فِي التَّوَضُّؤِ مَسْنَعٌ

ثابت کرنے۔ مگر جب امام شافعیؒ کا مسک یہ ہی دیکھا تو اب بڑی پیچیدگی نظر آئی۔ کیونکہ تمام اعتراضات کا رخ اوپر پھرتا تھا۔ لہذا بعض نے تو اس سے انکار ہی کر دیا چنانچہ ترمذی کی عبارت اسی طرف مشیر ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے۔ بعض سکوت کر گئے اور بعض آخر رد سیکے تو اقرار کر بیٹھے چنانچہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں: *لما سئل عن طريق من الصحيحين ذكر عدد المسح وعليه اكثر العلماء الا الشافعي القائل بالثلث* صحیحین کے کسی طریق سے ایک سے زائد مسح کرنے کی روایت نہیں آئی۔ اور اس مذہب پر اکثر غناء ہیں۔ سوائے امام شافعیؒ کے جو تثلیث کے قائل ہیں یعنی تین مرتبہ مسح کرنے کے۔

(۲۳) باب الوضوء مرة مرة

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابیه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
توضاً مرة مرة.

ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا بیان

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ جنہی اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔

ف: اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھونا واجب ہے اور تین تین بار دھونا سنت نبوی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا۔ کہ یہ واجب کا مرتبہ ہے اور دو دو مرتبہ بھی کہ یہ بھی جائز ہے اور تین تین بار بھی اور اس کی زیادہ روایت ہیں۔ کیونکہ آں جناب ﷺ کی عادت مسترد ہو چکی تھی۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ویل للفقیر من النار.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ویل ہے ایڑیوں کے لئے آگ ہے۔

ف: ویل جہنم کے ایک جنگل کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھیں گے دوزخ کی اس وادی میں ان کو آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ یوں تو وضو میں کوئی عضو خشک نہ رہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کو وعید سے اس لئے مخصوص فرمایا کہ ثلث اور بے احتیاطی میں

ایڑیاں چونکہ نظر سے اوجھل ہیں یہ ہی اکثر و بیشتر سوکھی رہ جاتی ہیں جو وضو خراب کر دیتی ہیں بعض روایتوں میں تلووں کو بھی اس وضو میں شامل کر لیا ہے۔

(۲۴) باب نضح الفرج بفضل الموضوء

ابو حنیفہ عن منصور عن مجاهد عن رجل لم ثقیف یقال له الحکم او ابن الحکم عن ابيه قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحة حنفية من ماء فوضه فی مواضع طهوره.

وضو کا بچا ہوا پانی رومالی پر چھڑکنا

تھم ثقفی سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کیا نبی ﷺ نے اور ایکہ چلو پانی نے کراپے موضع طہور (رومالی) پر چھڑکا۔

ف: یہ عمل محض دوسرا اور تنگ دور کرنے کے لئے ہے ترمذی اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ان حضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد ﷺ جب آپ وضو کیا کریں تو پانی چھڑک لیا کریں۔

(۲۵) باب المسح علی الخفین

ابو حنیفہ عن الجکم عن القاسم عن شریح قال سألت عائشة امسح علی الخفین قالت انت علیا فاسأله فانه کان یسا فر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شریح فایت علیا فقال لی امسح.

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

حضرت شریح نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا مسح کروں میں موزوں پر (یعنی نبی ﷺ سے اس کا ثبوت ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں) آپ نے فرمایا کہ حضرت علیؑ کے پاس جا کر پوچھو کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ شریح کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت علیؑ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسح کرو۔

ف: موزوں پر مسح کرنے کی احادیث حدیث اتر تک پہنچتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے رواۃ کی تعداد اسی تک پہنچتی ہے۔ جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ اسی لئے سلف میں سے کسی نے اس مسئلہ میں خلاف نہیں کیا۔ البتہ امام مالک سے ایک کمزور روایت ہے کہ وہ مقیم کے لئے جائز نہیں

رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفين کو جائز نہیں رکھتا تھا یہاں تک کہ اس باب میں آثار و احادیث روز روشن کی طرح میرے سامنے آئیں اور میں ماننے پر مجبور ہوا۔ بدایہ میں ہے کہ مسح کی احادیث چونکہ مشہور ہیں اس لئے مسح کا اعتقاد نہ رکھنے والا بدعتی ہے۔ کرنفیؒ نے کہا کہ میں اس کے بارہ میں کفر کا خوف رکھتا ہوں۔ ایسی ہی روایات ابو حنیفہؒ سے ہیں۔ فرمان **يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكُمْ الْعُسْرَ** کے تحت اللہ تعالیٰ نے مسخفين کے جوڑ سے ایک بڑی آسانی و سہولت کا راستہ کھول دیا کہ اس کو سنت نبوی ﷺ بنایا۔ جو چاہے پاؤں دھوئے صرف وضو کا ثواب لے جو چاہے مسح کرتے رعایت سے قائم دھوئے اور سنت کا ثواب بھی لوئے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر نواجہ و ناقص سے دو چار ہو تو ان کو روک کر نہ کسی غرض سے مسح کرنے میں پاؤں دھونے سے زیادہ ثواب ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توحاً ومسح على الخفين وصلى خمس صلوات.
حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور اس سے پانچ نمازیں ادا فرمائیں۔

ف: ویکہ نمازوں کی ادائیگی سے یہ وہم دور ہو گیا کہ مسح علی الخفين سے صہارت: تہہ مقصود تھی۔ نہ صہارت کا ملہ۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى خمس صلوات هو صوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر ما ايناك صنعت هذا قبل اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته با عمر

حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایف وضو سے پانچ نمازیں ادا فرمائیں۔ اور (قدیم عادت کے خلاف) موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے کہا یا رسول اللہ! ان دن سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا اے عمر! میں نے قصد ایسا کیا ہے۔

ف: اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا تعجب دراصل دو امور پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ﷺ

نے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ سوزوں پر مسح کیا۔ دوسرے ایک وضو سے آنحضرت ﷺ نے چند نمازیں ادا فرمائیں۔ ادھر آں جناب ﷺ نے بھی اپنے ان الفاظ غرضاً صَغُفَةً یا عَسْرُ سے یہ بات واضح فرمائی کہ میں ان ہردو امور کی وضاحت کروینا چاہتا ہوں کہ مسح دین میں ایک جائز امر ہے اور یہ کہ ہر نماز کیلئے جدید وضو کرنا میرے لئے واجب و فرض نہیں۔ ایک وضو سے میں بھی تہجدی طرح چند نمازیں ادا کر سکتا ہوں مسح کے بارہ میں آں حضرت ﷺ حضرت عمرؓ کے سامنے خاص طور سے مسح کی حقیقت مزید واضح کر دینا چاہتے تھے۔ ورنہ مسح فتح مکہ سے پہلے ہی شروع و جائز ہو چکا تھا۔ اس کے جواز کا آغاز فتح مکہ سے نہیں ہے۔ رہ معاملہ ایک وضو سے چند نمازیں ادا کرنے کا تو یہ قابل تسلیم واقعہ ہے کہ آں جناب کی پچھلی زندگی میں یہ عمل اپنی مثال نہیں رکھتا یہ بالکل نایاب تھا۔ اس پر حضرت عمرؓ کا تعجب ہونا فطری امر ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ کا تعجب اسی پر مدار رکھتا ہو نہ مسح پر جب مسح پہلے ہی جائز تھا تو اس پر تعجب قرین قیاس نہیں پھر اس کا انکشاف کہ فتح مکہ سے پہلے آپ ﷺ ہر نماز کے لئے نیا وضو کیا کرتے تھے اس کا کوئی حلی نہیں ممکن ہے استہباب اس پر آں جانب ﷺ نے پابندی برتی ہو فرضیت کے سبب سے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت ﴿وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے جدید وضو کو لازم فرمایا ہو جس طرح بعض کا خیال ہے کہ آیت صرف محدث ہی کے لئے نہیں بلکہ ظاہر اور غیر طہر سب کے لئے ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو یعنی جدید۔ چنانچہ دارمی نے مکرّمہ سے روایت نقل کی ہے کہ سعد سب نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے اور علیؓ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرتے اور اس آیت کو پڑھتے مگر خود دارمی کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کا یہ فعل اس طرف مشیر ہے کہ یہ آیت محدث کے لئے ہے نہ ظاہر کے لئے اور اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں کہ ﴿لَا وَحْشُوا إِلَّا مِنْ خَدَثٍ﴾ کہ وضو محدث ہی سے ہے یعنی وضو نے تو وضو کو نہ نوئے تو نہ کرو۔ حالانکہ اس اشارہ کی کوئی خاص دلیل نہیں ممکن ہے۔ بہر حال اس قدر ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ پر وضو فرض تھا۔ خواہ اس آیت سے ہو یا دوسرے طریق سے فتح مکہ پر وہ فرض منسوخ ہوا۔ اور اس کے نسخ کو آں جناب ﷺ نے اپنے عمن سے قصد ظاہر فرمایا۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ امت کے لئے نئے وضو کی پابندی نہ تھی۔ کیونکہ بخاری ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں انس بن مالکؓ سے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ ہر نماز کیلئے

وضو کیا کرتے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہا کہ ہمارے لئے ایک ہی وضو کافی ہوتا جب تک وہ نہ ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح ترمذی میں بھی حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ اس حدیث سے ان کا خیال بھی رو ہوا جو کہتے ہیں کہ جدید وضو سب ہی پر فرض تھا فتح مکہ پر وہ منسوخ ہوا۔ طاعلی قاری اس کی شرح میں اس راز کا انکشاف کرتے ہیں کہ اس جانب ﷺ اس عمل سے مسح کے جواز کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور اس جانب بھی کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ارجحکم کی جو نصب کی دونوں قرائتیں اپنے اپنے معنی پر دال ہیں نصب کی غسل رطلین پر اور جرہ کی مسح ظہین پر لیکن یہ خیال بھی غلطی سے خالی نہیں کیونکہ مسح کے لئے کعبین کی حد نہیں۔ یہاں کعبین کی حد ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم ابی امیہ عن ابراہیم حدثنی من سمع جریر بن عبد اللہ یقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد ما انزلت سورة المائدة.

حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا سورہ مائدہ اترنے کے بعد۔

ف: ابن ماجہ بھی ابراہیم کے ذریعہ یہ حدیث ناسخے ہیں کہ حضرت جریرؓ نے پیشاب کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ لوگ متعجب ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا تعجب اس بناء پر تھا کہ جو مسح ظہین کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسح سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے تھا۔ اس کے بعد صرف غسل رہ گیا۔ اسی شب کو حضرت جریرؓ دور کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے ﴿ما سلحت الا بعد نزول المائدة﴾ کہ میں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی تو اسلام لایا ہوں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ہمام بن العثر انہ رای جریر بن عبد اللہ تو وضوا ومسح علی خفيه فساله عن ذلك فقال انی رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه وانما صحبته بعد ما نزلت المائدة.

ہمام بن حارث نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا کہ وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ہمام نے اس

کے بارہ میں پوچھا تو (جریر) کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھ کو شرف صحبت (یعنی صحابی ہونے کا نفع) نزولِ مادہ کے بعد حاصل ہوا ہے۔

ف: حضرت جریرؓ آپ حضرت ﷺ کی وفات سے چالیس روز قبل شرفِ ایمان ہوئے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي عن ابراهيم بن ابي موسى الاشعري عن المسيرة بن شعبة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصي حاجته ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق كمها قال المسيرة فجعلت اصب عليه من الماء من اداة معي فتوضا وضوءاً للصلوة ومسح على خفيه ولم ينزعهما ثم تقدم وصلى.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں نکلا (یعنی تبوک کی طرف) آپ ﷺ قضاے حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور بعد فراغت واپس تشریف لائے۔ رومی جب تک آستینوں والا آپ ﷺ نے زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں چست ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس کو اٹھایا (یعنی نیچے کی جانب سے ہاتھ نکالے) مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ پر پانی ڈالنے لگا اس چھاگل سے جو میرے ساتھ تھی۔ آپ نے نماز کے لئے وضو کیا اور موزوں پر ان کو بغیر اتارے مسح کیا پھر تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی۔

ف: یہ واقعہ مزید تفصیل سے اور مختلف الفاظ سے آیا ہے ان سب روایات کو سامنے رکھ کر ایک قصہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ جو کئی اہم مسائل کا سرچشمہ ہے وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میں رسول اللہ ﷺ کی ہر کاٹی میں تھا۔ آپ ﷺ نے راہ میں سواری بٹھائی اور قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپسی پر میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ ﷺ نے ہاتھ دھوئے پھر مت دھویا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھو کر سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا وضو سے فراغت کے بعد ہم آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ عبدالرحمن بن عوف کو امام بنائے

ہوئے نماز فجر میں مشغول ہیں۔ عبد الرحمنؓ ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ ﷺ سواری سے اتر کر صف میں شریک ہوئے جب عبد الرحمنؓ نے سلام پھیرا تو آنحضرت ﷺ نے اپنی پہلی رکعت پوری فرمائی تو آپ ﷺ کو دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ نبی ﷺ سے نماز میں سہت کر بیٹھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ٹھیک کیا تم نے یہ قصہ کی اجمالی شکل ہے اگر آپ اس کے تفصیلی پہلو پر نظر ڈالیں گے تو اہم مسائل کا حل دریافت ہوگا۔

مثلاً اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی جب کی آستینیں چست و تنگ تھیں مگر کیا انسان چست لباس پہن سکتا یا خصوصاً جہاد میں کہ اس میں چستی درکار ہے۔ ڈھیلے کپڑوں میں چستی پھرتی کہاں نصیب یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا وضو کرائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے۔ مسح خفین کا مسئلہ بھی اسی سے ثابت ہوا پھر ایک روایت یوں بھی ہے کہ آپ ﷺ پیشانی پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو گویا اس سے قدر ربع راس کا مسئلہ حل ہوا اور ۱۰۰ مسحوا برؤ سکم ۱۰۰ کا احساس دور ہوا۔ اسی سے اس کا بھی انکشاف ہوا کہ وقت کی تاخیر کا اگر خوف ہو تو اصل امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھر یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی کہ افضل مفصول کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اس کا بھی اس سے ثبوت ملا کہ سوزے پہننے وقت پاؤں کی طہارت شرط ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ مغیرہ موزے تارنے کے لئے بچکے تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں رہنے دو میں نے اسی وقت سوزے پہننے سے میرے پاؤں طاہر تھے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة رومية صيغة الكمين فاعرج يديه من تحتها ومسح على خفيه ولفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعليه جبة شامية صيغة الكمين فاعرج يديه من اسفل الجبة.

حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرایا۔ اور آپ ﷺ رومی جہ چست آستینوں والا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالے اور موزوں پر مسح کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ

نے موزوں پر مسح کیا۔ اور آپ ﷺ شامی جب تک آستینوں والا زیب تن فرماتے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ جب کے نیچے سے نکالے۔

ف: یہ جہد ہی ایک ہی ہے کہیں ردی کے نام سے ہے اور کہیں شامی کے نام سے کیونکہ شام بادشاہ روم کی مانتی میں تھا۔ تو بات ایک ہی ہوئی۔ یا یہ صورت ہو کہ ایک ملک کی طرف اس کی وضع قطع کے لحاظ سے نسبت کر دی ہو اور دوسرے کی طرف بناوٹ اور سنائی کی رو سے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الثعلبی عن المغيرة بن شعبه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسح.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: یہ حدیث حضرت مغیرہ کی مفصل حدیث کا مختصر ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی بکر بن ابی العجم عن ابن عمر قال قد مت علی غزوة لمی العراق فاذا سعد بن مالک یمسح علی الخفین فقلت ما هذا فقال یا ابن عمر اذا قد مت علی ابیاک فسله عن ذلك قال فانیته فسلته فقال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح فمسحنا وفي رواية قال قدمت العراق للغزو فاذا سعد بن مالک یمسح علی الخفین فقلت ما هذا قال اذا قدمت علی عمر فسله فقال قدمت علی عمر فسلته فقال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسح فمسحنا وفي رواية قال قدمت العراق لغزوة جلولاء فرأیت سعد بن ابی وقاص یمسح علی الخفین فقلت ما هذا یا سعد فقال اذا لقیتم امیر المؤمنین فاسأله قال فلیقول عمر فاناخبره بما صنع فقال عمر صدق سعد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنعه فصنعنا وفي رواية قال قدمنا علی غزوة العراق فرأیت سعد بن ابی وقاص یمسح علی الخفین فانکرت علیہ فقال لی اذا قدمت علی عمر فاسأله عن ذلك قال ابن عمر فلما قدمت علیہ سألته وذاکرت له ما صنع سعد فقال عمک الفقه منک رأینا رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یمسح فمسحنا۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں جہاد کی نیت سے عراق پہنچا تو سعد بن مالکؓ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا حضرت یہ کیا کہا اے ابن عمر جب اپنے باپ کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے پوچھنا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں والد کے پاس پہنچا تو ان سے (اس بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم بھی مسح کرنے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ میں جہاد کی نیت سے عراق پہنچا تو وہاں سعد بن مالکؓ (سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم (اپنے والد) عمرؓ کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے (جواز کے) بارہ میں پوچھ لینا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو ان سے میں نے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسح کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ میں جنگ جلولاء میں شرکت کرنے کی نیت سے عراق پہنچا تو میں نے (وہاں) سعد بن ابی وقاص کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا میں نے حضرت سعدؓ سے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم امیر المؤمنین (عمرؓ) سے ملنا تو ان سے اس کے بارہ میں پوچھ لینا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمرؓ سے ملا تو میں نے حضرت سعدؓ کے فعل کی خبر ان کو پہنچائی عمرؓ فرماتے ہوئے سعدؓ کہتے ہیں (یعنی اپنے قول یا فعل میں حق بجانب ہیں) میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم بہ نیت جہاد عراق گئے تو سعد بن ابی وقاصؓ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو فحش بات سمجھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے جب تم حضرت عمرؓ کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے بھی پوچھنا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے (حضرت عمرؓ کے) پاس پہنچا میں نے ان سے ذکر کیا فرمانے لگے تمہارے چچا (حضرت سعدؓ) تم سے زیادہ عالم و فقیہ ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسح کیا۔

ف: محمد ثنین کی ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ہے بخاریؒ بھی اس کو مرفوع لائے ہیں ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا تو آپ نے ان سے فرمایا بے شک جب سعدؓ تم سے نبی ﷺ کی طرف سے کوئی بات بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ پوچھنا۔

عبداللہ بن عمرؓ کی اس مسئلہ سے لاعلمی یا تو اس بناء پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلہ کی سرے سے تحقیق ہی نہ ہوئی تھی یا پھر یہ وجہ ہو کہ وہ محض سفر میں مسیح خنصین کے قائل ہوں۔ نہ حضرت عمرؓ نے جب حضرت سعدؓ کو حضر میں مسیح کرتے دیکھا تو آپ کو تعجب ہوا اور اس وقت تک موافقت نہیں کی جب تک اپنے والد سے بھی اس کی تحقیق نہ کر لی اور نہ یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتا ہے کیونکہ خود ان سے مسیح خنصین کی مرفوع روایت ثابت ہے یہاں بھی اور موطا امام محمدؒ میں بھی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سالم بن عبد اللہ بن عمر انہ تنازع الوہ وسعد بن ابی وقاص فی المصحح علی الخنصین فقال سعد امسح وقال عبد اللہ ما بعد جنی قال سعد فاجتمعنا عند عمرؓ فقال عمرؓ عمک افقه منک سنة۔ سالم بن عبداللہ بن عمرؓ کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسیح خنصین کے بارہ میں سعد بن ابی وقاص اور میرے والد کے درمیان اختلاف رہا ہوا۔ حضرت سعدؓ نے کہا کہ مسیح کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سعدؓ کہتے ہیں کہ ہم عمرؓ کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے (اپنے صاحبزادہ کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا تمہارے چچا (سعدؓ) تم سے زیادہ سنت کے عالم ہیں۔

ف: حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو عبداللہ بن عمرؓ کا چچا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ وہ چونکہ اسلام اور غزہ کی قربانیوں میں میرے ہم پلہ ہیں اور ہم رنگ اور عمر میں بھی چھوٹے بڑے بھائیوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو گویا وہ میرے بھائی ہوئے اور تمہارے چچا۔ ورنہ یہی چچا نہیں۔

باب تولیت المسیح

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمرؓ رأیت النبی صلی علیہ وسلم یمسح علی الخنصین فی السفر ولم یوقتہ۔

صبح کی مدت مقرر کرنے کا بیان

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو سفر میں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی۔

ف: ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ مراد لیتے ہیں کہ میرے علم میں آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ نے اس کی کوئی مدت متعین ہی نہیں کی کیونکہ مسافر دو مقام ہر دو کے مسح کی مدت مقرر وہ آپ سے بروایات صحیح ثابت ہے غالباً ابن عمرؓ کا ہی واقعہ حضرت سعد سے مسئلہ مسح میں عدم موافقت کا سبب ہوا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اسی روایت کے پیش نظر امام مالکؒ نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر نہ کی ہو اور صبح صرف مسافر کے لئے جائز رکھا ہو۔ نہ مقیم کے لئے جو ایک روایت میں ان سے ثابت ہے ملا علی قاریؒ نے کہا کہ عدم توقیت کے لئے یہ حدیث حجت کیسے بن سکتی ہے جب کہ یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے سے زیادہ قائل حجت ہے صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مقرر کئے اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کو مدت مقرر نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد ابن ماجہ وغیرہ میں وارد ہیں مگر ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ صحیح روایات توقیت ہی کے بارہ میں ہیں یعنی اس کی مدت متعین ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن ابی عبد اللہ الجعدی عن عزیمة بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی المسح علی الخفین للمقیم یوما وليلة وللمسافر لثلاثة ايام لیالیہا لا ینزع خفیہ اذالبہما وهو متوضئ وفي رواية المسح علی الخفین للمسافر لثلاثة ايام وللمقیم یوما وليلة ان شاء اذانہ واذن قبل ان یلبسہما۔

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسخضین کے بارہ میں مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر فرمائی اور مسافر کے لئے تین دن تین رات کی موزہ نہ اتارے جب ان کو با وضو ہونے کی حالت میں اس نے پہنا ہو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ موزوں پر مسح کرنا مسافر کے لئے تین دن تین رات تک ہے اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تک اگر چاہے جب کہ پہننے سے پہلے با وضو ہو۔

ف: اس حدیث کی سند میں انقطاع بتاتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور عمرو بن یحیٰ درمیان سے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ ابراہیم نخعی کا سماع ابی عبد اللہ حدیث سے نہیں مانتے۔ اس انقطاع کے سبب حدیث میں سقم نکلا ہے اور اس کی صحت میں کلام کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اول تو اس پر اتفاق نہیں تہذیب و تعذیب میں کہا ہے کہ ابراہیم نخعی کو ابی عبد اللہ حدیث سے سماع حاصل تھا۔ اگر سماع نہ بھی مانا جائے تو امام صاحبؒ کے نزدیک منقطع حجت ہے۔ اگر راوی ثقہ ہو۔ اور ابراہیم ثقہ ہیں۔ تقریب میں کہا ہے کہ ابراہیم ثقہ ہیں۔ البتہ یہ اکثر ارسال کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا قباحت رہی۔ پھر اس حدیث کو ابوداؤد و ترمذی بھی لائے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا ہے اور ترمذی نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے ابن حبان نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ کمال ہے کہ ان تمام حقائق پر پردہ ڈال کر اور ان سارے واقعات سے چشم پوشی کر کے لودی شرح المہذب میں کہہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا جو حقیقت و واقعیت سے دور ہو عقلمند کے شایان شان نہیں۔

مدت مسح کی تین میں بھی شریعت نے خاص راز و ہیجہ مد نظر رکھا ہے۔ اکثر و بیشتر کاموں کی مدت کا اندازہ کم از کم ایک دن سے لگایا جاتا ہے چنانچہ معلم کے لئے شریعت نے یہی مدت رکھی اور آسانی و رعایت کے نقطہ نظر سے رات کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر مسافر کے لئے اسی مدت کو تین حصے بڑھا دیا کیونکہ مسافر غریب تین زبردست مصیبتوں سے دوچار ہے۔ ایک تو وہ طرح طرح کی مشقت کا شکار ہے کہ سفر آخر ہے ہی سفر کی نشانی۔ سفر میں آ کر کیا کچھ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا اس کے کاموں میں جس قدر سہولت پیدا کی جائے وہ یقیناً انصاف ہے اور خیر پسندی۔ پھر سفر میں عام طور پر پانی کا رونا ہے کبھی ہے کبھی نہیں۔ اگر ہے تو صرف پینے کی مقدار اس لئے اس کے حق میں پانی کی بچت نہایت مناسب ہے دوسرے جس طرح مسافر سے پانی کی کمی ہوتی ہے وقت کا بھی اس کے پاس سخت گھانا ہے۔ ہر وقت بکلت و تیزی میں ہے سکون و تاخیر سے یہ آشنائی نہیں اس کے مشاغل جس قدر گھٹائے جاسکیں بھر ہے۔ لہذا ان ہر سہولت کے پیش نظر شریعت نے اس کو تین دن تین رات و اور سہولت دی اور وہی تعداد کو ناپسند لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرد ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مرتبہ اقل جمع صرف تین ہی تین ہی کی تعداد اکثر وظائف تسبیحات میں ملحوظ رکھی گئی ہے غرض شریعت کی ہر بات پر اسرار ہے۔

ابو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون الارذلی عن
ایسی عبد اللہ الجذلی عن عزیمة بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سئل عن المسح علی الخفین قال للمسافر ثلثة ايام والیالین والمقیم
یوما وليلة.

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ سے مسح خفین کی مدت کے بارہ میں سوال
کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین رات ہیں اور مقیم کے لئے ایک
دن ایک رات۔

ف: مدت مسح کے آغاز میں اختلاف ہے۔ شفعیؒ کے نزدیک موزہ پہننے کے بعد سے شروع
ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حدث کے بعد سے یعنی فرض کیجئے کوئی مقیم صبح کو موزہ پہن کر
صبح کرتا ہے اور ظہر کی نماز بھی اس وضو سے پڑھتا ہے اور بعد نماز ظہر اس کا وضو نوتا ہے تو دوسرے
دن ظہر کے بعد تک مسح کی مدت باقی رہے گی۔ نہ دوسرے دن کی صبح تک یہ ہی مذہب قرین قیاس
ہے کیونکہ موزہ کا کام یہ ہے کہ ناپاکی کو پاؤں تک نہ پہنچے دے اور اس کا یہ کام یا یہ اثر اسی وقت سے
شروع ہوگا کہ جب سے وضو نے اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہے۔ اس وقت ناپاکی روکنے کا کیا ذکر
۔ پھر یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے موزہ پر مسح کیا اور ایک دن ایک رات اس کا وضو نہیں
ٹوتا۔ تو کیا اس کو موزہ اتار دینا چاہئے یا نہیں جب اس کے لئے موزہ اتارنا لازم نہیں ہوا تو معلوم
ہوا کہ مدت مسح حدث سے شمار ہوتی ہے نہ پہننے کے بعد سے یہ ہی مذہب امام صاحبؒ کا ہے۔

ابو حنیفہ عن النحکم عن القاسم بن محمد عن شریح بن ہانی عن علی
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المسافر علی الخفین ثلثة ايام
ولیاالین والمقیم یوما وليلة.

حضرت علیؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مسافر موزوں پر مسح کرے تین دن تین
رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات تک۔

ف: تینین مدت مسح کی یہ جس قدر بھی روایات ہیں سب امام مالکؒ کے خلاف تہمت ہیں
کیونکہ وہ تینین مدت کے قائل نہیں۔

(۲۷) باب فی الجنب اذا اراد العود

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن الاسود عن الشعبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله من اول الليل لينام ولا يصيب ماء فاذ استيقظ من اخر الليل عادواغتسل .

جو بحالت ناپاک پھر جماع کرنا چاہے!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بی بی سے صحبت کرتے شروع رات میں پھر سو رہے اور پانی کو نہ چھوئے (یعنی غسل نہ کرتے) پھر آخر رات میں جب بیدار ہوئے تو پھر صحبت کرتے اور غسل فرماتے۔

ف: انہی اسود سے دوسری صحیح مرفوع روایات بطریق عائشہؓ فقال ہیں ان میں یوں ہے کہ نبی ﷺ آرام فرمانے سے پہلے وضو کیا کرتے اور اس میں اس طرح ہے کہ بغیر پانی چھوئے آرام فرماتے بعض نے ابو اسحق کی طرف وہم و غلطی کی نسبت کی ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ ثقہ ضابطہ۔ صدوق ہیں تقریب میں بھی اس کی تصریح ہے۔ پھر وہ اس روایت میں منفرد بھی نہیں۔ چنانچہ بشیم عبد الملک نے اور وہ عطاء سے اور وہ عائشہؓ سے یہی روایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابن خزیمہ۔ ابن حبان اپنی اپنی صحیح میں ابن عمرؓ سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ناپاک ہو تو وہ سو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اگر چاہے وضو کرے۔ گویا یہاں مرضی پر مدار رکھنا صاف بتاتا ہے کہ اگر وضو نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ اگر ابو اسحاق منفرد بھی ہوں تو چونکہ وہ ثقہ ہیں ان کی زیادتی معتبر ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہر دو قسم کی روایات میں تطبیق دی جائے اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ ان جناب ﷺ غسل کے لئے پانی کو نہ چھوئے تھے۔ اس سے وضو کا انکار نہیں۔ اس وجہ تطبیق کو بہت سی نے اختیار کیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ دو واقعات باختلاف لوقعت ہیں اکثر وضو فرمایا کرتے ہوں کبھی نہیں بھی صریح بخلاف ہمارے کے لیے اہوتا کہ تکمیل ﷺ کی تطبیق سے وجوب کا خلیل ہے واللہ ہوا اس طریق تطبیق کو نووی نے اختیار کیا ہے۔

حماد عن ابی حنیفہ عن ابی اسحق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب أهله اول الليل ولا يصيب ماء فاذ

استنقظ من اخر الليل عادوا وغسل .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اول شب میں اپنے اہل سے صحبت کرتے اور پانی کو نہ چھوٹے (یعنی غسل نہ کرتے) پھر آخر رات میں جب بیدار ہوتے صحبت کرتے اور غسل فرماتے۔

ف: یہ حدیث پچھلی حدیث کی بجائے تکرار ہے۔

(۲۸) باب لا ینام العجب حتی یتوضأ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءاً للصلوة.

نا پاک نہ سوئے جب تک وضو نہ کر لے

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے تھے۔

ف: مسلم میں بطریق اسود حضرت عائشہؓ سے روایت ہے اس میں ﴿يَسْأَلُ﴾ کا لفظ زائد ہے یعنی جب آپ ﷺ جب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو کرتے بخاری میں عروہ کے طریق سے حضرت عائشہؓ سے یوں مروی ہے کہ جب آں جناب ﷺ بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو شرمگاہ دھوئے اور نماز کا سا وضو کرتے گویا اس میں شرمگاہ دھونے کا مزید ذکر ہے غرض کتب صحاح میں یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔

(۲۹) باب المؤمن لا ینجس

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن حذیقة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ الیہ فدفعها عنه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک قال انی جنب قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا یندیک فان المؤمن لیس بنجس وھی رواية المؤمن لا ینجس.

مومن نجس نہیں ہوا کرتا

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حذیفہؓ نے ہاتھ ہٹالیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ناپاک ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذرا پئے دونوں ہاتھ دکھاؤ۔ البتہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

ف: شیخین اور دوسرے اصحاب صحاح نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ابوداؤد حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ان سے ملے تو ان کی طرف جھٹکے حذیفہؓ نے کہا کہ میں ناپاک ہوں آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا اس میں بھائے مومن کے مسلم کا لفظ ہے اس سے اس کا پتہ چلا کہ شریعت کی اصطلاح میں مومن و مسلم بمعنی واحد مستعمل ہوتے ہیں لغت میں گوان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اس حدیث سے اس کا انکشاف ہوا کہ جنابت کی نجاست جو حکمی نجاست ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی مسجد میں داخلہ اور قرآن کو چھونے وغیرہ سے مانع تو بلاشبہ ہوتی ہے مگر یہ نجاست حقیقی کی طرح انسان کی جلد کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے نہ خود مومن ناپاک ہوتا ہے نہ یہ ناپاکی دوسرے تک متھری ہوتی ہے۔ اس لئے جنسی کا پینہ یا لعاب نجس نہیں۔ یہ حال چھوٹی نجاست کا ہے کہ مثلاً وضو نہ کرنے سے انسان کا بدن نجس نہیں ہوتا۔ نہ اس کا پینہ یا لعاب نجس ہوتا ہے۔ نہ یہ دوسرے کو نجس کرتا ہے البتہ انسان نماز پڑھنے سے رک جاتا ہے دوسرے رخ میں حدیث ذیل سے اس کا ثبوت ملا کہ کافر حقیقتاً نجس و ناپاک ہے اسی لئے ارشاد باری ہے ﴿انما المشرکون نجس﴾ کہ مشرک نجس ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ الیہ فامسکھا عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ینجس۔
حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حذیفہؓ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔
ف: یہ نکل حدیث کی تکرار ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہانا ولینی الخمرۃ فقالت انی حائض فقال ان حیضک لیست فی یدک۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے چٹائی یا بوریا طلب فرمائی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں حائض ہوں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھنکھانہ تمہاری باتھ میں نہیں ہے۔

ف: ترمذی نے اپنے سلسلہ سے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے اور انہوں نے عائشہؓ سے کہا کہ آں جناب ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ذرا مسجد سے چٹائی اٹھا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو حائض ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا حل ملا کہ حیض نجاست نکلی ہے نہ حقیقی کس اس سے پورا بدن ناپاک ہو جائے۔ اور وہ دوسرے کو بھی نجس کر دے۔ چنانچہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ حیض اور حائضہ کا جھونکا بھی پاک ہے اور پسینہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت مسجد سے بغیر اس میں داخل ہونے کوئی چیز اٹھا کر لا سکتی ہے البتہ داخلہ جائز نہیں۔ اسی دخول مسجد کے ممنوع ہونے کی پیش نظر رکھ کر غالباً حضرت عائشہؓ مصیٰ لانے سے رکیں اور عذر پیش فرمایا ان کو یہ خیال رہا کہ نجاست حقیقی کی طرح حیض کی نجاست پورے بدن کو ناپاک کر دیتی ہے اس میں ہاتھ بھی ہے تو ناپاک ہاتھ سے مصیٰ کس طرح چھوئیں۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے تعین فرمائی کہ یہ دیکھنے والی نجاست کی طرح بدن میں نہیں سرایت کرتی کہ بدن کو پاک چیز چھونے سے معذور کر دے۔

باب المراقبة تری فی منامها ما یرى الرجل

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی من سمع ام سلیم انها سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المراقبة تری ما یرى الرجل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغسل۔

باب اس امر کے بیان میں کہ عورت کو خواب میں ایسا ہی احکام ہوتا ہے جس طرح مرد کو! ام سلیمؓ نے نبی ﷺ سے عورت کے بارہ میں پوچھا کہ اگر وہ خواب میں وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے (یعنی اگر اس کو مرد کی طرح احکام ہو تو اس کا کیا حکم ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے (جب کہ وہ تری دیکھے)

ف: بخاری و سنن ابی اسود سے روایت لائے ہیں کہ ام سلمہؓ ام المؤمنین نے کہا کہ وہ طلحہ کی بیوی ام سلمہؓ نبی ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق سے نہیں

شرماتا، کیا عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں جب تری دیکھو۔ اس میں مسند کی شکل یہ ہے کہ غسل کا مدار تری دیکھنے پر ہے۔ اگر احتلام ہونا یا نہ تری نہیں دیکھی تو غسل نہیں۔ اگر احتلام یا نہیں مگر تری پانی تو غسل کرنا لازم ہوا۔ چنانچہ بیہقی نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے اور تری دیکھ لے اور اس کو احتلام یا نہ ہو تو وہ غسل کرے اور جب اس کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے مگر تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں۔ ابو داؤد بھی ایک طریق سے قاسم سے اور وہ عائشہ سے اس کی ہی روایت لائی ہیں۔

باب بنس البیت الحمام

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنس لا بیت الحمام هو بیت لا یسترو ماء لا یطهر۔

باب۔ اس بیان میں کہ حمام برا گھر ہے

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حمام برا گھر ہے وہ ہے پردہ گھر ہے اور پانی ناپاک۔

ق: حمام کی مذمت و برائی میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔ بیہقی عائشہ سے اور ابن عدی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حمام برا گھر ہے اس میں آوازیں اٹھتی ہیں اور ستر کھلتے ہیں۔ مگر اس مذمت کے تحت اس نوعیت کے حمام آتے ہیں جو عرب میں اس زمانہ میں رائج تھے کہ ایک چھوٹا سا حمام ہوتا لوگ ننگے اس سے پانی لے لے کر نہاتے۔ اگر حماموں میں پانی پاک مہیا کیا جائے اور ستر کا بھی مناسب انتظام ہو تو پھر حماموں میں جانا ممنوع نہیں۔ چنانچہ طبرانی نے تفسیر میں چالم نے مسند وک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس مضمون کی روایت کی ہے کہ بچو اس گھر سے جس کو حمام کہتے ہیں جو اس میں داخل ہو وہ ستر ڈھا تک۔ طبرانی کی روایت میں یوں ہے کہ اس میں ستر پوش ہی جائے بیہقی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہو اس میں مگر وہ مال کے ساتھ غرض ان احتیاطوں سے اگر حماموں کا استعمال ہو تو قابل ملامت و سرزنش نہیں۔

(۳۲) باب فرک المنی من الثوب

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ہمام ابن الحارث عن عائشة قال کنت افرک المنی من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

باب۔ کپڑے سے منی کو کھرچ دینے کے بیان میں
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے پر سے منی کو مسل کر یا کھرچ کر
صاف کر دیا کرتی تھی۔

ف: اس حدیث کی تشریح پیوستہ حدیث میں آئی ہے۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراهيم عن همام ان رجلا اضافته عائشة ام
المؤمنين فارسلت اليه بملحفة فالتحف بها الدليل فاصابه جنابة فغسل
الملحفة كلها فقالت ما اراد بغسل الملحفة لما كان يحزبه ان يفرقه لقد
كنت افرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه.

ہمام سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے کسی صاحب کو مہمان ٹھہرایا۔ اور ان
کے لئے آپ نے ایک لحاف بھیجا۔ رات کو انہوں نے اس کو ڈوڑھا اس میں ان کو اختتام
ہوا (یعنی منی سے وہ بھر گیا) انہوں نے سب لحاف کو دھو ڈالا۔ (آپ ﷺ کو خبر گئی تو)
آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب لحاف کو کیوں دھویا۔ اس کا تو کھرچ دینا کافی تھا۔ البتہ میں
نبی ﷺ کے کپڑے پر سے منی کو چٹکی سے مسل کر صاف کر دیا کرتی پھر آپ اس میں نماز
ادا فرماتے۔

ف: صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ منی کی نجاست و طہارت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی
اور احمد بن حنبلؒ باعتبار مذہب مشہور اس کو طاہر مانتے ہیں۔ امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ اور ایک
روایت میں امام احمدؒ اس کو نجس مانتے ہیں۔ امام شافعیؒ و احمدؒ روایت و درایت نقل و عقل ہر دو سے
اپنے مذہب پر دلیل لاتے ہیں روایت و نقل میں ان کی اصل اصوں دلیل ابن عباسؓ کی حدیث
ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ منی کھنکار کے شش ہے اس کو اپنے سے صاف کر دو۔ یہ حدیث موقوف
بھی ہے اور مرفوع بھی مگر مرفوع علت سے خالی نہیں اس لئے صرف موقوف ہی صحیح ہے چنانچہ
یہی طریق عطاء ابن عباسؓ سے یہ مرفوع حدیث لائے ہیں مگر کماہل السوق و سوق
هو الصحيح یعنی موقوف ہی صحیح ہے حدیث عائشہؓ سے بھی دلیل لاتے ہیں جس کو امین خزیمہ
دارقطنی یہی نے نقل کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی
اور آپ اس میں نماز ادا فرماتے جس طرح حدیث ذیل میں ہے عقل و درایت میں یوں کہتے

ہیں کہ منی کی نجاست کس طرح قرین قیاس ہو جب کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق اس سے ہوتی ہے ایسی پلید چیز سے مقدس شخصیتوں کی پیدائش کس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے طہارت کی صورت میں امام مالکؒ و امام ابوحنیفہؒ میں بھی ایک ایک گونا گونا اختلاف ہے امام مالک کہتے ہیں کہ جب تک منی کو نہ دھویا جائے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ خشک کو کھرج دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور ترکہ بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام مالکؒ اس کو خون کا حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا۔ اب امام صاحبؒ کی نقلی دلیل حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث ہے جو صحیح ابوداؤد میں مروی ہے کہ آپؐ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے سے منی کھرج دیا کرتی جب خشک ہوتی اور دھو دیا کرتی جب تر ہوتی اس پر نبی ﷺ کا سکوت صاف اور کھلی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے ورنہ آپ ﷺ کیوں بلا وجہ پانی بہانے کی اجازت دیتے اور عائشہؓ کو ناحق مشقت میں ڈالتے اس سے زبردست دلیل یہ ہے کہ مسلمؒ نے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ منی کو دھویا کرتے اور پھر اسی کپڑے میں نماز کو تشریف لے جاتے اور فرماتی ہیں کہ میں اس میں دھونے کا اثر دیکھا کرتی یا تو خود بنفس نفیس دھویا کرتے یا حکم دیتے ہر دو صورتیں اس کی نجاست کی کھلی دلیل ہیں پھر دارقطنی عماد بن یاسر سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ۛیاعمار انما یغسل الشوب من خمس من الغائط والبول والقى والدم والمعنی ۛ کہ اے عمار کپڑا پانچ چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔ پاخانہ، پیچہ، شاپ، سقے، خون اور منی سے۔ اس میں آپ ﷺ نے منی کو پانچ نجس چیزوں میں شمار فرمایا۔ تو لامحالہ حدیث ابن عباسؓ اگر صحیح بھی مانی جائے تو منسوخ ہوگی۔ صرف فرک منی سے کپڑا پاک ہو جاتا حدیث ذیل سے بھی ثابت ہے اگر کوئی جواب دے کہ یہ نظافت کے لئے تھا اس لئے نہیں کہ یہ نجس ہے تو اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ منی کا ٹھکانا سب سے بڑی پلیدی مانا گیا ہے اس لئے اس پر طہارت کبریٰ لازم ہوتی ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے ہم نے بدین وجہ اس کو کم از کم ان چیزوں میں شمار کیا جن سے حدیث اصغر و فہو واجب ہوتا ہے پھر طہارت کے قائلین کی دلیل کا مسکت جواب یہ ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق منی سے ہوتا ہے تو کافر مشرک ابو جہلؓ داؤد لہبؓ کی پیدائش کس سے ہے وہاں کس کی دلیل ہے پھر نجس چیز سے ظاہر چیز کی تخلیق میں کیا

قباحت ہے جب کہ دودھ خون سے پیدا ہوتا ہے بلکہ نجس چیز سے پاک چیز کی تخلیق میں قدرت الہی کا زیادہ مظاہرہ ہے۔ جانے دیجئے ان سب باتوں کو اگر یہ پاک ہے تو اس کے نکلنے سے طہارت کیوں زائل ہوتی ہے کہیں ایک چیز کے خارج ہونے سے بھی طہارت میں فرق آتا ہے۔

(۳۳) باب ایضا اہاب دیغ فقد طہر

ابو حنیفہ عن سماک عن عکرمہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایضا اہاب دیغ فقد طہر۔

باب۔ اس بیان میں کہ جس کھال کی بھی دباغت دی گئی وہ پاک ہوگئی!

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کھال بھی دباغت دی گئی وہ پاک ہوئی۔

ف: مسلم میں بھی یہ حدیث مرفوع ابن عباسؓ سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ﴿اذا دبغ الہاب فقد طہر﴾ کہ جب کھال کی دباغت ہوگئی تو البتہ وہ پاک ہوگئی۔ ترمذی نے بھی اس کی روایت کی ابن ماجہ اور دارقطنی ابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں۔ اس حکم سے خنزیر ﴿فابنہ رجس﴾ کے ماتحت نجس عین ہونے کی وجہ سے خارج ہوا اور آدمی شرافت و بزرگی کے سبب سے اس سے نکلا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ کھال بھی اس عام حکم سے اس سے نکالتے ہیں۔ امام صاحب نہیں۔ کیونکہ وہ خنزیر کی طرح نجس عین نہیں۔ اسی لئے اس سے جو کسی کا نفع اٹھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے ادھر حدیث کے الفاظ بھی عام ہیں جو سب کو شامل ہے استسنا کی بظاہر کوئی وجہ خاص نہیں۔ یہ ہی حدیث امام مالک اور اصحاب احمد کے خلاف بھی حجت ہے کہ وہ جلد میت سے نفع لینا جائز نہیں جانتے اور وہ اس حدیث ممانعت کو سامنے رکھتے ہیں جو ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ۔ ترمذی عبد اللہ بن حکیم سے لائے ہیں ہائیں مضمون کہ (عبد اللہ بن حکیم کہتے ہیں) ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کی تحریر آئی کہ نہ نفع اٹھاؤ میت (مردار) کی کھال اور پٹھے سے۔ کیونکہ اہاب جس سے نفع لینے سے آں جناب ﷺ نے روکا ہے۔ وہ ہے دباغت کھال کا نام ہے تو اس سے نفع اٹھانا تو اس حدیث کی رو سے بھی ناجائز ہے معلوم ہوا کہ کھال کو جب تک دباغت نہ دی جائے پاک نہیں اور اس سے نفع اندوزی منع ہے۔ تو اب ہر دو احادیث میں تعارض و ٹکراؤ کب واقع ہوا کہ اگر نبی کی حدیث مان لی جائے تو حدیث ذیل سے انکار لازم

آئے اور میت کی جلد سے نفع اندوزی کا قویٰ حذر ہو۔

ابو حنیفہ عن سماک عن عکرمہ عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسکنة ميتة لسودة فقال ما علی اهلها لو انضفوا باہابہا فسلخوا جلد النشاء فجعلولة سقاء فی البیت حتی صارت شفا۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گنذر حضرت سودہ کی مری ہوئی بکری پر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا کاش وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے (چنانچہ) انہوں نے اس بکری کی کھال کھینچی اور اس سے گھر کے استعمال کے لئے ایک مشکیزہ بنالیا۔ جو آخر استعمال کرتے کرتے پرانا ہو گیا۔

ف: حدیث کی وضاحت حدیث بالا کے ذیل میں مذری۔

کتاب الصلوة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ عن ابی ذر انہ صلی صلوۃ فحففہا واكثر الركوع والسجود فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصنی هذه الصلوة فقال ابو ذر الہ اتم الركوع واسجد فقال بنی قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد للہ سجدة رفع بها درجۃ فی الجنة فاحیث ان تونی لی درجات لو تکسب لی درجات وفی رواية عن ابراہیم النخعی عن حدثہ انه مر بابی ذرؓ بالربذة وهو یصلی صلوۃ خفیفة یکثر فیہا الركوع والسجود فلما سلم ابو ذر قال له الرجل تصلی هذه الصلوة وقد صحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد للہ سجدة رفعہ اللہ بها درجۃ فی الجنة فلذلک اکثر فیہا السجود۔

کتاب نماز کے بیان میں

حضرت ابو ذرؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ انہوں نے (ایک روز) نماز پڑھی اور اس کو بلا کیا (یعنی کئی رکعتیں ادا کیں مگر قیام میں کم وقت لگاتے گئے) اور رکوع بعد سے زیادہ کئے (یعنی

رکعتیں تعداد میں زیادہ ادا کیں جب نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور پھر ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ ابو ذرؓ بولے۔ کیا میں نے رکوع اور سجدے اچھی طرح ادا نہیں کئے۔ اس شخص نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا تو اللہ نے اس کا ایک درجہ جنت میں بڑھایا تو مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ مجھ کو (کئی) درجے نصیب ہوں یا (انہوں نے یہ کہا) کہ میرے کئی درجے لکھے جائیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص مقام ربذہ میں حضرت ابو ذرؓ کے پاس سے گذرا۔ اور وہ ہلکی ہلکی نمازیں پڑھ رہے تھے اور رکوع سجدے زائد کر رہے تھے (یعنی رکعتوں کی ادائیگی میں کم وقت لگا رہے تھے مگر تعداد میں وہ زائد تھیں) جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے اس شخص نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو پس ابو ذرؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا اور اللہ نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا اس لئے میں ان میں سجدے زیادہ کرتا ہوں۔

ف: یہاں ایک لطیف بحث سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نماز میں قیام میں زیادہ دیر لگانا اور یوں پوری نماز کو لمبا کرنا کیونکہ نماز میں ایک قیام ہی تو ایسا رکن ہے جس میں زیادہ ٹھہرنے سے پوری نماز زیادہ وقت لے لیتی ہے افضل و بہتر ہے یا رکعتوں کی تعداد بڑھا کر رکوع اور سجدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اس میں علماء مختلف التخیال ہیں بعض قیام کی درازی زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اور باعث ثواب بعض سجدوں کی کثرت اور ان کے طول کو بہتر خیال کرتے ہیں اور سبب اجر بعض ہر دو کو برابر جانتے ہیں۔ گویا یہاں تین خیال ہیں۔ احادیث صحیحہ ہر دو کی فضیلت پر وارد ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہر دو رخ میں احادیث وارد ہیں۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ معقول نہیں اس لئے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جو کثرت سجدہ اور درازی کی فضیلت کی طرف جھکے۔ ان کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور وہ حدیث بھی جو مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سب سے زائد قریب اس وقت ہوتا ہے کہ وہ سربمجدہ ہو۔ تو اس میں دعا زیادہ پڑھو۔ اس سے سجدہ کی فضیلت اور

اس میں زیادہ وقت لگانے کی برتری ثابت ہوئی اور جو اصحاب طول قیام کی ترجیح کے قائل ہیں انہوں نے اپنے سامنے دو احادیث رکھیں جن میں قیام میں زیادہ وقت صرف کرنے کی مدح و ستائش آئی ہے مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو جابر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: افضل الصلوٰۃ طول القنوت ہے کہ نماز کی افضلیت زیادہ تر قیام کی درازی میں مضمر ہے پھر اس میں یہ وجہ عقلی بھی نظر آتی ہے کہ قیام قرأت پر مشتمل ہے اور جبدہ تسبیح پراور قرأت بہر حال تسبیح سے افضل ہے یہ ہی وجہ سے کہ نبی ﷺ قیام میں جبدہ سے زیادہ وقت لگایا کرتے تھے پھر اگر بقدر مشقت ہوتا ہے قیام میں جو بدنی کوفت اور مشقت جسمانی ہوتی ہے وہ جبدہ میں نہیں بدیں وہ ترین قیاس یہ ہی ہے کہ طول قیام طول جبدہ سے افضل ہو۔ یہ ہی مذہب ہر سائے ائمہ احناف کا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے ان خیالات میں عجیب پر لطف فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں رکوع جبدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام ترندی ان کے اس حکام کی یہ نفس ترجیحی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس بناء پر کیا کہ نبی ﷺ کی رات کی نمازوں میں آپ کا قیام میں زیادہ وقت لگانا نسبت دن کی نمازوں کے زیادہ مروی ہے اس لئے اس خیال کی بنیاد سنت نبوی ﷺ پر ہوئی۔

(۳۳) باب ما بین السرة والركبة عورة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی نعیم قال قال عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بین السرة والركبة عورة۔

باب۔ اس بیان میں کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے۔

ف: دار قلمی میں ابو ایوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں سے اوپر ستر ہے اور ناف کے نیچے ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے نیچے گھٹنے تک ستر ہے۔ غرض ان الفاظ سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔

حدیث ذیل مسئلہ ستر پر روشنی ڈالتی ہے ستر کے بارہ میں احادیث مذکورہ کے پیش نظر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کا درمیان حصہ ستر میں داخل ہے اور اس پر بھی کہ ناف ستر

میں شمار نہیں البتہ گھنٹوں کے ستر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالکؒ 'شائقی اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ گھنٹے ستر میں شامل نہیں احادیث مذکورہ کے ظاہر الفاظ کی رو سے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گھنٹے ستر میں داخل ہیں اور یہ اس حدیث کی رو سے جس کو دارقطنی عنقبہ بن نافعہ کے طریق سے حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ **الرکبة من العودۃ** ہے کہ گھنٹہ ستر میں ہے چنانچہ امام صاحبؒ کے نزدیک **مسابین المسرة** والرکبة کے معنی دراصل **مسابین المسرة** ومنتهی الرکبة ہے کہ ہوں گے یعنی یہ کہ ستر ناف سے گھنٹے کے آخر تک ہے تاکہ تمام احادیث اپنے اپنے معنی پر باقی رہ سکیں۔

(۳۵) باب جواز الصلوة فی الثوب الواحد

ابو حنيفة عن عطاء عن جابر انه امهم في قميص واحد وعنده فضل ثياب يعزفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو قرة قال ذكر ابن جريح عن الزهري عن ابى سلمة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة ان رجلا قال يا رسول الله يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلکم ثوبان. قال ابو قرة فسمعت ابا حنيفة يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوة في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلکم یجد ثوبین.

باب۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی ایک قمیص میں حالانکہ ان کے پاس فاضل کپڑے بھی تھے۔ یہ ہم کو صرف سنت رسول اللہ ﷺ سکھانے کی غرض سے تھا۔ ابو ہریرہؓ سے روایت کہ ایک شخص نے آں جناب ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ابو قرة کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو زہری سے روایت کرتے سنا وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہؓ سے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارہ میں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سب کو دو

کپڑے نہیں ملتے۔

ف: ابن ابی شیبہ نے اساء بنت ابی بکرؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ایا جان آپ ایک کپڑہ میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس کپڑے اور بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا جی! آخر نماز جو رسول اللہ ﷺ نے میرے پیچھے ادا فرمائی وہ ایک کپڑے میں تھی۔ جامع عبدالمراقب میں ہے کہ حضرت ابی اور حضرت ابن مسعودؓ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارہ میں اختلاف رائے واقع ہوا۔ حضرت ابی نے فرمایا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں نبی ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ اس وقت تھا کہ لوگوں کو کپڑے نصیب نہ تھے۔ مگر جب ان کو فراخی ملی تو اب نماز دو ہی کپڑوں میں ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت ابیؓ کی رائے پر فیصلہ دیا لیکن انفضلیت کا جہاں تک سوال ہے حق ابن مسعودؓ ہی کے ساتھ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اسی وقت تھی کہ لوگوں میں چھٹی تھی۔ جب خوشحالی نصیب ہوئی اور ایک سے زائد کپڑے نصیب ہوئے تو انفضلیت نماز کی دو کپڑوں میں ہے۔ البتہ ایک کپڑے میں نماز بلا خلاف جائز ہے۔ اگر ہر دو حضرات کے درمیان اختلاف جواز میں تھا جیسا کہ بعض جگہ عبارت سے شبہ ہوتا ہے تو پھر حق حضرت ابیؓ کے ساتھ ہے اور حضرت عمرؓ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد متوشعابه فقال بعض القوم لا بی الزبیر غیر المکتوبۃ قال المکتوبۃ وغیر المکتوبۃ۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی متوشعہ ہونے کی صورت میں بعض لوگوں نے ابی الزبیر سے کہا۔ کیا یہ نوافل میں ہے۔ انہوں نے کہا نوافل اور غیر نوافل (فرضوں) سب میں ہے۔

ف: متوشعہ ہونے کی شکل یہ ہے کہ ایک کپڑے کو سیدھی بغل سے نکال کر اٹلے کاغذ پر ڈالیں۔ اور اپنی بغل سے نکال کر سیدھے کاغذ پر ڈالیں اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پھر سینہ پر اس کو باندھ بھی لیں۔

باب الصلوة فی مواقیتها

ابو حنیفہ عن طلحہ بن نافع عن جابر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل الفضل قال الصلوة فی مواقیتها۔

باب نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔

فتا: بخاری میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے اس میں اس طرح ہے ہذا ای الاعمال احب الیہ قال الصلوة علی وقتها کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر (پوچھنے والے نے پوچھا) پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان۔ پوچھا پھر کونسا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اس حدیث میں نماز کے اوقات کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کی ترقیب ہے کہ سب سے افضل عمل وہ نماز ہے جو اپنے ٹھیک وقت پر ادا کی جائے۔

(۳۷) باب فضیلة الاسفار

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرر و بالصبح فانه اعظم للثواب۔

باب اسفار کی فضیلت

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں (کہ آپ ﷺ نے فرمایا) صبح کی نماز صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ زیادہ عت ثواب ہے۔

فتا: اس حدیث سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور دیگر ائمہؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ امام رحمہم اللہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ یعنی یہ کہ نماز فجر عکس (اندھیرے) میں پڑھی جائے یا خوب روشن ہونے کے بعد ہر سہ ائمہ پہلے خیال کی حائی ہیں اور امام اعظمؒ دوسرے خیال کے امام صاحب کے مذہب کا مدار اس حدیث اسفار پر ہے جو مختلف مگر بمعنی الفاظ سے کتب صحاح میں منقول ہے۔ ان میں رافع بن خدیجؓ سے مرفوع روایت ہے ہذا اصبحوا بالصبح فانه اعظم للاجر یہ کہ اچھی طرح صبح ہونے دو کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے

ابوداؤد کے الفاظ بھی یہی ہیں ترمذی میں یوں ہے ﴿اسفروا بالفجر فانه اعظم للاحقر﴾ ترمذی نے کہا کہ یہ رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صحابہ و تابعین میں بہت سے اہل علم حضرات اسی کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری کا مذہب بھی یہی ہے نسائی ابن حبان طبرانی میں بھی قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث نقل ہے پھر اس حدیث کی تائید دوسری صحیح احادیث سے بھی ہے جو اس حدیث یا اس مذہب کو نہایت منہج و بنیادوں پر قائم کر دیتی ہیں۔ مثلاً حضرت بلالؓ سے آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ صبح میں روشنی آنے دو اس قدر کہ اسفار کے سبب لوگ اپنے تیر گرنے کی جگہیں دیکھ سکیں۔ ابن ابی شیبہ بخاری اور ابوداؤد نے اپنی اپنی مسانید میں اس کی روایت کی ہے اور سب سے زائد فیصلہ اور جھڑے کی جڑ کاٹ دینے والی وہ حدیث ہے جو ابن مسعودؓ سے صحیحین میں مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سوائے دو نمازوں کے ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے دیکھا ہے ایک منیٰ میں آپ کا نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا دوسرے مزدلفہ میں صبح کی نماز وقت معمول و معاد سے پہلے ادا کرنا یہ نماز آپ نے غلغلہ میں ادا فرمائی تھی کیونکہ مسلم میں یوں ہے ﴿قبل میقاتھا بغلغلہ﴾ یہ اس لئے کہ وقف کا وقت زیادہ مل سکے ابن مسعود جو رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص ہیں اور جن کو آپ حضرت ﷺ کی خانگی بیرونی سفر و حضر۔ شب و روز کی زندگی سے گہری واقفیت رکھنے کا سب سے زائد شرف و فخر حاصل ہے جب کہیں کہ آپ حضرت ﷺ اسفار میں نماز پڑھنے کے عادی تھے تو اب اس میں کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی مزید براں طحاوی شرح معانی الآثار میں ایراجہ بخاری سے صحیح سند سے روایت لاتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ نے کسی امر پر ایسا اتفاق نہیں کیا جس طرح اہل عمار میں نماز پڑھنے پر اہل نفل اور روایت سے امام صاحبؒ کے مذہب کا ثبوت مکمل ہو جاتا ہے۔ قیاس سے بھی اس مذہب کی پرزور تائید ہوتی ہے کیونکہ جائز حد تک اگر نمازیوں کو جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا موقع دیا جائے تو نہایت بہتر ہے اور موافق مصلحت اور لوگوں کے سامنے ایسی دقتیں رکھنی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکیں۔ مذہب قابل تحسین نہیں۔ بلکہ قابل سرزنش دیکھئے معاذ بن جبلؓ سے قرأت لے کر دینے کی لغزش سرزد ہوئی تو آپ نے فرمایا ﴿الفسان الت با معاذ﴾ لے کہ تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے جو اور عام لوگوں کی شرکت اسفار میں زیادہ ممکن ہے نہ کہ غلغلہ (اندھیرائی) میں۔ لہذا یہی مذہب قرین قیاس ہے۔

اب خیال کا دوسرا رخ پیش نظر رکھئے اور معاملہ کی حقیقت کو سامنے لائے غلطی کے سلسلہ میں چوٹی کی دلیل وہ حدیث ہے جو عائشہؓ نے صحیحین وغیرہ میں مروی ہے ﴿ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبی علی الصبح فتصرف النساء متلفعات بمروطنہن ما یعرفن من الغسل﴾ کہ آں حضرت ﷺ صبح کی نماز ادا فرماتے تو عورتیں چادروں میں لپیٹا ہوئی واپس ہوتیں اور اندھیرے کے سبب پہچان میں نہ آتیں۔ پہچان میں نہ آتا ہوتا ہے کہ کافی اندھیرا ہوتا تھا لیکن درحقیقت پہچان میں نہ آنے کے دو سبب تھے ایک اندھیرا ہونا دوسرا ان کا چادروں میں لپیٹا ہونا۔ دوسرا سبب ﴿متلفعات﴾ کے ذیل میں ذکر ہوا۔ اور پہلا ﴿من الغسل﴾ کے لفظ سے۔ اگر محض اندھیرا ہی پہچان میں نہ آنے کا سبب ٹھہرتا تو زیادہ اندھیرے کا ثبوت ملتا۔ چادروں میں لپٹ کر معمولی اندھیرا بھی نہ پہچانے جانے کا سبب ہو سکتا ہے اور یہ معمولی اسفار میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ احناف کے نزدیک نماز صبح کا مستحب وقت وہ ہے کہ انسان سانچھ سے سو آیات تک پڑھ سکے پھر اگر وضو کرنے تو اس قدر قرأت سے پھر نماز کا اعادہ کر سکے تو گویا اس طرح اس حدیث سے پوری مطلب برآری نہ ہو سکی۔ اور یہ بتائے نہ سبب نہ ٹھہری۔

پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر اس وقت کا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت حاصل تھی مگر جب اجازت منسوخ ہوئی اور عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا بہتر قرار دیا گیا تو ممکن ہے ایسا نہ رہا ہو اور وقت میں تبدیلی ہوئی ہو۔ ان سب احتمالات کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان بہت وقعت رکھتا ہے اور ہر حیثیت سے قابل ترجیح ہے مزید یہ کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث فعلی ہے اور اسے وہی حدیث قولی۔ اور احناف کے نزدیک قول فعلی پر قابل ترجیح ہے یہاں ہر دو احادیث میں تطبیق کی بھی ایک صورت ہے وہ یہ کہ غلطی سے مراد معمولی اندھیرا ہو اور اسفار سے وہ وقت جس میں کچھ تاریکی بھی ہو جس کو غلطی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے بہر حال مقابلہ سے اگر دیکھا جائے تو اسفار کی روایت مضبوط بنیادوں پر قائم نظر آئیں گی۔

(۳۸) باب وعید تفویت صلوة العصر

ابو حنیفہ عن شعبان عن یحییٰ عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکر واصلوة العصر و فی رواية عن بريدة الاسلمی قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر و بصلوۃ العصر۔

وفی روایۃ عن سیدۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بکروا بصلوۃ العصر فی یوم غیم فان من فاتہ صلوۃ العصر حتی تغرب
الشمس فقد حبط عملہ۔

باب نماز عصر کے قضا ہو جانے پر وعید کا بیان

ابن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز عصر کی ادائیگی میں جلدی کیا
کرو۔ ایک روایت میں بریدہ اسلمی یوں کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ عصر کی
نماز پڑھنے میں تجلّت سے کام لیا کرو۔

ایک اور روایت میں بریدہ اسلمی اس طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز
کی ادائیگی میں اگر کے دن تیزی سے کام لو کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی یہاں تک کہ
سورج غروب ہو گیا تو اس کا عمل سوخت ہوا (یعنی وہ ثواب سے محروم رہا)۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں اس امر کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ نماز عصر کا
مستحب اور افضل وقت کونسا ہے اور یہ کہ اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے تعیل کس کے نزدیک مستحب
ہے۔ اور تاخیر کس کے نزدیک امام احمد شافعی مالک رحمہم اللہ تعیل کے قائل ہیں کہ نماز عصر بالکل
شروع وقت میں ادا کرنی چاہئے۔ اور امام ابو حنیفہؒ تاخیر کے حامی ہیں دونوں طرف احادیث
مرفوع بھی مروی ہیں اور موقوف بھی۔ امام صاحب دراصل ہر دونوں کی احادیث کو جمع کرتے ہیں
اس طرح کہ تعیل کی احادیث کو ابرو والے دن سے مخصوص کرتے ہیں اور تاخیر کو صاف اور کھلے دن
کے ساتھ تعیل کی یہ حدیث بریدہ اسلمی کی حدیث پر محبت ہے اس لئے کہ ابرو والے دنوں میں اگر کسی
جگہ سے نماز فوت و قضا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے بعد کی ادائیگی میں جلدی کرنا مناسب ہے کہ
قضا نہ ہو جائے اور وہ نماز کے ثواب سے محرومی کا سبب نہ بنے۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے
جو اس مسئلہ سے ترمذی میں مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز ادا کرنے میں تم
سے زیادہ تعیل کرتے اور تم عصر کی نماز پڑھنے میں ان سے زیادہ تعیل کرتے ہو۔ یہ حدیث تاخیر
نماز عصر کے لئے کھلا ہوا اور صاف ثبوت ہے۔

اب تعیل کے سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں وہ درحقیقت یا تو مبہم ہیں کہ تعیل کے

مذہب کا ثبوت بوضاحت ان سے نہیں ملتا۔ یا محتمل کہ امام صاحبؒ کے مذہب تاخیر کی بھی وہ ترجیح دیتی ہے۔ مثلاً حضرت انسؓ کا قول کہ نبی ﷺ تک عصر اور فرماتے اور ایک شخص عوامی مدینہ بیرون شہر جاتا اور ابھی سورج اٹھا ہوا ہوتا۔ اس سے وقت کی کیا تعیین ہو جب کہ مسافت سواری سے بھی طے کی جاتی ہے اور پیدل بھی تیز رفتاری سے بھی اور رسمی رفتار سے بھی۔ سرپٹ دوڑا کر بھی اور آہستہ چال سے بھی اور عوامی کی دوری میں بھی اختلاف ہے یا رافع بن خدیج کی روایت کہ ہم آں حضرت ﷺ کے ساتھ نماز عصر ادا کر کے جانور ذبح کرتے ان کو تقسیم کرتے اور غروب آفتاب سے پہلے ہم گوشت پکا کر کھا لیتے۔ کہ جانور کا ذبح کرنا اور ان کو تقسیم کر کے پکا کر کھا لینا کسی قطعی بات کو ثابت نہیں کرتے جب کہ یہ سارے کام ٹھوڑے وقت میں تیزی سے بھی انجام دیے جاسکتے ہیں اور آہستگی سے بھی بھرتی بھی کام میں نائی جاسکتی ہے اور سستی بھی۔ یا عائشہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ میں نقل ہے کہ آں حضرت ﷺ نے اس وقت نماز عصر اور فرمائی کہ ابھی دھوپ آپ ﷺ کے حجرہ میں تھی یا مثلاً وہ احادیث جن میں نماز عصر کی ادائیگی ایسے وقت ظاہر کی گئی ہے کہ سورج کی روشنی سفید اور صاف ہوتی تھی کہ یہ احادیث امام صاحبؒ کے مذہب تاخیر پر صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ بھی تاخیر سے یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ وقت مکروہ سے پہلے پہلے جب کہ سورج صاف چمکتا ہوا نماز عصر ادا کی جائے روشنی میں زردی نہ آنے پائے چنانچہ امام محمدؒ موطاء میں کہتے ہیں کہ عصر کی تاخیر ہمارے نزدیک افضل ہے جب کہ سورج کی روشنی سفید اور صاف ہو اس میں زردی نہ آتی ہو۔ احادیث بھی اس مضمون کی وارد ہیں اور یہی ہی مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے چنانچہ ابوداؤد کی حدیث جو علی بن شیبان سے مروی ہے وہ اس امر کو زور روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ﴿قد منا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدينة فكان یوخر الصلوة مادامت الشمس بیضاء نقية﴾ یعنی جب ہم آں حضرت ﷺ کے پاس مدینہ میں آئے تو نماز عصر میں تاخیر کی جاتی جب تک دھوپ سفید اور صاف رہتی یہ امام صاحبؒ کے مذہب کی پوری پوری ترجیح دیتی ہے۔ بلکہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو تعجیل والی احادیث کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا چونکہ وقت مختصر ہے اور اس میں بھی کچھ مکروہ وقت کا مکروہ اس لئے غلبت کی جائے کہ وقت مکروہ نہ ہو جائے اور اس سے پہلے پہلے جب کہ سورج کی روشنی سفید ہو نماز ادا کرنی جانے یہ بھی خطرہ ہے کہ زیادہ غفلت سے قضا ہو جائے اور

سورج ڈوب جائے جس طرح ابرو والے دنوں میں غرض وقت مکروہ سے بچایا ہے اور نماز کے تقاضا ہونے سے بھی۔

پھر ایک زبردست دینی مصلحت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ نفلوں کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اور عصر کے بعد ادائیگی نفل کا دروازہ بند ہے لہذا نماز عصر میں تاخیر کرنی چاہئے کہ نفلوں کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اول وقت میں یہ بات کہاں نصیب۔

ابو حنیفہ عن شبان عن یحییٰ عن ابن ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاتتہ صلوٰۃ العصر لکانما وعر اہلہ و مالہ۔

ابن ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس کی نماز عصر فوت ہوئی تو (گویا) اس کے بال بچے اور اس کا مال چھین گیا۔

ف: یہ شدید دھمکی اور سخت تہدید پہنچاتی ہے کہ نماز عصر کو خاص اہمیت حاصل ہے جو اور نمازوں کو نصیب نہیں اور یہ کہ وہی نماز وسطیٰ ہے جس کی اہمیت پر قرآن پاک بھی ناظر ہے اکثر روایات بھی اسی نماز عصر کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے پر دال ہیں۔ مال و اسباب اور بال بچے چھین جانے کے یہ معنی ہیں کہ ان میں سے برکت سلب ہو جاتی ہے اور ان میں بڑھوتری اور زیادتی رک جاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت میں انسان نے غفلت والا پرواہی برتی اور اس میں تساہل سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ اس شومی اعمال کے سبب اس کی محبوب ترین اشیاء میں سے برکت اٹھالیتا ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزعة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوٰۃ بعد الغدوۃ حتی تطلع الشمس ولا بعد صلوٰۃ العصر حتی تغیب ولا بصام هذا ان الیومان الاضحی والفطر ولا تشد الرحال الا الی ثلثۃ مساجد الی المسجد الحرام والمسجد الاقصی والی مسجدی هذا ولا تسافر المرأة یومین الامع ذی محرم۔

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نماز کوئی نماز نہیں تا وقتیکہ آفتاب طلوع کرے اور نہ نماز عصر کے بعد جب تک آفتاب غروب ہو۔ اور نہ

روزہ رکھا جائے عید الضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں میں اور نہ سفر کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف (یعنی مسجد حرام مسجد اقصیٰ اور میری (یعنی مسجد نبویؐ) اس مسجد کی طرف اور نہ سفر کرے عورت و دون کا مگر محرم کے ساتھ۔

ف: کتب صحاح میں متعدد طرق سے ہم معنی الفاظ سے اس حدیث کی روایت آئی ہے بلکہ اس قدر کثیر تعداد صحابہؓ سے اس کی روایت ہے کہ احناف نے اس کو مستواتر مانا ہے۔

یہ حدیث کئی مسائل کی طرف ایک وقت اشارہ کرتی ہے اول یہ کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل نماز مکروہ ہے اس امر کی وضاحت سے ان لوگوں کا قول رد ہو گیا جو بعد عصر کے دو رکعتیں جائز قرار دیتے ہیں۔ یا اس نماز فجر کے قائل ہیں جس میں آفتاب طلوع ہو جائے یا جو نماز فجر کے بعد سنتوں کی قضا جائز کہتے ہیں یا جو ہر روز اوقات مکروہ میں نماز نفل کے جواز کا نفی دیتے ہیں۔ ان چار اقوال کی صاف تردید حدیث کے ابتدائی حصہ سے ہوئی۔ بعد عصر دو رکعت کی ادائیگی نبی ﷺ سے بعض روایات صحیحہ مرفوعہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ شیخین نے بھی اس کی روایت کی ہے بلکہ آں حضرت ﷺ سے اس پر مداومت و بیکار رہنے کا بھی ثبوت ملتا ہے لیکن ذیل کے پیش نظر یہ نبی ﷺ کی خصوصیت تھی جو آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص تھی۔ امت کے لئے یہ ہم امتی ہے جس میں جواز کا کوئی راستہ نہیں مثلاً صوم وصال آپ خود رکھتے مگر امت کے لئے منع تھا آں حضرت ﷺ کے ایسے اعمال ہمارے لئے ماحول نہیں۔

دوسرا مسئلہ روزہ کا ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر دو میدوں کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے شیخین نے ابی سعید خدریؓ سے روایت کی ہے نہی عن الصوم المصطر والحق کہ آں حضرت ﷺ عید الفطر اور عید الضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا عید الضحیٰ کے ساتھ ایام تشریق (گیارہویں، تیرہویں، پانچویں) بھی اس حکم افتتاحی کے تحت آتے ہیں کیونکہ مسلم میں ہمیشہ سے مرفوع روایت ہے ایام التشریق ایام اکلی وشرب و ذکر اللہ ہے کہ ایام تشریق چھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں تو پھر روزہ رکھنا چاہنا خود پر حرام نہ کس طرح جائز ہوگا۔ غرض ان ایام مذکورہ میں روزہ کے حرام ہونے پر ائمہ متفق امرائے ہیں۔ مگر ان ایام میں خفیہ کے نزدیک بالخصوص روزہ کی مذہبی جائز ہے۔ اس نقطہ خیل سے کہ نذر عبادت ہے روزہ

کے لئے دن مقرر کرنے سے اور روزہ کا حرام ہونا افضل روزہ کو روکتا ہے نہ دن کی تعیین کو۔ لہذا اس فرق کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان ایام میں مذکور صوم تو صحیح ہوگی مگر حدیث ذیل کے سبب روزہ رکھنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی اور اس مذکر تفاد دوسرے کسی دنوں میں کرنی ہوگی۔

تیسرے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کن مساجد کی طرف سفر جائز ہے اور کسی کی طرف نہیں بعض حدیث کو ظاہر پر محمول کر کے ان کے سوا دوسری مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز قرار دینے میں مگر وہ مقصد سفر میں ایک گونہ خصوصیت مان کر دوسری مساجد کو اس حکم سے نکالتے ہیں یعنی یہ کہ ممانعت سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ بغرض تقرب الی اللہ وعبادت ان ہی ہر مساجد کی طرف عز و مسافر کی جائے کیونکہ ان کو تمام بقیہ مساجد میں خاص عزت و شرف حاصل ہے البتہ اگر شخص علم تجارتی اغراض و ادائے حقوق کے پیش نظر سفر اختیار کیا ہے تو ایہ سفر دوسری مسجد کی طرف بھی جائز ہے اور وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ چنانچہ ملا علی قاری کی عبارت اسی مطلب کی رہنمائی کرتی ہے بعض ممانعت کو افضلیت کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ سفر ان ہر مساجد کی طرف دوسری مساجد کی نسبت افضل و زیادہ بہتر بالشان ہے تو وہی نے اس خیال کی نسبت جمہور علماء کی طرف کی ہے پھر بعض مستثنیٰ منہ کے دائرہ کو اور وسیع مان کر زیارت قبور صالحین و اخوان و سیر و تفریح کو بھی اس حکم کے ماتحت برا سمجھتے ہیں اور خلاف شرع لیکن درحقیقت یہ امور مذکورہ اس حکم کے ماتحت نہیں آتے یہ حدیث اس حکم کی افضلیت سے صرف دوسری مساجد کو نکالتی ہے۔ ان میں سے زیارت قبور کا مسئلہ تو مختلف فیہ ہے بعض نے اس کو مباح و جائز قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے روکا ہے البتہ زیارت صالحین و اخوان یا تجارتی معاملات کے لئے سفر یا سیر و تفریح کے لئے چلت پھرت بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ عراقی نے اس حقیقت کو صاف کھول ہے۔ بکہ روایت امام احمد میں اس کی تصریح بھی ہے۔

چوتھے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بغیر اپنے خاوند اور محرم یعنی بیٹے۔ بھائی یا مومن چھو غیرہ کے تباغ نہیں کر سکتی ہے اس کی مدت سفر کے لئے امارت میں مختلف الفاظ وارد ہیں۔ بعض میں دوسری دن ہیں جس طرح حدیث ذیل میں بعض میں تین دن ہیں جس طرح مسلم میں ہے اور بعض میں ایک دن اور ایک رات بھی ہے اور اگر سفر بمعنی الفوق لیں تو یہ دن ایک رات سے کم میں بھی سفر ممنوع قرار پاتا ہے چنانچہ مسلم کی بعض روایتوں میں ایک رات ہے

اور بعض میں ایک دن اور امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ عورت ایک دن کے لئے بھی بغیر عرم کے سفر نہ کرے مگر فقار مذہب یہی ہے کہ مدت سفر سے کم میں عورت بغیر خاندان عرم کے سفر کر سکتی ہے۔

(۳۹) باب الاذان والاقامة

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن یزید ان رجلا من الانصار مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل اذا طعم تجمع اليه فانطلق حزينا بشارى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك طعامه وما كان يجتمع اليه ودخل مسجده يصلى فينما هو كذلك اذ انعس فاتاه ات في النوم فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فهو لهذا التأذين فاتاه فمره ان يأمر بلالا ان يؤذن فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حتى على الصلوة مرتين حتى على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الاقامة مثل ذلك وقال في اخره قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كاذا ان الناس واقامتهم فاقبل الانصارى فقعده على باب النبى صلى الله عليه وسلم فمر ابو بكر فقال استأذن لى وقد رأى مثل ذلك فاخبر به النبى صلى الله عليه وسلم ثم استأذن للانصارى فدخل فاخبر بالذى رأى فقال النبى صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ابو بكر مثل ذلك فامر بلالا يؤذن بذلك.

وفى رواية ان رجلا من الانصار مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل اذا طعم يعشى معه فانصرف لما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طعامه فدخل مسجده يصلى فينما هو كذلك اذ انعس فاتاه ات في النوم فقال له اتدرى ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال هو النداء فاتاه بان يأمر بلالا قال الرجل

فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حتى على الصلوة مرتين حتى على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الإقامة كذلك ثم قال في اخره قد قامت الصلوة مرتين كاذان الناس واقفا منهم فانتبه الانصارى فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فاجاء ابو بكر فقال الانصارى استأذن لى قد دخل ابو بكر فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم دخل الانصارى فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم بالذى راى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ابو بكر فقال مريلا لا بمثل ذلك.

باب۔ اذان اور اقامت کے بیان

ابن بريدة سے روایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو غمگین پایا۔ اور یہ شخص (انصاری) کہاتے ہیں آدی تھے فقراء ان کے پاس (کھانے کی امید میں) جمع ہوتے تھے رسول اللہ ﷺ کو غمگین دیکھنے کے سبب یہ بھی وہاں سے چلے کھانا بھی چھوڑا۔ اور جمع ہونے والے لوگوں کو بھی اور اپنے محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حالت میں ان کو غنودگی آ گئی ان کے خواب میں کوئی آیا اور اس نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ کس سبب سے غمگین ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا اسی اذان کے بارہ میں (آپ ﷺ غمگین ہیں) تو خدمت نبوی ﷺ میں جا اور کہہ کہ بلالؓ کو حکم فرمائیں کہ وہ اذان کہیں پس اس شخص نے ان کو اذان سکھائی اس طرح ﴿اللہ اکبر۔ اللہ اکبر﴾ دو مرتبہ گویا کل چار مرتبہ ﴿اشہد ان لا اله الا اللہ﴾ دو بار ﴿اشہد ان محمدا رسول اللہ﴾ دو بار ﴿حی علی الصلوة﴾ دو بار ﴿حی علی الفلاح﴾ دو مرتبہ ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ﴾ پھر ان کو اقامت سکھائی اسی طرح۔ اور اس کے آخر میں کہا ﴿قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ﴾ راوی کہتا ہے جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے پھر یہ انصاری (یہ انصاری دراصل

عبداللہ بن زید بن عہد ربہ (جس) مسجد سے نکلے اور نبی ﷺ کے دروازہ پر جائے (اتنے میں ابو بکرؓ تشریف لائے۔ انصاری نے ان سے کہا ذرا میرے لئے اجازت طلب فرمائیں۔ خود ابو بکرؓ بھی یہی خواب دیکھ چکے تھے پس نبی ﷺ سے یہ خواب بیان کیا پھر انصاری کے لئے اجازت چاہی تو انصاری آئے اور انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ کہہ سنایا اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کیا ابو بکرؓ نے بھی ہم سے ایسا ہی خواب بیان کیا ہے پھر اُس جناب ﷺ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اسی طرح اذان دیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انصاری میں سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو غمگین و غمزدہ پایا۔ اور یہ شخص رات کو کھانا لوگوں کے ہمراہ کھاتے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ کا غم و غمزدہ دیکھا تو آپس لوٹے اور کھانا چھوڑا۔ اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حال میں تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں کوئی شخص ان سے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو رسول اللہ ﷺ کو کس چیز نے غمزدہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ اذان ہے (جو آپ ﷺ کے غم کا سبب ہے) تو آپ ﷺ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ آپ ﷺ بلالؓ کو حکم دیں پھر اس آدمی نے ان انصاری کو اذان سکھائی۔ اس طرح ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر﴾ دو مرتبہ ﴿تویاکل یارب مرتبہ﴾ ﴿اشہدان لا الہ الا اللہ﴾ دو بار ﴿اشہدان محمد رسول اللہ﴾ دو مرتبہ ﴿حسبنا علی الصلوٰۃ﴾ دو بار ﴿حسبنا علی الفلاح﴾ دو مرتبہ ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ﴾ پھر اسی طرح ان کو اقامت سکھائی۔ پھر اس کے آخر میں کہا ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾ دو مرتبہ (راوی کہتے ہیں) جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے پس انصاری جاگے اور رسول اللہ ﷺ کے گھر آئے اور دروازہ پر بیٹھ گئے اتنے میں ابو بکر تشریف لائے۔ انصاری ان سے بولے ذرا میرے لئے اجازت طلب کیجئے ابو بکر اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ ﷺ سے انصاری جیسے خواب (جو خود دیکھا تھا) بیان کیا پھر انصاری اندر آئے اور انہوں نے نبی ﷺ سے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو بکر بھی یہی بیان کر چکے ہیں پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلالؓ کو حکم دو کہ وہ اسی طرح اذان دیں۔

ف: مسئلہ اذان و اقامت میں ائمہ کا زبردست اختلاف ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں مختلف وارد ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اذان میں تمام کلمات دو دو مرتبہ ہیں اور اقامت میں چھ۔ قد قامت الصلوٰۃ کے علاوہ کہ وہ دو مرتبہ ہے سب ایک ایک مرتبہ پھر وہ اذان میں ترجیح دیتے ہیں یعنی پہلی بار شہادتین کو پست آواز سے دو دو بار ادا کرنا پھر دو دو بار بلند آواز سے گویا ہر دو چار چار بار۔ افراد اقامت (یعنی اقامت میں کلمات کو ایک ایک بار کہے ان کے مذہب کی سنگ بنیاد وہ حدیث ہے جو حضرت انسؓ سے بخاری میں مروی ہے ﴿قامت الصلوٰۃ لا ان یشفع الا فان ویوسر الاقامة الا الاقامة﴾ کہ حضرت بلالؓ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں کلمات دو دو مرتبہ ادا کریں اور اقامت میں ایک ایک بار مگر کہہ ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾۔ ترجیح کے بارہ میں ان کے مذہب کی بنیادی حدیث حضرت ابی ہریرہؓ کی حدیث ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے اذان کی تعلیم فرمائی اور ترجیح کے لئے بھی حکم دیا امام مالکؒ بھی ترجیح کے قائل ہیں اور افراد کے بھی مگر وہ ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾ میں بھی افراد ہی کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی ترجیح اور افراد میں اصل اصول حدیث ابی ہریرہؓ اور حدیث انسؓ ہیں۔ مگر افراد میں حضرت انسؓ کی اس روایت کو لیتے ہیں جس میں ﴿الا الاقامة﴾ کا لفظ نہیں جو دوسرے طریق سے بخاری میں ہی مروی ہے۔ امام احمد ظاہر مذہب میں ترجیح کے قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نہ ترجیح کے قائل ہیں نہ افراد اقامت کے بلکہ اذان و اقامت ہر دو میں ان کے نزدیک کلمات دو دو مرتبہ ہیں سوائے تکبیرات کے کہ وہ چار بار ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے پاس ہر دو امور میں فیصلہ کن حدیث یہی حدیث عبداللہ بن زید بن مہرہؓ کی ہے جو اکثر و بیشتر طرق صحیحہ سے ترجیح کو بھی رد کرتی ہے اور افراد کو بھی جس کو ابو داؤد و ترمذی نے ترجیح کو اس طرح کی اس میں شہادتیں دو دو مرتبہ ہیں اور ترجیح میں چار مرتبہ ہوتے ہیں اور افراد کو اس طرح کہ اس میں انصاری کو اقامت بھی اسی طرح سکھائی دوسرے ابن ابی شیبہؒ بھی رجال صحیحین سے روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن مہرہؓ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دو ہنر چادریں پہنے ہوئے کھڑے دیکھا جس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی اور اس نے دو دو بار کلمات ادا کیے تیسرے طحاوی کہتے ہیں کہ آثار اس بارہ میں متواتر ہیں کہ حضرت بلالؓ اذان و اقامت ہر دو میں کلمات کو دو دو بار ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی چوتھے یہی ابی ہریرہؓ کی حدیث امام صاحب کے

مذہب کی بھی زبردست محبت ہے کیونکہ ان کی متصل حدیث میں کلمات کی دو دو مرتبہ تائید ہے اور ان کی مجمل حدیث اور بھی زیادہ قاضی نزارؒ ہے کہ اس میں انہوں نے نکتہ کر بتایا کہ ان کو اذان کے انہیں کلمات سکھائے اور اقامت کے سترہ پانچویں امام غنیؒ کہتے ہیں کہ اقامت اذان ہی کی طرح تھی مگر ان بادشاہوں یعنی بنی امیہ نے غلط پسندی کے ماتحت اس کے کلمات کو ایک ایک بار کر دیا۔ اب ذرا دیکھئے کہ ان دلائل صریحہ کے مقابلہ میں مذہب امام شافعیؒ میں لے وے کر اگر کوئی حدیث ہے تو وہ حضرت انسؓ کی ہے جس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ کون جاسنے کس سے حکم دینا۔ علیہ السلام نے یا کسی اور نے یا کون سمجھے کہ اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں؟ آں حضرت علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی نے حکم دیا ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی رائے پر چلے ہوں ان کو اپنی رائے پر چلنے کا پورا حق حاصل ہے جب یہ مجمل حدیث اس قدر احتمالات سے پر ہے تو کیا وہ ان صریح احادیث و اہل کے مقابلہ میں کسی مذہب کی بنیاد قائم کر سکتی ہے یہ مذہب کی عمارت اس حدیث پر کھڑی کی جاسکتی ہے اگر افراد کی حدیث صحیح مانیں تو حدیث ابی حمزہؒ وغیرہ کے پیش نظر اس کو منسوخ و ناپائیدار ہے گا پھر بہت ممکن ہے کہ تعلیم جواز کی خاطر ایک مرتبہ تعلیم فرمائی ہو تو یہ نص نہ مستقل سنت بنتا ہے نہ معیار مذہب قرار پاتا ہے یہ تھا معاملہ افراد و تہذیب کا اب ذرا ترجیع کے مسئلہ کو سامنے لائیے تو اس میں ابی حمزہؒ کی ترجیع والی حدیث کے مقابلہ میں عبد اللہ بن زیدؒ کی حدیث ہے جو اذان کے بارہ میں اصل اصول ہے اور خلاصہ حجت۔ اور جو اپنی جگہ اہل اور ناقابل تردید و تاویل ہے۔ دوسری ابن عمرؓ کی حدیث جس کو ابو داؤد، نسائی، دارمی وغیرہ لائے ہیں جس میں ذکر ہے کہ اذان میں کلمات دو دو بار ہیں تیسرے مؤذنین کے سر تاج اور سر گروہ حضرت بلالؓ کا مثل بھی اس باب میں قوی حجت ہے نہ ان کی اذان میں ترجیع تھی نہ ابن ام مکتومؓ کی اذان میں کہ وہ بھی مسجد نبوی علیہ السلام کے مؤذنین میں سے تھے۔ نہ حضرت سعدؓ کی اذان میں جو مسجد تھامیس اذان کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات کا عمل خلاف سنت ہو۔ اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ ابی حمزہؒ سے تعلیم اٹھا کر اراکین گنی ہو یا اول کلمات شہادت انہوں نے پڑھتے آواز سے ادا کیا ہو اور آں جناب علیہ السلام نے ان کو پھر دوبارہ بلند آواز سے نکلوا دیا ہو۔ طحاویؒ نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر اس احتمال کی بھی زبردست دلیل یہ ہے کہ انہی ابی حمزہؒ کی حدیث دوسرے طریق سے ترجیع کے بیان سے خالی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی چیز تھی جو ختم ہوئی۔ ابن جوزیؒ

تحقیق میں یہ حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ انبی مؤذروں کا زواہمان لائے تھے تو آں جناب ﷺ نے کلمات شہادت کو کمر نکھلایا کہ یہ کلمات ان کے ذہن نشین بھی ہو جائیں اور اپنے ساتھی مشرکین کے سامنے بھی ان کو دہرائیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ زائد کلمات اذان کا جزو ہیں۔ اسی لئے تعداد بتاتے وقت انہیں کلمات گنا گئے ویسے بھی ذرا عقل سے سوچنے تو کمرارت کے زیادہ حقدار تو ﴿حی علی الصلوۃ﴾ - حی علی الفلاح ﴿﴾ کے کلمات ہیں جو بلانے کے کام میں آتے ہیں جب انہی میں یہ تکرار نہیں تو دوسرے کلمات میں یہ کیوں ہونے لگی۔ یا دوسرے رخ سے یوں دیکھئے کہ اقامت اذان کی جانشین ہے۔ یا قائم مقام اگر اذان غائبین کے بلانے کے لئے ہے تو یہ حاضرین کے بلانے کے لئے تو قضاۃ عقل یہ ہے کہ یہ ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور اقامت میں تو ترجیح نہیں تو اذان میں بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ابو حنیفۃ عن عبد اللہ قال سمعت ابن عمر یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل یقول المؤذن۔

عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جس وقت مؤذن کی اذان سنتے تو وہ ہی لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے جو مؤذن داکرتا۔

ف: بخاری میں ابی سعیدؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب تم اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا جائے۔ تم بھی کہتے جاؤ۔ ابن ماجہ میں ابی ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جیسا وہ کہے تم بھی کہو۔ غرض کتب صحاح و سنن میں قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث وار ہے۔ لیکن جب مؤذن ﴿حی علی الصلوۃ﴾ - حی علی الفلاح ﴿﴾ کے الفاظ ادا کرے تو سننے والے کو ﴿لا حول ولا قوۃ الا باللہ﴾ کہنا چاہیے۔ کیونکہ طحاوی و مسلم میں مردی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مؤذن کی آواز سنتے تو مؤذن کے مثل کلمات ادا فرماتے اور جب مؤذن ﴿حی علی الصلوۃ﴾ - حی علی الفلاح ﴿﴾ کہتا تو آپ ﷺ فرماتے ﴿لا حول ولا قوۃ الا باللہ﴾۔

(۴۰) باب من ہنی للہ مسجدا

ابو حنیفۃ قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ہنی للہ مسجدا ولو کمشخص لفظا نبی اللہ

تعالیٰ لہ بیتا فی الجنة

باب۔ اس شخص کے اجر کا بیان جو اللہ کے لئے مسجد بنائے

عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اگرچہ وہ (اپنے چھوٹے پن میں) قنطرة (بھٹ تیر) کے ٹھونسے کے مانند ہو، اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ف: یہ حدیث ہم مثنی الثقل سے اس قدر طرق سے کتب صحاح میں مروی ہے کہ اس کو بعض نے احادیث متواترہ میں سے مانا ہے۔ ملاحظہ قارئیٰ نے کہا ہے کہ قنطرة کے ٹھونسے کے ساتھ مسجد کو تشبیہ اس سبب سے دی کہ محراب مسجد کی شکل اپنی گودائی میں ٹھونسے سے ملتی جلتی ہے اور وہ بھی زمین میں ہوتا ہے اور مسجد بھی زمین ہی میں۔ لہذا اس مشابہت کے باعث تشبیہ دے دی جاتی ہے۔

اس قسم کی بشارتوں کی حقیقت کلمہ توحید کی بشارت کے، مندے کو فرمایا جہنم قاتل لا الہ الا اللہ داخل الجنة ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر جنت میں داخل ہوا جس طرح وہاں یہ مرد نہیں کہ کلمہ توحید کی ادائیگی کے بعد خواہ کس قدر بھی گنہگار ہو اور خواہ وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو جائے اس کا جنت میں داخلہ ضروری ہے اسی طرح یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد کے بنانے سے جنت میں اس کے لئے گھر فوراً تعمیر ہو جائے گا۔ ہر حشر پر ہوا اور ہر وہ جنت کے گھر میں جادہ کا۔ خواہ وہ پالی اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ غرض کل یہ ہے کہ جسے صرف اللہ کی امر غنی طلب کرتے ہوئے مسجد تعمیر کرائی وہ جنت میں گھر اور قیام کا حقدار ٹھہرے گا۔ اگر وہ مرتد ہو تو ہمیشہ کے لئے جنت سے محروم ہو رہے گا۔ اگر دائرہ اسلام میں ہے اور گنہگار گھر گئی تو یہ یا شفاعت یا صاحب حق کی معافی سے اس کے گناہ معاف ہو گئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سزا بھگتے اس کو جنت نصیب ہوگی اور اس کے مکانات میں اس کا رفیق بدوست وہ قیام و رہائش سے سرفراز ہو گا۔ اور اگر وہ گنہگار بھی ہے اور ہر صورت میں اس کے ساتھ پیش نہیں آئیں تو جب تک وہ سزا نہ بھگت لے جنت میں داخلے اور اس قسم کی بشارتوں سے فائدہ اٹھانے کا حقدار نہیں۔ ہاں اگر یہ شرط لگائیں کہ یہ کار خیر اس سے ایسی حالت میں سرزد ہو کہ صدق و خلوص نیت کے بلند درجہ پر وہ فائز ہو اس کا باطن قوی ایمان سے منور روشن ہو اس حد تک کہ اس میں قصور سرزد ہونے کی صلاحیت باقی نہ

رہی ہو یا اگر لغزش ہو بھی جائے تو فوراً توبہ نصوحہ کر کے خدا تعالیٰ سے قصور معاف کرانے کا وہ عادی ہو چکا ہو تو ایسے شخص کے لئے یہ بشارتیں اپنے ظاہری اور حقیقی معنوں میں وارد ہیں کہ قیامت میں ابتداء ہی میں جنت میں داخلہ اس کے لئے لازم ہوگا اور جنت کے گھر میں اس کا رہنری کی بدولت رہے گا۔

(۴۱) باب النہی عن انشاء الضوالمی فی المسجد

ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بربیدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلاً ینشد جملاً فی المسجد فقال لا وجدت وفی رواية سمع رجلاً ینشد بعیراً فقال لا وجدت ان هذه البیوت بیت لعمامت لہ. وفی رواية ان رجلاً اطلع رأسہ فی المسجد فقال من دہا الی الجمل الاحمر فقال لہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدت انما بیت هذه المساجد لعمامت لہ.

باب۔ مسجد میں گمشدہ چیزوں کی ڈھونڈنے سے ممانعت

حضرت بربیدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کسی شخص کو اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں سنا (کہ وہ اپنے اونٹ کے گم ہو جانے کا اعلان کر رہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا (بدو عادی) کہ نہ پائے تو (اپنے اونٹ یا بھلائی کو)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے سنا کہ ایک شخص مسجد میں اونٹ ڈھونڈتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تو نہ پائے البتہ یہ گھر (مسجد) بنائے گئے ہیں اسی کام کے لئے جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں (یعنی یہ مسجدیں نماز اور ذکر الہی ہی کے لئے تعمیر ہوئی ہیں لہذا اس کے علاوہ کام مسجدوں میں کرنا سخت جرم ہے اور یہ ان کا بے جا استعمال)۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنا سر مسجد میں داخل کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے سرخ اونٹ کا کون پتہ دے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تو نہ پائے یہ مسجدیں جس کام کے لئے بنائی گئی ہیں اسی کے لئے استعمال ہوں۔

ف۔ یہ حدیث حمیدہ انہی الفاظ یا اس کے قریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے داری میں ابی بربیدہ سے مرفوع روایت اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ

جس شخص کو تم خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ یاد رکھو کہ کوئی اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تیری گم شدہ چیز نہ ملے۔

لیکن آں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہان ہلہ البیوت بنیت لعمابیت لہ سے حرمت و ممانعت کا ایک معیار کلی بھی بیان فرمایا اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ عمل جو مقصد تعمیر مسجد کے خلاف ہو وہ سخت ناجائز ہے اور شریعت میں حرام ہے مسجد کی تعمیر کی غرض و غایت نماز و ذکر الہی ہے۔ لہذا جو کام بھی اس مقصد کے خلاف ہو یا اس میں خلل اور دخل انداز ہو وہ سخت ممنوع ہے اور اس سخت تہدید کے تحت میں یہ اعمال بھی آتے ہیں مثلاً محض دنیوی معاملات میں بات چیت بیٹا پروتا۔ دستکاری کے دھندے۔ اجرت پر لکھنا پڑھنا۔ اسی طرح ہر وہ کام جو نمازی کو وحشت میں ڈالے۔ مثلاً اونچی آواز سے بولنا۔ یہاں تک کہ علمائے سنہ ذکر جبری سے بھی روکا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر اس سائل کو خیرات دینا منع ہے۔ جو چلا چلا کر مانگ رہا ہو۔ یا عین خطبہ کے وقت وہ سوال کر رہا ہو۔ اور یہ سب کچھ ممانعت مسجد کے احترام کے پیش نظر ہے اور اس باب میں بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے و ان المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔

(۴۲) باب الانتاح الصلوۃ

ابو حنیفہ عن غاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان یرفع یدہ حتی یحاذی بہما شحمة اذنیہ۔

وفی رواۃ عن وائل انه راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ فی الصلوۃ حتی یحاذی شحمة اذنیہ۔

باب۔ نماز شروع کرنے کا بیان

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ کانوں کی لو تک کے برابر آ جاتے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز (کے شروع) میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو آ گئے ہیں۔

ف: کتب صحاح میں طرق صحیح سے یہ حدیث باختلاف الفاظ وارد ہے۔ لیکن یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے برابر آ جاتے کہیں اس

طرح ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ آپ ﷺ کے انگوٹھے کانوں کے برابر آ جاتے۔ اور کہیں ایسا بھی ہے کہ ہاتھ شانوں کے برابر آتے اور انگوٹھے کانوں کے برابر۔

اس امر میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو نماز کے شروع میں شانوں تک اٹھاؤ افضل ہے یا کانوں اور کانوں کی نوک تک شافعیہ پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ دوسری کو حنفیہ کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور اس کے ہم معنی دیگر احادیث جو صحیح طرق سے وارد ہیں جن میں ہاتھوں کے اٹھنے کی آخری حد کانوں یا کانوں کی لوہٹائی ہے۔ اور شافعیہ اپنے پیش نظر وہ احادیث رکھتے ہیں جن میں شانوں کی حد کا اظہار ہے مثلاً ابی حیدر ساعی کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث۔

یہ اختلاف دراصل ایک نقطہ خیال پر آ کر مل جاتا ہے اور محض نزاع لفظی باقی رہ جاتا ہے ہر دور رخ میں احادیث صحیحہ ہیں۔ جن میں تطبیق بہت آسان ہے۔ خود حدیث کے الفاظ تطبیق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ حضرت شافعی مصر تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت احادیث میں تطبیق کی کوئی شکل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی اتھیلیاں مع پانچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگوٹھے کانوں کی نوک کے برابر اور انگلیوں کے پورے کانوں کے بالائی حصہ کی محاذات میں۔ حنفیہ نے بھی اس تطبیق کو پسند کیا ہے۔ اور حنابلہ میں سے علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ نبی ﷺ ہاتھ بغیر کسی خاص صورت کی پابندی کے کبھی شانوں تک اٹھاتے کبھی کانوں کی نوک اور کبھی کانوں کے بالائی حصہ تک۔

ابو حنیفہ عن عاصم عن عبد الرحمن بن جابر بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ عند التکبیر ویسلم عن یمینہ ویسارہ۔

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ تکبیر کے وقت آپ ﷺ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور سلام پھیرتے ہوئے اپنی دائیں اور بائیں جانب مڑتے تھے۔

ن: اس حدیث کے ذیل میں دو امور قابل حل ہیں اور وضاحت طلب ہیں ایک یہ کہ

ہاتھوں کا اٹھنا اور کلہ تکبیر کی ادائیگی ایک ساتھ ہوں یا یکے بعد دیگرے پھر اس میں بھی ہاتھ پہلے اٹھیں۔ تکبیر بعد میں یا اس کے برعکس، گو یا پہلی شق میں تین صورتیں متصور ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے آخر میں سلام دو ہیں یا ایک پہلی صورت کو اکثر فقہاء حنفیہ مثلاً طحاوی۔ قاضی خاں اور امام ابو یوسفؒ نے اختیار کیا ہے اور بیشتر احادیث مثلاً حدیث وائل ابی ہریرہؓ ابن عمرؓ علی بن ابی طالبؓ۔ براء بن عازبؓ اسی خیال کی تائید کرتے ہیں کہ کسی میں یہ ہے کہ آپ جب تکبیر کہتے تو ہاتھ شانوں تک اٹھاتے یا جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے ہاتھ اٹھاتے یا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے ہاتھ اٹھاتے کہ ان میں ہر دو افعال کا اظہار شرط و جزاء کی شکل میں ہے یا معیت کی صورت میں شرط و جزاء بھی مقارنت و معیت زمانی کو چاہتے ہیں یہ بھی حجت لاتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کی سنت ہے تو عقلاً اسی کے ساتھ اس کو وجود میں آنا چاہئے۔ دوسری صورت امام ابو حنیفہؒ امام محمدؒ کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے ان کی عقلی حجت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا غیر اللہ کی بڑھائی سے انکار ہے اور دست برداری اور تکبیر میں اس کا اثبات ہے اور نفی چونکہ اثبات پر مقدم ہوتی ہے اس لئے رفع ید تکبیر سے پہلے وقوع میں آنا چاہئے۔ چنانچہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ میں بھی نفی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اثبات ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ پر مقدم ہے۔ صاحب ہدایہ نے اسی کو صحیح بتایا ہے اور عام مشائخ بھی اسی طرف گئے ہیں اس خیال کے حامی اپنے مذہب کی تائید میں ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس کو ابو داؤد و نسائی نے نقل کیا ہے ﴿كَانَ يَدْفَعُ يَدَيْهِ هَذَا مِنْكَبِهِ ثُمَّ يَكْبِرُ﴾ کہ آپ شانوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے۔ اس میں ضم کا لفظ صاف تاخیر کو ثابت کرتا ہے یا ابی حمید ساعدی کے بعض طرق کی حدیث کہ اس میں بھی ضم کا لفظ ہے۔ تیسری صورت کی طرف علامہ ابن ہمام نے اشارہ کیا ہے کہ بعض نے اس کا بھی قول کیا ہے ان کی دلیل یا نو حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث ہے جو یہی لائے ہیں کہ ﴿إِذَا لَمَسَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ دَفَعَ﴾ کہ آنحضرت ﷺ نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے یا وائل بن حجرؓ کی حدیث بعض طریق سے جس میں یوں ہے ﴿يَكْبِرُ فَيَدْفَعُ يَدَيْهِ﴾ کہ آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ ان احادیث میں تطبیق کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے مختلف اوقات کے مختلف عمل ہیں بروئے قیاس جس کو بھی افضل سمجھ لیا جائے۔

دوسرے امر یعنی سلام کے بارہ میں ہر مسند شیعہ الراسے ہیں کہ دو سلام

ہیں۔ تقریباً پندرہ اصحاب نبی ﷺ سے صحیح طرق سے اس کی روایت ہے اور اسی پر آنحضرت ﷺ کا ہمیشہ عمل رہا اور عام صحابہ و تابعین کا بھی یہ مسلک رہا۔ امام مالکؒ اپنے اس خیال میں بالکل تنہا ہیں کہ وہ ایک سلام مانتے ہیں اس طرح کہ اگر تجاہلناز پڑھنے والا ہے تو اسلام علیک کہے اور سر تھوڑا سا سیدھی جانب پھیرے۔ اور پھر سامنے آئے اگر مقتدی ہے تو تھوڑا سا سیدھی جانب پھیرے پھر امام کی طرف لے آئے اور اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس خیال کی بنیادی حدیث حدیث عائشہ ہے جس میں سند کے اعتبار سے کلام ہے پھر اگر صحیح بھی مانتیں تو وہ مطلب برادری نہیں کرتی۔ کیونکہ اس میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سلام ایسی بلند آواز سے پھیرتے کہ ہم کو جگا دیتے اس سے دوسرے سلام سے انکار کب نکلا کیا بعید ہے دوسرا سلام پھیرتے ہوں مگر ایسے زور سے نہیں کیونکہ جگانے کے لئے اول ہی سلام کافی ہوتا پھر فقہاء نے صراحت بھی کی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سے پست ہوگی

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال فی وائل بن حجر اعرابی لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ قبلہا قط اھو اعلم من عبد اللہ و اصحابہ حفظ ولم یحفظوا یعنی رفع الیدین و فی روایۃ عن ابراہیم انه ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماضی صلوۃ قبلہا اھو اعلم من عبد اللہ و فی روایۃ ذکر عنہ حدیث وائل بن حجر انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه عند الركوع وعند السجود فقال هو اعرابی لا یعرف الاسلام لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلوۃ واحده وقد حدثنی من لا احصى عن عبد اللہ بن مسعود انه رفع یدیه فی بدء الصلوۃ فقط و حکاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبد اللہ عالم بشرائع الاسلام و حدودہ متفق لا حوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملازم لہ فی القامتہ و فی اسفارہ وقد صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا یحصى۔

حضرت وائل بن حجرؒ کے بارہ میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ ایک دیہاتی آدمی ہیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نبی ﷺ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا وہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ

سن کے اصحاب سے زیادہ جاننے والے ہیں! کہ انہوں نے (یعنی وائل نے) تمہیں یہ
 کہا۔ اور اصحاب عبداللہ رفع یدین کو یاد نہ رکھ سکے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ابراہیم
 نے وائل بن حجر کی حدیث بیان کی پھر کہا کہ دو تو ایک گاؤں کے آدمی ہیں۔ اس سے پہلے
 کوئی نماز انحضرت ﷺ کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی تو کیا وہ عبداللہ بن مسعود سے
 زیادہ جاننے والے ہو گئے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان کے سامنے حدیث وائل بن حجر کا ذکر آیا کہ انہوں نے
 نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ رکوع اور تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں تو
 انہوں نے (یعنی ابراہیم نے) کہا یہ گاؤں کے آدمی ہیں۔ یہ (عبداللہ بن مسعود کی
 طرح) اسلام کو نہیں پہنچتے انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ ایک بار سے زیادہ نماز نہیں
 پڑھی اور مجھ سے بے شبہی راویوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں
 نے صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اسی کی روایت نبی ﷺ سے کی۔ اور عبداللہ
 شراک و حدود اسلام کو جاننے والے نبی ﷺ کے حالات کی تردید اور نواد میں رہنے والے
 اور سفر و حضر میں آن جناب ﷺ کے رفیق و ہمسا رہے ہیں۔ اور آپ نے نبی ﷺ
 کے ساتھ ان گنت نمازیں پڑھی ہیں۔

ف: مسئلہ رفع یدین مختلف فیہ مسائل میں چوٹی کا مسئلہ ہے جس میں ائمہ کرام کی آراء کا
 سخت ٹکراؤ ہوتا ہے اور ہر فریق نے اپنے مذہب کے ثبوت میں اس پر سنگین دلائل قائم کئے ہیں اور
 ہر ایک نے دوسرے فریق کی رائے کی کمزوری پر پورا پورا زور دیا ہے چنانچہ یہ حدیث اس اہم مسئلہ
 کی پہلی کڑی ہے مسئلہ کی تحقیق اور اس میں اختلاف کا بیان آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔ یہاں
 حدیث ذیل میں ابراہیم غفلی کی ایک رائے کا ذکر ہے اور ان کے عائدانہ فیصلہ کا بیان جو انہوں نے
 وائل بن حجر اور عبداللہ بن مسعود کی احادیث میں کیا ہے اور ہر دو شخصیتوں کا آپس میں موازنہ کیا
 ہے۔ کیونکہ کلام کا وزن حکم کے حالات سے ہوتا ہے اور اس کے مقدار و م سے مگر فریق ثانی نے
 ابراہیم کی مبنی حق پختہ بات پر وہاں لے لے سیدھے اعتراضات جڑ دیئے۔ جن کو مطلب کلام سے کوئی
 ربط اور تعلق معلوم سے کوئی مناسبت نہیں رہتا صرف اتنا ہے کہ ہر دو اعتراضات کے حالات بتاتے
 ہیں کہ پھر عبداللہ بن مسعود کی حدیث وائل بن حجر کے مقابلہ میں زیادہ وزنی قابل حجت اور

قابل اعتماد ہے کون نہیں جانتا کہ واکل بن حجر کو خواہ دربار رسالت میں کچھ بھی اعزاز و فخر حاصل دیا ہو مگر آں جناب علیہ السلام کے ساتھ محبت و مخالفت و مسازی و سازش میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے ان کو کوئی بھی نسبت نہیں۔ تو ایسے مختلف الحال شخصیتوں میں کسی بات پر رائے کا ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی بات کا وزن ہوگا۔ انصاف کی بات وہی ہے جو ابراہیمؑ نے کیا بات کو حق تھی مگر چونکہ مذہب پر نہیں لگتی تھی اس لئے بات کو پھیر پھار کر اعتراض کے قابل بنایا اور پھر اس پر اعتراضات شروع کر دیئے۔ یہی ”بتبعی“ کہتے ہیں کہ واکل ہی کی حدیث ماننی پڑے گی اور ان سے کم مرتبہ آدمی کے قول سے اس کو رد نہیں کیا جاسکتا حالانکہ ابراہیمؑ اپنے قول سے ان کی حدیث کو کسب رد کر رہے ہیں۔

بلکہ حضرت عبد اللہؓ کی حدیث کو حضرت واکلؓ کی حدیث پر بناء بر حقائق و اقوال ترجیح دے رہے ہیں۔ بخاریؒ کہتے ہیں کہ یہ شخص ابراہیمؑ کا گمان ہے۔ واکلؓ نے اور اسی بے مورفع الید بن کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر بات اصل نقطہ بحث سے ہٹ گئی کہ معرفت مساکل میں وہ عبد اللہؓ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور عبد اللہؓ سے ابراہیمؑ کو حد مرفوع کی روایات بتواتر پہنچی ہیں۔ تو اب گمان کس میں رہ گیا بعض نے ابراہیمؑ کو چھوڑا حضرت عبد اللہؓ کے پیچھے لگ گئے کہ وہ بہت سی باتیں بھول جاتی کرتے تھے تو کیا غلب ہے یہ بھی بھول گئے ہوں مثلاً قرآن میں معوذتین کا بھول جانا جمع صلوٰۃ کی کیفیت بھول جانا وغیرہ وغیرہ اس سے بھی ان کے کلام کی تردید نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ پیش کردہ امور جو نماز کے مقابلہ میں نادر الوقوع ہیں۔ ان میں بھول چوک کا مکان ہے عمر نماز جو دن رات میں پانچ وقت ادا ہوتی ہے اور جب کہ حضرت عبد اللہؓ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت حاضر ہوں کیا اس میں بھی بھول چوک کا احتمال ہے پھر یوں بھول کس کو نہیں ہوئی نہ بھی بھولے ہیں کہ نہ مایہ فتنسی ولم نجد له عزمًا کچھ اسی طرح ہذیلۃ القدر کچھ میں آں جناب علیہ السلام کے بھول جانے کا قصہ یاذی السیدین کا واقعہ۔

سفیان بن عیینہ قال اجتمع ابو حنیفہ والوزاعی فی دار الحناطین بمکہ فقال الوزاعی لابی حنیفہ ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلوٰۃ عند التکویع وعند الرفع منه فقال ابو حنیفہ لا جل الہ لم یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء قال کیف لا یصح وقد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدہ

اذا افتتح المصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال له ابو حنيفة فحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والا سود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لثنى من ذلك فقال الا وزاعى احد لك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثنى حماد عن ابراهيم فقال له ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهرى وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بليون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأ سود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت.

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی کہ میں گیارہوں کی منڈی میں ایک دوسرے سے ملے اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کہا (اے کوٹھنیں) تم کو کیا ہوا کہ نماز میں رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ابو حنیفہ بولے اس سبب سے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارہ میں کوئی صحیح حدیث (بغیر معارض کے) نہیں ملی۔ اوزاعی نے کہا صحیح حدیث کیوں نہیں ہے۔ اور البتہ حدیث بیان کی مجھ سے زہری نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے انہوں نے نبی ﷺ سے کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرتے جب نماز شروع فرماتے اور رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت تو ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے روایت کی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ ﷺ ہاتھ نہ اٹھاتے مگر شروع نماز میں اور پھر دوبارہ ایسا (یعنی ہاتھ اٹھانا وغیرہ) نہ کرتے اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں زہری سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے (گویا علوائے سند کی وجہ سے حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہیں) اور تم کہتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم سے (گویا اس سلسلہ کو وہ برتری نصیب نہیں) تو ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا (ان کے خیال پر کلمہ چینی کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیح فقہ اہل راوی سے ہوتی ہے نہ علو روایت سے) کہ حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ اور علقمہ حضرت ابن عمرؓ سے فقہ میں کچھ کم نہیں (زیادہ فقیہ ابراہیم نہیں کہا)۔

اگرچہ ابن عمرؓ کو شرف صحبت نبوی ﷺ نصیب ہے تو اسود کو (اور کچھ) بہت فضیلت حاصل ہے اور پھر عبداللہؓ تو عبداللہ ہی ہیں اس پر اوزاعی خاموش ہو گئے۔

ف: امام اوزاعی و امام ابو حنیفہؒ میں یہ مناظرہ چند حقائق مفیدہ کا سرچشمہ ہے اور ایک حیثیت سے سبق آموز اور نصیحت بخش بھی۔ اس سے امام صاحبؒ کی اس خلاف معمول قوت دماغی اور تیز درسا سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ احادیث نبویہ کو پرکھا اور جانچا کرتے اور ان سے مسائل اخذ کیا کرتے۔ حدیث کی صحت کا مدار چونکہ روایت پر ہوتا ہے اس لئے آپ روایت کی جانچ میں ایسی کڑی پرکھ سے کام لیتے کہ گویا پابل کی کھال نکالتے فضیلت و برتری جو ایک دوسرے کو دے پس میں باریک سی فوقیت نصیب ہوتی ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کرتے لہذا یہ مناظرہ اگر ایک طرف امام صاحبؒ کی اس صفت کو اجاگر کرتا ہے تو دوسری طرف اس میں ان غلط بیانی سے کام لینے والوں کا جواب بھی ہے جو آپ کو صاحب الرائے کہتے ہیں کیا امام اوزاعیؒ کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رائے پیش کی یا حدیث نبویؐ؟ پھر وہ حدیث باعتبار سند حدیث اوزاعیؒ سے قوی تر تھی یا کمزور۔

یہ بحث روایت کو پرکھنے کا ایک بہترین اصول بھی سامنے رکھتی ہے کہ روایت کی برتری تھوہ و تجربہ علمی پر موقوف ہے نہ طلسم یا عدالت پر اس مناظرہ سے اس کا بھی انکشاف ہوا کہ صحبت نبویؐ کو گزیر دست فضیلت ہے مگر ثقہ بہت اور تجربہ علمی اس سے بڑھ چڑھ کر ایک خوبی ہے جو روایت حدیث میں زیادہ قابل لحاظ ہے۔ چنانچہ آپؐ نے کہا کہ علقمہ ابن عمرؓ سے کچھ کم نہیں غرض یہ حکایت امام صاحبؒ کی منقبت کا ایک باب کھولتی ہے اور آپؐ کی حدیث دانی پر چار چاند لگاتی ہے۔

اس مسئلہ رفع یدین کی نوعیت اور اس میں اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ابتدائے نماز کے علاوہ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا مستنون ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رفع یدین صرف شروع نماز میں ہے بعد میں پوری نماز میں کہیں نہیں امام مالکؒ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک امام شافعیؒ کی موافقت میں اور دوسری امام صاحبؒ کی تائید میں مگر ان کے زیادہ تر شاگرد (جہلی روایت کے حامی ہیں۔ شافعیہ اپنے مذہب کی تائید میں بہت سے صحابہؓ سے روایتیں لاتے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں باعتبار تین احادیث یا الفاظ روایات کے ان کی نقل کردہ احادیث دو

نوع پر تقسیم ہوتی ہیں ایک وہ جن میں رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے اور باقی جگہ سے انکار اور بعض میں اور جگہ بھی رنغ یدین کا ثبوت ہے مثلاً سجدوں سے اٹھتے وقت یا برگمیر کے وقت یا ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے وقت بہر حال باقی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے صحیح مقصد کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ بلکہ مخالف خیال بات کی بھی اس میں آمیزش ہے جس کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم۔

لہذا درحقیقت ان کی صحیح مطلب برابری کی وہی حدیثیں ہیں جن میں رکوع کے خذاء اور جگہ رنغ یدین سے انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی خیال میں رکھیں کہ صحابہؓ میں عبداللہ بن مسعودؓ سے جس قدر بھی روایات ہیں خواہ ان کو ثر نعیہ لائے ہوں یا حنفیہ ان سے عدم رنغ کا ثبوت ملتا ہے رنغ کا نہیں ان کے علاوہ بہت سے صحابہؓ سے مثلاً خلفاء سے یہ رنغ کی روایتیں لاتے ہیں اور حنفیہ عدم رنغ کی۔ اس لئے ان میں سے جو یہ کہے کہ عدم رنغ میں عشرہ مبشرہ یا خلفاء ہمارے ساتھ تھے یا کوئی اس غلط بیانی سے بھی کام لے کہ سب صحابہؓ ہمارے ساتھ ہیں تو اس کو قطعاً لغو سمجھیں۔

اب روایات کے میدان میں آئیے اور دیکھئے کہ حق کو کھڑے اور انصاف کا حامی کون بخاری میں ابن عمرؓ سے اس مضمون کی حدیث ہے کہ آں حضرت ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ شانوں کے برابر آ جاتے۔ اور رکوع کے لئے برگمیر کہتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور سجدوں میں ایسا نہ کرتے مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ یا مثلاً حضرت علیؓ کی روایت جو اصحاب سنن لائے ہیں اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ﷺ سجدوں سے اٹھتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے۔ یہ رنغ یدین کے حامیوں کا استدلالی پہلو ہے۔ اب ہم احناف کا استدلالی رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے اس سبب سے کہ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔

سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن مسعودؓ ہے جس میں صاف ﴿لا یسعد﴾ کا لفظ ہے اس حدیث کے راویوں کے خلاف کیا کوئی دم بھی مار سکتا ہے جب ان کے امام الامام اوزاعی جن کی ہر کالمی میں اپنے کو امام مالکؓ و ثوریؓ جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے لئے فخر چاہیں دم بخود ہیں۔ تو ان کے پچھنوں کو کیا مجال کلام اور تاب گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب معاملہ دیگر راویوں سے گذر کر

صحابیوں پر آیا تو اس کو امام صاحبؒ نے مختصر الفاظ سے یوں حل فرمایا کہ عبد اللہ تو پھر عبد اللہ ہی ہیں۔ یہ الفاظ ان کی ساری برتری کو شامل ہیں جو ان کے حالات پڑھے گا کہ وہ آں حضرت ﷺ کے ہر دم کے ساتھی و رفیق ہیں وہ فوراً یہ باور کرنے پر مجبور ہوگا کہ ان کی بات بوقت تکرار سب پر وزنی ہوتی چاہئے چنانچہ پچھلوں میں ابن جریر نے اسبابہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کو ابن عمرؓ پر ترجیح دی ہے اور ان کی فضیلت ثابت کی ہے علاوہ حصین و ابراہیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سوائے شروع نماز کے کہیں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ امامؒ بھی اپنی مولاؓ میں اسی معنی کے الفاظ لائے ہیں ابو داؤد اپنی سنن میں، عاصم بن کلیب سے اور وہ عبد الرحمن بن اسود سے اور وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں ﴿الا اھللی لکم صلوۃ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدیه الا مرة﴾ کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو نبی ﷺ کی سی نماز پڑھ نہ بتاؤں کہا کہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صرف شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ مخالف مذہب حدیث اگر مخالف ہی کی کتاب میں آ جائے تو بادل ناخوارہ گوارا کی جاسکتی ہے مگر جو بہر صورت اپنے خیال کو اونچا رکھنا چاہے اور دوسرے کو نیچا اس سے یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم مشرب ہی کی کتاب میں مخالف حدیث آ جائے چنانچہ بیچارے عاصم بن کلیب کو نشانہ بازی کیلئے تاک لیا۔ ایک نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ایک بولا ضعیف ہے کسی نے کہا صحیح نہیں۔ اور کسی نے اور کچھ کہا۔ لو تو اکثر ایسے امور میں دو قدم آگے رہتے ہیں کہنے لگے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کو اتفاق ہے نہ معلوم انہوں نے اتفاق کن افراد کے اجتماع کا نام رکھا ہے یا صرف اپنی رائے کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ زبیری سے نہ رہا گیا تو کہہ بیٹھے کہ نقل الاتفاق ایسے مسجد کہ اتفاق کا نقل کرنا تو ٹھیک نہیں جب کہ ابن حزم دار قطنی ابن حبانؒ نے اس کی تصحیح کی ہو اور نسائی نے ترک دفع پر یہ میں رخصت پر باب باندھا ہو۔ اب یہی عاصم جس کی بناء پر ان لوگوں نے اس قدر لے دے پچائی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جس سے مسلم نے تخریج حدیث کی ہے اور شیخ نے کہا ہے کہ عاصم ثقہ ہے۔ اگر عبد الرحمنؒ میں کچھ شک ہے تو ان سے بھی مسلم تخریج کرتے ہیں تو اب حدیث میں کیا سقم کل آیا غیر کی حدیث کو اس قسم کی جھوٹ بندی سے کمزور دکھانا علماء کے شایان شان نہیں۔ پھر خدا را یہ تو دیکھا کریں کہ یہ کہیں ہماری کتاب میں تو نہیں آ گیا یہ اسی عاصم

کے طریق سے عبد اللہ بن مسعودؓ سے یہ اسی حدیث ترمذی بھی لائے ہیں اور کہا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث حسن ہے اور بہت اصحاب نبی ﷺ اور تابعین اہل علم اس طرف گئے ہیں اور سفیان ثوریؒ اور اس کو فہ کا یکی مسلک ہے جب خود ان کے مذہب کے علمبردار اس حدیث کے راویوں کو نامیں اور اس حدیث کو حسن کہیں تو پھر دوسروں کو اس کو ضعیف ٹھہرانے کا کیا حق پہنچتا ہے بعض نے یہ بار کی ٹھکانی کہ عبد الرحمن کو علقمہ سے سنا نہیں۔ کیا خوب جب عبد الرحمن کی افات نامی (۷۹) کی ہے جو براہیمؒ کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو وقامہ سے بالاتفاق سنا ہے تو کیا عجب ہے اور کیا عجیب کہ عبد الرحمن کو بھی سنا ہو مزید برآں انھیں نے کتاب العقیقہ والحلۃ میں عبد الرحمن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سنا حدیث کیا ہے اور علقمہ سے بھی بذاتہ ہر پہلو سے حدیث کا دامن امتیاز اس وقت سے پاک ہو گیا۔

اب آئیے خانہ میں سے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے مذہب کا پتہ لگائیے اور معلوم کیجئے کہ یہ طائفہ کس کے ساتھ ہیں۔ دارقطنیؒ اور ابن عدیؒ محمد بن جابر سے حدیث نقل کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں حماد بن ابی سلیمان سے وہ ابو ہریرہؓ سے وہ علقمہ سے وہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے یہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی بکرم عمرؓ فلم یبر فمواہد بہم الا عند الفصح المصلوۃ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور ابو بکرؓ عمرؓ کے ساتھ تو انہوں نے اپنی بات نہ کہیں اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت اس میں ابن ابی محمد بن جابر بن یزید ملے جن کو قہلیؒ عرفہ سمجھا اور کہنے لگے کہ محمد بن جابر میں کہہ رہے اور مجالس گفتگو کے متعلق مختصر کیوں سمجھ لیجئے کہ جن محمد بن جابر سے ایوب بن عوفؒ ہشام بن حسانؒ ثوریؒ شعبہ ابن عیینہؒ جیسے تئیں اہل حدیث اسباب نے روایت کی ہو وہ کیا کچھ درجہ علمی نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے مرتبہ کو کوئی گرا سکتا ہے۔ پھر ابن عدیؒ نے کہا ہے کہ اسحاق بن سراقہؒ محمد بن جابرؒ کی جماعت پر تنبیہات دیا کرتے جو ان سے افضل ہوتی تقریب میں کہا ہے کہ یہ محمد بن جابر بن یزید بن ہشام بن طارق الحنفی البھامی ابو عبد اللہ اصلہ من الکوفۃ صدوق ہے کہ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور صدوق ہیں۔ لہذا ان جلیل القدر و نشان خلفائے کی موافقت مذہبی سے مذہب حنفیہ کا پہرہ سخت و تحاشیت میں نہایت وزنی اور بھاری ہو گیا عبد اللہ اولؒ تو خود یہ پہرہ تم میں پھر وہ تصدیق میں آں حضرت ﷺ کے ساتھ ابو بکر صدیقؓ کی صداقت اور معرفہ و حق کی تفتہ بہت کو

بھی ملا لیں تو نور علی نور، بلکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث شریفین ابو بکر و عمرؓ کی ہوئی جو اس سر تا پا منسوب رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور جن کا ایک قدم عمل نبوی ﷺ سے سر مو نہیں ہٹ سکتا۔ یہ حدیث گویا حصار حقیقت کا دوسرا مورچہ ہے۔

اب خاتم الخلفاء حضرت علیؓ کے مذہب کا سراغ لگائیے کہ وہ کیا تھا اس سلسلہ میں آپ کو محدثی اور امام محمدؐ کی صحیح حدیث نظر پڑے گی کہ وہ روایت کرتے ہیں ابی بکر نبشلی سے وہ عاصم سے وہ اپنے باپ سے ۱۰۰۰ علیہا کان یرفع فی اول تکبیرۃ من الصلوۃ ثم لا یعود ۱۰۰۰ کہ حضرت علیؓ ان تکبیر کہتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے دارقطنیؒ نے بھی ان نبشلی سے یہ حدیث جان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف صحیح ہے نہ مرفوع۔ محمد بن ابان بھی عاصم سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں دارقطنیؒ نے عجیب نوعیت کا اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ جواب دینے سے پہلے انسان اس پر بننے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کے الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ علیؓ سے وہابیات طریق سے روایت ہے کہ وہ اول تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے پھر ایسا نہ کرتے بالکل کمزور بات ہے کیونکہ علیؓ کے بارہ میں ایسا کیسے گمان کیا جائے کہ وہ نبی ﷺ کے عمل کے خلاف کریں۔ حالانکہ آپ سے یہ مروی ہے کہ آپ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھ یا کرتے کیا خوب یہ تو آپ کی من مانی بات ہے اور آپ کا حضرت علیؓ سے حسن ظن کہ وہ اس کو اس حضرت ﷺ کی آخری سنت یا غیر منسوخ عمل مانتے تھے۔ آپ کے خصم یعنی احناف اس کو کیوں مانتے تھے وہ تو یہ کہیں گے کہ علیؓ کا یہ عمل رسول اللہ ﷺ کے بعد کا ہے اور وہ رفع یدین کے نسخ کو ثابت کرتا ہے آپ اپنے خیال کے موافق ایک بنیاد قائم کرتے ہیں اور اسی پر اعتراض کی عمارت اٹھاتے ہیں۔ شاء اللہ دارقطنیؒ پر گرفت کے بعد یہ بھی الفاظ ابن وثیق العید نے کہے ہیں جو امام میں مذکور ہیں۔

حضرت علیؓ سے ہی رفع یدین کے حای مرفوع روایت پیش کرتے ہیں جس کو ابو داؤد ابن ماجہ اور ترمذی نقل کرتے ہیں مگر غرضوں سے بھری ہوئی اول تو ابو داؤد کی روایت میں عبد الرحمن بن زید ہیں تقریب میں کہا ہے کہ یہ صدوق ہیں مگر جب بغداد میں آئے تو ان کے حافظہ میں فرق آچکا تھا۔ پھر سب سے بڑی غلطی یہ کہ اس میں ۱۰۰۰ اذا اقام من المسجدین رفع یدینہ کذلک ۱۰۰۰ کی کھٹک ہے جو سب کے نزدیک یا تو منسوخ ہے یا غیر ثابت پھر اگر ابو داؤد کی حدیث

کو صحیح بھی مان لیں تو وہ آخر مرفوع ہے جو آپ کے فعل کو بتاتی ہے اور یہ حدیث مذکور مسنونہ جو علیؑ کا خود فعل ظاہر کرتی ہے۔ یوں کیوں نہ سمجھا جائے کہ پہلے علیؑ نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے آپ ﷺ کے فعل کی پھر جب ان کو رفع کا نسخ ثابت ہو گیا تو خود اس عدم رفع پر عمل کرنے لگے جس کی صحیح حدیث امام احمد سے ابھی نقل ہوئی یہ بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل۔ مگر ان کو ایک ہی ترکیب یاد ہے کہ احناف کی حدیث ضعیف کر ڈالو مخالف کی حدیث صحیح مان کر کون بچے اور تطبیق کی وقت کون برداشت کرے۔

آپ نے عمر کا مذہب حضرت ابن مسعودؓ کی زبانی سنا تھا لیجئے اب ایک دوسری روایت سے اس کی تائید سنئے طحاوی اور بیہقی حسن بن عباس کے طریق سے بسند صحیح اسود سے حدیث لاتے ہیں ﴿فقال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال وروایت ابن ابراهيم والشمس بفعلان ذلك﴾ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمرؓ کو دیکھا کہ آپ نے اول تکبیر پر ہاتھ اٹھائے پھر ایسا نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم وشمس کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر طحاوی رقمطراز ہیں کہ حسن بن عباس جن پر یہ حدیث مدار رکھتی یہ ثقہ ہیں یحییٰ بن معین اور دوسروں نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ جانتے تھے کہ پوری سند میں نشانہ بازی کے لئے انہیں غریب کو چھانٹا جائے گا۔ لہذا پہلے سے پیش بندی کر دی۔ حاکم نے اس کے خلاف لغوہ بلند کیا کہ طحاوی کے طریق سے ابن عمرؓ سے اس کے خلاف صحیح حدیث موجود ہے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث باعتبار سند صحیح ہے تو مخالف ہوا کرے آخر ہیں تو دونوں احاد پھر اس کی تائید مذکورہ حدیث ابن مسعودؓ سے مل رہی ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی فضیلت ابن عمرؓ پر جو کچھ ہے وہ تو معلوم ہی ہے۔

اب قائلین رفع کو اس پر ناز ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کا مذہب ہمارے مذہب کے موافق ہے۔ لیجئے ان کی احادیث کا جائزہ بھی لیجئے کہ یہ کس کے مذہب کے موافق ہیں۔ بخاری نے کتاب السنن میں بسند صحیح ابن ابی لیلیٰ حکم بن عمارؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جاتے ہیں شروع نماز میں استقبال قبلہ میں صفو مرودہ پر جمع میں غنمی میں اور جہنم میں۔ اور بزار نے نافع کے طریق سے ابن عمرؓ سے یہی حدیث نقل کی ہے تو ان میں رکوع میں رفع ید کا کہاں ذکر ہے ان روایتوں میں یہ خلش نکالتے ہیں کہ ابن

ابن الحلی قابلِ حجت نہیں۔ حالانکہ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے ایک سوئس صحابہؓ کو پایا ہے انہیں کی مرفوع حدیث نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف صحیح ہے جو بطریق و کج ہے نہ مرفوع خیر ہمارا مطلب اسی سے حل ہو گیا کہ آخراں ہر دو حضرات کا مذہب ہی تو معلوم کرنا تھا کہ ان کا مذہب کس سے ملتا ہے اور کس کے ساتھ ہیں بات خود ان کے اقرار سے پایہ ثبوت کو پہنچی کہ یہ عدم رفع کے قائل تھے۔

احناف ہی کے مذہب کی تائید میں حضرت براہ بن عازب حضرت جابر بن سمرہ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی صحیح روایات وارد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بات بہت طول پکڑتی ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بحث و مباحثہ کے میدان میں یہ بات ثابت ہوئی کہ احناف کا مسلک صحیح احادیث پر مبنی ہے جو ان کو ضعیف بتاتا ہے وہ نہ صرف اپنے منہ سے اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے بلکہ حق و انصاف کو چھپانے کا بھی وہ مرتکب ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس بحث و تحقیق کے بعد احناف اپنا کیا عقیدہ قائم کرتے ہیں اس سے آپ کو ان کے جذبہ حق و انصاف پسندی پر داد دینا پڑے گی۔ ان کا یہ مسلک نہیں کہ حدیث دانی کے ٹھیکیدار ہم ہیں جب کسی مخالف کی حدیث ملے اس کے راویوں کو توڑ مروڑ کر ختم کر دیا جائے اور مشہور کر دیا جائے کہ مخالف کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں۔ یہ تو اہل الرائے ہیں اہل حدیث ہم ہیں۔ یہاں احناف کا مشفقانہ فیصلہ یہ ہے کہ رفع بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور عدم رفع بھی اور ان ہر دو نوع احادیث میں صاف تعارض ہے تو لامحالہ تطبیق کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تطبیق اس طرح کہ عدم و رفع نبی ﷺ کے مختلف اوقات کے دو مختلف عمل ہیں۔ بعد میں رفع منسوخ ہوا۔ عدم رفع باقی رہا چنانچہ بعض بعض صحابہؓ مثلاً ابن عمرؓ وغیرہ جو رفع کے راوی ہیں خود رفع نہیں کرتے تھے ان کا یہ عمل صاف راہنمائی کرتا ہے کہ وہ نسخ مان چکے تھے کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث کی روایت کرے کہ خود اس کے خلاف کرے یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک اس کا نسخ ثابت ہو چکا۔ ورنہ حضرت ابن عمرؓ حضرت علیؓ وغیرہما کے بارہ میں کیسے متصور ہو سکتا ہے اور کس طرح ممکن کہ وہ حدیث رسول اللہ ﷺ کے خلاف کریں گے۔ ادھر یہ بھی کھلا اصول ہے کہ جب صحیح احادیث آپس میں لکرائیں تو بذریعہ قیاس ترجیح دینی مناسب ہے یہاں قیاس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدم رفع ہو کیونکہ رفع سکون و خشوع و خضوع میں فرق لاتا ہے جو عین مقصد نماز ہے اور اس کا

خاص جو ہر نماز میں بہت سے اعمال منسوخ ہو چکے جو خشوع و خضوع میں فرق لاتے تھے۔ آج کل عجب یہ بھی انہی میں سے ہو یہاں بعض شافعیہ یہ بھی دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ احادیث رافع متواتر ہیں یا مشہور یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے ہر دو قسم احادیث درجہ احاد میں ہیں اور ان میں تطبیق کی یہ ہی واحد شکل ہے جو بیان ہوئی اس میں حق کا بھی پاس ہے اور مخالف کی دل جوئی بھی۔

ابو حنیفۃ عن طریق ابی سفیان عن ابی نصرۃ عن ابی سعید بن الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلوۃ والتکبیر تحریمہما والتسلیم تحلیلہما وفي کل رکعتین فسلم ولا تجزئ صلوۃ الا بفتاحۃ الکتاب ومعہا غیرہا۔

وفی روایۃ اخرى عن المقرئ عن ابی حنیفۃ منہ وزاد فی اخرہ قلت لابی حنیفۃ ما یعنی بقولہ فی کل رکعتین فسلم فقال یعنی التمشید قال المقرئ صدق۔

وفی روایۃ نحوه وزاد فی اخرہ ولا یجزئ صلوۃ الا بفتاحۃ الکتاب ومعہا شیء۔

ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور تکبیر (تحریم) اس کی تحریم (یعنی خلاف نماز ہر فعل و حرکت کو حرام کر دینے والی) اور سلام اس کی تحلیل (یعنی سلام نماز کی وجہ سے حرام ہونے والے حرکات و افعال کو پھر حلال کر دیتا ہے) اور ہر دو رکعت پر سلام پھیر (تمشید پڑھ) اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری سورت کے ملائے کافی نہیں ہوتی۔

ایک اور روایت میں مقرئ سے ابو حنیفہؒ سے اسی طرح الفاظ نقل ہیں مگر اس کے آخر میں یہ زائد ہے کہ میں نے پوچھا ابو حنیفہؒ سے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد انتہیات پڑھنی ہے مقرئ نے کہا بہت ٹھیک۔

ایک اور روایت میں اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ زائد کیا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ الکتاب (الحمد) اور سورت ملانے کے کافی دانی نہیں ہوتی۔

ف: اس حدیث کی ذیل میں کئی مسائل حل طلب ہیں اور قابل تشریح مثلاً فرمایا: الوضوء

مفتاح الصلوٰۃ ہے اس سے اس مسئلہ کی وضاحت نہایت لطیف اور عقلی اشارہ سے کی کہ وضو میں نیت واجب نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی نسبت سے کنجی کی سی ہوئی کہ وہ اس (نماز) کو کھولتا ہے اس کی حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو جو دم میں لاتا ہے جو محض ایک عبادت ہے تو وہ خود عبادت میں شمار نہ ہوا بلکہ آلہ عبادت و ذریعہ عبادت ٹھہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ وہ نیت کے بغیر ثواب سے خالی ہوتی ہے جب ثواب سے خالی ہوئی تو اس کی صحت گئی۔ یہ کیفیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باقی اس مسئلہ کی صاف اور کھلے الفاظ میں دلیل پروردگار و ابنِ ماجہ کی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ﴿لا صلوٰۃ لعمى لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه﴾ کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو۔ اس کا وضو نہیں (یعنی فضیلت سے محروم) جو اس پر اللہ کا نام نہ لے۔

پھر ارشاد ہوا ﴿والسكبر تحريمها﴾ اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریر کن الفاظ سے کہی جاسکتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سوائے ﴿اللہ اکبر﴾ یا ﴿اللہ الاکبر﴾ کے کوئی دوسری صورت جائز نہیں یعنی اکبر کو یا کبرو لایا جائے یا معرف امام مالک اور احمد کے نزدیک صرف اکبر یعنی کبرہ ہی کی صورت جائز ہے قاضی ابویوسف کہتے ہیں کہ ﴿اللہ المکبر﴾ بھی جائز ہے گویا ان کے نزدیک ﴿اللہ اکبر﴾، ﴿اللہ الاکبر﴾، ﴿اللہ المکبر﴾ ہر صورت میں جائز ہوئیں۔ امام ابو حنیفہ "دعوت" ہر اس لفظ کو تکبیر میں ادا کرنا جائز رکھا ہے جس سے اللہ کی تعظیم و بڑائی ظاہر ہو یہ ادائیگی فرض کی حد میں ہے باقی سنت تو وہی اللہ اکبر ہے جس کی طرف حدیث کے ظاہری الفاظ مشیر ہیں امام صاحب کا مسلک کسی قدر وقت نظری پر مدار رکھتا ہے اس لئے وہ وضاحت طلب ہے دراصل فرضیت تحریر کا ثبوت سب کے نزدیک آیت ﴿وربک فکبر﴾ سے ہے۔ دیگر ائمہ بلحاظ لفظ آیت اس کو لفظ اکبر میں محدود کرتے ہیں اور امام صاحب معنی پر نظر رکھ کر کہتے ہیں کہ تکبیر لغت میں تعظیم سے عبارت ہے جس لفظ سے بھی تعظیم ظاہر ہو اس سے تکبیر تحریر کہی جاسکتی ہے اور اس حکم خداوندی کی تعمیل ہو سکتی ہے خواہ وہ ﴿اللہ اکبر﴾ یا ﴿اللہ اجل﴾ یا ﴿اللہ اعظم﴾ ہو خواہ ﴿الرحمن الرحیم﴾ مثلاً دوسری جگہ فرمایا ﴿فلما راٰ اکبرہ﴾ یعنی جب دیکھا انہوں نے اس کو تو بڑا سمجھا اس کو کہ یہاں بھی تعظیم ہی مراد ہے ایک اور جگہ نماز کے سلسلہ میں ارشاد ہوا ﴿واذکرو اسم ربہ فصلی﴾ کہ اس میں ذکر سے مراد تکبیر تحریر ہے تو گویا

یہاں تکبیر کا اطلاق مطلق ذکر پر کیا لہذا اس کو کس طرح اکبر ہی کے لفظ سے مخصوص کیا جائے۔ بلکہ لفظ اسم کے پیش نظر ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ یا حدیث میں وارد ہے ﴿اَمْرٌ اَنْ اَقْلَلَ النَّاسَ حَتّٰی يَقُولُوْا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ اگر کسی نے کہا ﴿اِلَّا اِلٰهَ الرَّحْمٰنِ﴾ تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اور اس کے قتل سے دست کش ہونا پڑے گا۔ جب اصل دین میں بھی یہ دعوت معتبر ہے تو نماز میں جو اس کی فرغ ہے کیوں یہ فرافی ٹوٹا نہ رکھی جائے۔

پھر ارشاد ہوا ﴿وَالْتَسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا﴾ اس میں شافعیہ و حنفیہ کا اختلاف ہے کہ نماز سے خارج ہونے کے لئے لفظ سلام کی ادائیگی فرض ہے یا واجب۔ امام شافعی و احمد اس کو فرض کہتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہی مذہب ہے حضرت مرتضیٰؒ۔ ابن مسعودؓ ابن مسیبؓ ابراہیم نخعیؓ سفیان ثوریؓ اور اوزاعیؓ کا امام شافعیؒ کی دلیل ایک تو حدیث ذیل کے یہ الفاظ ہیں ﴿وَالْتَسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا﴾ کہ اس میں بظاہر تحلیل (نماز سے خارج ہونے) کو تسلیم (لفظ سلام کی ادائیگی) میں محدود کیا ہے۔ یا حدیث ﴿صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِیْ اَصْلٰی﴾ کہ جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ایسی ہی نماز پڑھو۔ اور آپ لفظ سلام ادا فرماتے پھر وہ تکبیر تحریمہ پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کہنا بالاتفاق فرض ہے تو ایسے ہی سلام کہنا نماز سے خارج ہونے کے لئے فرض ہوگا۔ امام صاحبؒ کی دلیل ابن مسعودؓ کی حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ ﴿اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَوٰتَكَ﴾ کہ جب تو نے ایسا کیا یا اس کو پورا کیا تو تو نے اپنی نماز پوری کر لی کہ اس میں قول و فعل میں اختیار دیا گیا ہے اگر سلام فرض ہوتا تو فرض میں اختیار دینا کیسا۔ پھر اعرابی کی وہ حدیث بھی ان کی حجت ہے جس میں آپؐ نے اس کو نماز سکھائی مگر سلام کا ذکر نہ فرمایا۔ اگر سلام فرض ہوتا تو اس کو وہ کیسے ترک فرماتے اور یہ بھی ہے کہ دوسرا سلام تو کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں تو اس پر قیاس کر کے یہ بھی کیوں فرض ہو۔ اب ان کے قیاس کا مسکت جواب یہ ہے کہ تکبیر و سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ ہر دو آپس میں حقیقت و حالت و تاثیر میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تکبیر چونکہ محض ثناء ہے اس لئے خالص عبادت ہے یوں ہی تو بحالت استقبال ادا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر ہے کہ یہ عبادت نماز میں داخل کر دیتی ہے تو نماز کی طرح یہ بھی فرض ہوئی بخلاف سلام کے کہ وہ ایسا نہیں وہ ایک حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام پر مشتمل

ہے ثناء ہے اور ایک حیثیت سے کہ وہ انہوں سے خطاب ہے اور لوگوں سے بات چیت چنانچہ اسی حیثیت سے نماز میں سلام کرنا ممنوع ہے اور قبلہ سے روگردانی کر کے ادا کیا گیا۔ ایسا ہی وہ تاثیر میں بھی بکھیر سے جدا ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخلہ کا سبب ہے تو یہ اس سے خارج ہونے کا اس فرق کی بناء پر یہ سلام بکھیر کی طرح فرض نہ ہوا مگر ایک حیثیت سے چونکہ یہ سلام ثناء بھی ہے یہ نفل و فرض کے بیچ میں درجہ واجب میں رکھا گیا ہے حدیث ذیل کے یہ الفاظ **والتسليم** تحلیلہا ہے تو اس سے حکم کا ثبوت نہیں کہ قلیل سلام ہی سے ہے بھریہ اخبار آحاد و تھمیریں اور آحاد سے فرضیت کا ثبوت کیسا؟ البتہ آں حضرت **علیہ السلام** کے بیچگی فرمانے یا حکم فرمانے سے وجوب کا ثبوت ملتا ہے اور یہی امام صاحب "کاندھب ہے۔

ایک اور اختلافی مسئلہ **لا تاجزى صلوة بخارج** کے ماتحت محتاج بیان ہے مگر چونکہ یہی ٹکڑا قریب قریب آئندہ حدیث میں آ رہا ہے اس لئے اس کا بیان وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
حدیث ذیل میں **وفى كل ركعتين تسليم** کے الفاظ دو معنی کے محتمل ہیں تو یہ اپنے ظاہر پر رکھے جائیں اور ہر دو رکعت سے مراد نفل ہوں اور یہ قسم ندب کے سے ہو اور مقصد یہ ہو کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرو۔ جیسے کہ صاحبین "کاندھب ہے کہ نفس دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے **والصلوة منى** یا **تسليم** میں سلام کی مراد حقیقی سلام نہ ہو بلکہ تشہد ہو جیسا کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے اس کی یہی تشریح فرمائی ہے اس صورت میں یہ امر نوافل ہیں وجوب بمعنی فرض کے لئے ہو گا کہ قدر تشہد ان میں بیٹھنا واجب ہے یا بمعنی واجب ہی ہو تین رکعت یا چار رکعت والی فرض نمازوں میں۔

ابو حنیفۃ عن عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرۃ قال نادى نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة لا صلوة الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب۔
ابو ہریرۃ کہتے ہیں رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** کے منادی نے مدینہ میں ندا دی کہ بغیر قرآن پڑھے کوئی نماز نہیں قبولی اگرچہ وہ فاتحہ الکتاب (الحمد) ہی کیوں نہ ہو۔

ف: طبرانی نے اوسط میں امام صاحب ہی کے طریق سے ان الفاظ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے **رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم** ان نادى فی اهل المدينة لحدیث ہے کہ مجھ کو رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے حکم دیا کہ میں اہل مدینہ میں پکار کر کہہ دوں۔ دارقطنی

میں بھی قریب قریب اسی مضمون کی حدیث آئی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا سنت امام شافعیؒ و امام مالکؒ فاتحہ پڑھنے کو فرض مانتے ہیں اور سورت ملانے کو سنت اور امام ابوحنیفہؒ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے ہر دو کو واجب کہتے ہیں امام شافعیؒ و امام مالکؒ کی دلیل فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی یہ حدیث ہے ﴿مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَدَاجٌ فَلَا فَاعِيلَ لِمَا لَمْ يَفْعَلْ﴾ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج (ناقص) ہے تین بار فرمایا یعنی مکمل نہیں ہے۔ اور سورت ملانے کے سنت ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دو رکعت میں سورت ملانے پر بھیجی برقی۔

امام صاحبؒ کے مذہب کے ثبوت پر کئی دلائل ہیں سب سے پہلے یہ کہ فرضیت قرأت قرآن پاک کی آیت ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ سے ثابت ہے یعنی قرآن کا جس قدر حصہ آسان ہو پڑھو۔ یہ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور کم سے کم ایک پوری آیت تک کو شامل ہیں پھر حدیث ظنی سے قرآن کے قطعی حکم میں فاتحہ کی قید لگا کر اس کے عموم و اطلاق کو کس طرح توڑا جاسکتا ہے کیونکہ یہ تو ایک طرح کا نسخ ہے کہ قید سے ایک شے کل کی حیثیت سے نکل کر جزو میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنی کل کی حیثیت کھو بیٹھی ہے تو یہ نسخ ہوا۔ اور نسخ کرنے والی شے منسوخ ہونے والی سے اقویٰ ہونی چاہئے۔ حالانکہ حدیث ظنی قرآن قطعی سے بدرجہا ضعیف و کمزور ہے۔ لہذا امام صاحبؒ نے مطلق قرآن کا پڑھنا تو آیت قرآن کے ماتحت فرض مانا اور حدیث چونکہ عمل کے وجوب کو ثابت کرتی ہے اس لئے اس کے نہیں نظر قرأت فاتحہ و سورت ملانے کو واجب قرار دیا۔ قرآن و حدیث ہر دو پر عمل ہوا بخلاف فاتحہ کی قرأت کو فرض ماننے والوں کے کہ ان کے مذہب پر آیت قرآنی کا ترک لازم آتا ہے اور سنت پر عمل۔

دوسری حدیث وہ حدیث ہے جس میں آنحضرتؐ اعرابی کو نماز سکھاتے ہیں اس میں پوری شرح وسط کے ساتھ نماز کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں مگر اس میں فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں اگر اس کی قرأت فرض ہوتی تو اس کا ترک کیسا؟ البتہ اتنا ضرور فرمایا ﴿ثُمَّ افْعُوا مَا تَسِيرُ مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ قرآن میں سے جو تم کو یاد ہو وہ پڑھ۔

تیسری حدیث یہی انبیاء ہریرہ کی ہے جس کو وہ خود اپنی دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے

الفاظ و حقیقت ان کے مطلب کی طرف راہ نمائی نہیں کرتے ہیں بلکہ امام صاحب کے مذہب کی طرف آپ نے فرمایا ہے فہی خداج کے معنی لغت میں ناقص کے ہیں جس کا مقابل نام ہے خود حدیث کے الفاظ کے غیر قائم کے پیہرے ہیں کہ ناقص مقابل تام مراد ہے فاسد کے معنی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ ناقص ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے واجب کا ترک ہوگا تو نماز ناقص ہوگی اگر قرات فاتحہ ہوتی تو اس کے ترک سے نماز فاسد و باطل ہوتی نہ کہ ناقص وغیرہ۔

چوتھی دلیل حدیث ذیل ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ہے ولو بفتح الکتاب کے اگرچہ سورت فاتحہ ہو یہ صاف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ قرات فاتحہ کی تخصیص نہیں یعنی قرآن کا خواہ کوئی حصہ بھی ہو۔ اگرچہ سورت فاتحہ ہی ہو۔

پانچویں دلیل یہ کہ اگر سورت فاتحہ کو فرض مان کر ان الفاظ حدیث کے یہ ہی معنی مراد لیں کہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ آں حضرت ﷺ نے ان احادیث میں بھی فرمائے ہیں ﴿لا صلوة لجوار المسجد الا فی المسجد﴾ کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں ہے ﴿ولا صلوة للبعد الا بقی حتی یرجع﴾ کہ مکہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز نہیں جب تک وہ لوٹ آئے۔ ﴿ولا وضوء لمن لم یسم﴾ اور نہیں وضو ہے اس کا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے حالانکہ یہاں کمال کی نفی ہے نہ اصل نماز کی۔

چھٹی دلیل یہ کہ فرضیت فاتحہ کے قول پر ایک اور الجھن سر آتی ہے وہ یہ کہ سورت کا ملانا بھی ساتھ ساتھ فرض ہو جاتا ہے کیونکہ ﴿لا صلوة الا بفتح الکتاب﴾ کے ساتھ سورۃ معبوا وغیرہ کا کھلا بھی تو ہے تو فاتحہ کی لپیٹ میں سورت ملانے کی فرضیت کا زبردستی اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس پر وہ بھی راضی نہیں۔

لہذا ان قوی و عظیم دلائل کی بناء پر صحیح و حق وہ ہی امام صاحب کا مسلک ہے۔

(۴۳) باب لا یجہر بسم اللہ فی الصلوة

ابو حنیفہ عن حماد عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

واوہکرو عمو لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب۔ اس امر کے بیان میں کہ نماز میں بسم اللہ باعجاز و از سے پڑھنی جائز نہیں!

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ابو بکرؓ و عمرؓ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ف: بسم اللہ کو الحمد سے پہلے زور کی آواز سے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں امام شافعی و امام ابو حنیفہؒ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ کے ہم خیال ابن مسعودؓ ابن زبیرؓ عمار بن یاسرؓ حسنؓ ضعیؓ نخعیؓ اور اوزاعیؓ شیبان ثوریؓ عبد اللہ بن مبارکؓ قتادہؓ عمار بن عبد العزیزؓ عیسیٰؓ زبیریؓ مجاہدؓ اسحقؓ میں اور احادیث صحیحہ سے یہ مذہب پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے اس سلسلہ میں حضرت انسؓ ہی سے بخاریؒ میں ہے **وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر و عمر کما یوسفون الصلوۃ بالحمد للہ رب العلمین** کہ نبی ﷺ اور حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ **والحمد للہ رب العلمین** سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں **وصلیٰ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و عمر و عثمان فلم یسمع احد منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم** کہ میں نے نماز پڑھی نبی ﷺ ابو بکرؓ و عمرؓ عثمانؓ کے پیچھے۔ میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا امام شافعیؒ اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں جو دارقطنیؒ میں محمد بن السری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے معتز بن سلیمان کے پیچھے ان گنت مرتبہ صبح و مغرب کی نماز پڑھی وہ بسم اللہ زور سے پڑھتے اور کہتے ہیں نقل اتارنا ہوں اپنے والد کی نماز کی اور وہ انسؓ کی اور وہ نبی کریم ﷺ کی گریہ حدیث نکرانی ہے ابن خزیمہؒ اور طبرانیؒ کی روایت سے جو وہ اسی معتز کے طریق سے انسؓ سے بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ نبی ﷺ بسم اللہ صبی اور پست آواز سے پڑھا کرتے غرض ان کی تمام پیش کردہ روایات میں کوئی نہ کوئی خلط ہے اور روایتی سقم پھر اگر چاہیں کہ ہر دو نوع احادیث کو جمع کریں تو تاویل کا یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ جہر کی حدیثوں کو محض تعلیم کے لئے مانیں۔ یا یوں کہیں کہ خفیف سا جہر تھا جس کو قریب کا آدمی سن سکتا ہے مقتدی اگر امام سے قریب ہو تو اس کی خفیف سی جہر والی آواز بھی سن لیتا ہے یہ صحیح معنی میں جہر نہیں جس طرح روایتوں میں وارد ہے کہ آپ حضرت ﷺ کی ظہر کی سری قراءت میں ایک دو آیتیں اقتداء کرنے والے صحابہؓ گاہے گاہے سن لیا کرتے یا اس طرح کہا جائے کہ پہلے جہر پر عمل تھا بعد میں ترک ہوا اور منسوخ۔ چنانچہ ابو داؤد نے سعید بن جبیرؒ سے جو روایت نقل کی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے

آخری الفاظ یہ ہیں ﴿فامر الله رسوله باخفائها لما جهر حتى مات﴾ کہ پھر اللہ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو پست آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے پھر تا وفات جہر نہیں کیا۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید بن عبد اللہ بن مغفل انہ صلی خلف امام فجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما انصرف قال یا عبد اللہ احبس عنا نعمتک هذه فاننی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمعهم یجھرون بها وهذا صحابی الجامع وروى جماعة هذا الحديث عن ابی حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید عن ایہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل وهو الصواب لان هذا الخبر مشہور عن عبد اللہ بن مغفل۔

یزید بن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مغفل نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی پس اس نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے کہنا اے اللہ کے بندے اپنے اس گائے کو بند کر (یعنی زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے) کیونکہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اور ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے۔ میں نے ان کو بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے نہیں سنا اور یہ عبد اللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع کہتا ہے کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں ابی سفیان سے وہ یزید سے وہ اپنے والد (عبد اللہ بن مغفل) سے وہ نبی ﷺ سے (گویا یہ حدیث مرفوع ہے) اور یہ ابی ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث عبد اللہ بن مغفل سے ہی مشہور ہے (تو ان کے صاحبزادہ یزید پر اس کو ختم نہ ہونا چاہئے)۔

ف: عبد اللہ بن مغفل کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ بھی لائے ہیں۔ ترمذی نے اس بحث کو دو بابوں پر تقسیم کیا ہے ایک باب ترک جہر میں دوسرا جہر میں پہلے میں عبد اللہ بن مغفل کی حدیث لائے ہیں اور دوسرے میں ابن عباس کی حدیث ہم اس مسئلہ کی ضروری وضاحت پیشتر حدیث میں کر چکے ہیں۔

ابو حنیفہ عن عدی عن البراء قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم العشاء وقرأ باليتين والزيوتون .

حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ نے اس میں سورہ بقرہ والذین یؤمنون پڑھی۔

ف: یعنی وائیں آں جناب ﷺ نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں بقرہ انزلنا فی لیلۃ القدر اور الذین یؤمنون میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں بقرہ اذا السماء انشقت پڑھی اور حضرت معاذ سے آنحضرت ﷺ نے نماز عشاء کے بارہ میں فرمایا کہ تم اس میں سورہ بروج اور انشقاق چھ سورہیں کیوں نہیں پڑھتے صحاح ستہ نے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہی التالیف سے احمد مالک نے بھی۔

ابو حنیفہ وسمیر عن زیاد عن مالک قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقر فی احدی رکعتی الفجر والنخل یسقت لھا طلع نصبہ . حضرت قصبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فجر کی ایک رکعت میں بقرہ والنخل باسقات لھا طلع نصیذہ پڑھتے ہوئے سنا (گویا پوری سورہ قاف پڑھی)

ف: اس قسم کی عادیث کے پیش نظر حنفیہ فجر کی نماز میں طوال مستون کہتے ہیں لیکن زیادہ تر مفسران کے خیال کا حضرت عمرؓ کا وہ فرمان شرعی ہے جو ایک دینی دستور کے طور پر مختلف اعمال کے نام دربار خلافت سے صادر ہوا تھا۔

(۴۴) باب قراءة الإمام خلفه

ابو حنیفہ عن موسیٰ عن عبد اللہ بن شہاد عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقرأه الإمام له قراءة وفي رواية ان رجلاً قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظهر او العصر او ما الیہ رجل فنهاه قلما انصرف قال اتیانی ان اقرء خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذاکرا ذلک حتی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الإمام فان قراءه الإمام له قراءة .

وفی رواية قال جابر قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنهاه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وفی رواية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقراً رجل خلفه فلما قضى الصلوة قال ايكم قرأ خلفي ثلث مرات فقال رجل انابا رسول الله فقال من صلى خلف الامام فان قراءه الامام له قراءة.

وفی رواية قال انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلوة الظهر او العصر فقال من قرأ منکم مسح اسم ربک الاعلی فسکت القوم حتی سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم انابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد مرأتک تارعی او تخالعی القرآن.

باب۔ اس بیان میں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کا کوئی امام ہو (یعنی نماز باجماعت پڑھ رہا ہو) تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قراءت کی اور ایک دوسرے شخص نے اشارہ سے اس کو اس سے منع کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو (منع کرنے والے سے) کہنے لگا کہ کیا تو مجھ کو نبی ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے روکتا ہے پس اس پر یہ بحث کرنے لگے یہاں تک کہ نبی ﷺ نے ان کی بحث سن لی اور فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے پیچھے پڑھا اور آپ نے اس کو قراءت سے منع فرمایا۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ ﷺ کے پیچھے کسی شخص نے قراءت کی جب آپ ﷺ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے کس نے قراءت کی تین مرتبہ یہ سوال فرمایا تو ایک شخص بولا میں نے یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ نبی ﷺ نے نماز ظہر یا عصر سے

فابراغ ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے ﴿مسبح اسحور﴾ ایک الا علی ﴿پڑھا۔
سب لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہی سوال فرمایا تو
مقتدیوں میں سے ایک بولا میں نے یا رسول اللہ آپ ﷺ نے فرمایا البتہ میں نے تم کو
دیکھا کہ تم میرے ساتھ قرآن میں جھگڑ رہے ہو۔ یا یہ راوی کی طرف سے شک ہے قرآن
مجھ کو غلبان میں ڈال رہے ہو۔

ف: اس حدیث سے ایک اور اختلافی مسئلہ قراءت فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورۃ
فاتحہ پڑھنا سامنے آتا ہے جس پر ائمہ کرام کی آراء کھراتی ہیں۔ صورت اختلاف کی یہ ہے کہ امام
اعظمؒ فرماتے ہیں کہ مقتدی خواہ نماز جبری ہو یا سری کسی میں بھی فاتحہ نہ پڑھے یہی مذہب ہے
جامر بن عبداللہؒ "زید بن ثابت" علی ابن ابی طالب" عمر بن خطاب" ابو بکر الصدیق" عبداللہ بن
مسعود" کا اور یہی قول ہے سفیان ثوری" سفیان بن عیینہ" ابن ابی الحلیٰ حسن بن صالح بن حسن
ابراہیم نخعی" وغیرہ کا غرض مشاہیر صحابہ تابعین اسی خیال کے پیرو ہیں یعنی نے کہا ہے کہ کبار صحابہ
میں سے اسی صحابہ جمع قراءت کے حامی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعداد ہے کہ جن کا
اتفاق بمنزل اجماع کے ہے۔ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے (جب کہ آپ مصر میں تھے) کہ ہر دونوں
نماز یعنی جبری دوسری میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی فرض ہے یہی رائے ہے حضرت عبادہ بن
صامت عرہ بن زبیر سعید بن جبیرؒ کی اور اوزاعی حسن بصریؒ لیث بن سعد ابو ثور وغیرہ بھی انہی
کے ہم خیال ہیں امام مالکؒ نماز میں امام صاحبؒ کی موافقت کرتے ہیں اور سری میں امام شافعیؒ
کی یہی قول ہے سعید بن مسیت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؒ۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر کا اور
یہی رائے ہے زہریؒ قتادہ ابن المبارک اور اسحقؒ کی۔ امام احمدؒ امام مالکؒ کے ساتھ متفق
ارائے ہیں البتہ جبری نماز میں ان سے خفیف سا یہ اختلاف کرتے ہیں کہ اگر مقتدی امام سے اس
قدر فاصلہ پر ہو کہ قراءت امام نہ من سکے تو وہ فاتحہ پڑھ لے۔ امام شافعیؒ بھی اس خیال کے پیرو
تھے جب آپ عراق میں تھے یہی مذہب ہے حضرت ابی بن کعبؒ وغیرہ کا۔

امام صاحبؒ کا مذہب نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہے کیونکہ اس کی حقیقت پر قرآن کریم
ناطق ہے حدیث نبوی ﷺ شاہد اور قیاس اس کی تائید کرتا ہے اور اکثر صحابہ کا اتفاق ہے جو
قریب قریب اجماع کے ہے دین کے یہ وہ محکم ستون ہیں جن پر دین کا قرار ہے اور اس کے ثبوت

کا مدار پہلے قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھتے کہ فرمایا ﴿اذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا﴾ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی سنو اور چپ رہو اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے سلسلہ میں اتری ہے جب کہ ایک شخص نے اس حضرت علیہ السلام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لی تھی بتائی کہ امام احمد سے نقل کیا ہے ﴿اجمع الناس على ان هذه الآية هي الصلوة﴾ کہ لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارہ میں اتری ہے اور مجاہد سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک انصاری سے قرات کی آواز سنی۔ تو یہ آیت کریمہ اتری ابن مردودہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرائت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ اصول میں یہ بات طے پا چکی ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رہنا چاہیے اور مقید کو اپنی تحدید پر۔ جب یہ ہر دو حقائق سامنے آگئے تو یوں ملاحظہ فرمائیں کہ آیت مذکورہ میں ﴿اذا قرى القرآن﴾ میں قرات مطلق ہے یعنی قرائت جبری ہو خواہ سری ہر ایک میں چپ رہنے کا حکم ہے البتہ فاستمعوا میں استماع سننا نماز جبر کے ساتھ مخصوص ہے کہ بغیر جبر کے کوئی کیا سنے تو گویا پوری آیت کے تفصیلی معنی یہ ہو گئے کہ جب قرآن کی قرائت کی جائے خواہ جبری قراءت ہو یا سری ہو تو جبری میں اس کو سنو اور جبری دوسری ہر دو میں چپ چاب رہو۔ اب چونکہ اس آیت کا نماز کے باب میں اتنا ناہل اتفاق ثابت ہوا نماز میں تو بہر حال خصوصاً جبری میں تو امام کے پیچھے قرائت کرنا مکروہ تحریمی ہو گا بلکہ خارج نماز بھی چنانچہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک اور شخص مثلاً فقہ کے لکھنے میں ایسا معروف ہے کہ قرآن سننے سے عاجز ہے تو قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہو گا کیونکہ لکھنے والے پر سننا واجب تھا۔ جب نہ سن سکا تو اس کا گناہ قاری کے سر آیا۔ اسی طرح اگر کوئی رات کو چھت پر زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ سو رہے ہیں تو بھی قاری قرآن ہی گناہگار ہو گا اس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن کا سننا نماز اور غیر نماز میں واجب ہے اور سب حکم کو خاص ہو مگر لفظ عام ہونے کے سبب حکم عام ہی رہتا ہے بعض لوگوں کو ﴿فاستمعوا له وانصتوا﴾ میں جوا یک دوسرے پر عطف ہی اس سے دھوکا لگا ہے وہ ہر دو کو ایک حکم میں لے کر انصتوا کو بھی جبر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ حالانکہ عطف اس کو نہیں چاہتا کہ معطوف و معطوف علیہ حکم کے مورد مکمل میں بھی ایک ہوں مثلاً ﴿اقبلوا الصلوة وَاٰتُوا الزكوة﴾ میں یہ

نہیں کہہ چکے پر نماز نہیں تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی نہیں بلکہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ واجب ہے تو قرآن سننا اور چپ رہنا علیحدہ علیحدہ حکم ہیں ایک خاص ہے دوسرا عام نہ ہی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آیت نماز جہری میں اتاری ہے اس لئے ہر دو حکم جہر کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ کیونکہ لحاظ و اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ خصوص مورد کا اب رہا یہ شک کہ بدین شک یہ آیت "آیت ﴿الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ﴾" سے نکلائی ہے جو اپنے عموم کے سبب امام مقتدی منفرد سب پر قرأت واجب کرتی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ بروئے حدیث صحیح ﴿فقیرانہ الامام﴾ لہ فراءۃ ﴿مقتدی دراصل شرعاً قاری ہی مانا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کی قرائت حقیقی ہے اور مقتدی کی حکمی یا اس کی ادائیگی الفاظ کی شکل میں اور اس کی سکوت کی صورت میں تو اب آیت ﴿الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ﴾ کے خلاف کب لازم آیا کہ اس سے تعارض ہوتا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو کوع میں شریک ہو کر رکعت پائے وہ تو بہر حال اس آیت سے مستثنیٰ ہے ہی تو اگر حدیث مذکور کے پیش نظر مقتدی کو بھی مستثنیٰ کر لیں تو اس میں کیا قباحت ہے یوں بھی ہر دو آیات میں تعارض مٹا دیا ہے حصار حنفیت کا ناقابل شکست اب آئیے حدیث کے میدان میں قدم رکھیں اور ذرا انصاف کیجئے کہ حق و صداقت کا پہلا احناف کی طرف جھکا ہے یا حدیث و اہل کے دعویداروں کی طرف۔ قراءت خلف الامام سے ممانعت میں مختلف صحابہؓ سے احادیث صحیحہ مرفوعہ موقوف اور مراسیل مروی ہیں جن میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ ابی الدرداءؓ اور عمران بن حصینؓ بھی ہیں۔ ان میں سے ہم حضرت جابرؓ کی حدیث کا ذکر پہلے لاتے ہیں کیونکہ حدیث ذیل بھی انہی سے مروی ہے اور یہ ہی دراصل احناف کے مذہب کی زبردست دلیل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہی وہ حدیث ہے جس کی تردید کے لئے مخالفین نے اپنی پوری طاقت لگادی ہے اور مخالفت کا کوئی دقیقہ اٹھائیں رکھا لہذا ہم بھی اس حدیث کی صحت پر بیان کو قدرے تفصیل دیتے ہیں پھر حدیث کی تشریح کریں گے۔ دراصل یہ حدیث جابرؓ بھی متعدد صحابہؓ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ ابو سعید خدریؓ انس بن مالکؓ ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے مروی ہے حدیث جابرؓ ذیل میں مرفوع نقل ہے مخالفین نے جب اس کی سند پر نظر ڈالی تو ان کو اس کی کمزوری یہ دکھائی دی کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے اس کو صحیح طریق سے بیان نہیں کیا بلکہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے۔ یعنی عبد اللہ بن شدادؓ سے روایت کرتے ہیں بغیر واسطہ حضرت جابرؓ کے

چنانچہ دارقطنی نے جواب پنے زبردست مذہب کے مرد مجاہد ہیں اور جو احناف پر بے باک اور بے
 دھڑک کتوار چلانے کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر صدائے بلند کی کہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے اور مسند صحیح
 نہیں۔ کیونکہ سفیان بن عیینہ۔ ابوالاحوص۔ شعبہ اسرائیل ابوالخالد الدالانی۔ شریک وغیرہ سے یہ حدیث
 مرسل ہی نقل ہے اور ہم مشربوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی۔ اب سوال یہ رہتا تھا کہ آفرام ابو
 حنیفہ جیسے جلیل القدر امام سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے اس کا کیا جواب ہے۔ تو بہر حال صحیح ماننی
 چاہئے مگر یہ کس کو بخشا جانتے ہیں یہ شیر بکری سب کو ایک لکڑی ہاکتے ہیں۔ دارقطنی زور میں کہہ
 گئے ﴿هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْنِدْهُ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ
 عِمْرَانَ وَهَذَا ضَعِيفٌ﴾ کہ اس حدیث کو مسند جابر بن عبد اللہ سے سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن
 عمارہ کے کوئی نہیں لایا اور یہ بزدل وضعیف ہیں ﴿لَا نَعُوذُ بِاللَّهِ﴾ جب اتنا بڑا امام جس میں کسی نے
 بھول کر بھی کلام نہیں کیا وہ ہی ضعیف ہوا تو اب عدالت کس میں رہ گئی اور قوی کون ٹھہرا۔ ایک لحد
 کے لئے بھی تو نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارہ میں کہہ رہے ہیں جس کی خود
 مسند میں احادیث سقیمہ محلولہ منکرہ وغیرہ موضوعہ بھری ہوئی ہوں کیا اس کو جرأت ہو سکتی ہے کہ
 امام صاحب ”جیسی زبردست ہستی کو ضعیف کہے اور پہلے اپنی خبر نہ لے دوسرے پر زبان کھولے
 جن کی شان میں مخالف موافق کسی کو کلمۂ چلی کے لئے لب کشائی کی تاب نہ ہو کی ہوجن کے علم
 و فضل سے سفیان ثوری ابن المبارک حماد بن زید ہشیم کعب بن جراح جیسے جمیل الشان اشخاص نے
 خوشہ چینی کی ہوجن کی رائے پر اسے خلافت امام مالک شافعی احمد نے فتویٰ صادر کئے ہوں ان کو ضعیف
 کہنا انصاف کا خون کرتا ہے اور خود اپنی رسولائی کے مترادف ہے بہر حال اس دل خراش بات کا
 جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث مسلسل ہی صحیح ہے تو احناف کے نزدیک مرسل بھی
 قابل حجت ہے تو جھگڑا رفع ہوا پھر یہ بھی سراسر غلط ہے کہ سوائے ابو حنیفہ کے موسیٰ سے کسی نے
 اس کو مسند بیان نہیں کیا۔ کیونکہ احمد بن منبج نے اپنی مسند میں دو صحیح طرق سے اس حدیث کو مرفوع
 بیان کیا ہے ایک میں سفیان و شریک موسیٰ سے روایت کرتے ہیں اور دوسرے میں جریر پہلی اسناد
 شرط ثین پر صحیح ہے اور دوسری شرط مسلم پر تو اب دارقطنی کا دعویٰ کہ سفیان شریک اور جریر وغیرہ سے
 بواسطہ موسیٰ یہ حدیث مرفوع نہیں غلط ثابت ہوا۔ پھر یحییٰ دارقطنی، طحاوی ابن عدی ایک اور طریق
 سے اس کو مرفوع لاتے ہیں مگر اس میں یحییٰ نے جابر بن زید اور لیث ابن ابی سلیم کو نشانہ بنایا جو ابلی

الزہیر سے روایت کرتے ہیں اور کہا ہے جابر و لیث لایصح یحما کہ جابر اور لیث قابل
 حجت نہیں کیونکہ ان کے نزدیک رادی کا ضعیف ہونا خود رادی کے حالات پر موقوف نہیں۔ بلکہ ثقہ
 سے ثقہ رادی کا مخالف کی حدیث میں آ جاتا بس یہی اس کے ضعف کی زبردست نشانی ہے خیر یہی
 سنی مگر خدا کے لئے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ ہم مشربوں میں سے کسی نے اس کو توثیق تو
 نہیں کی ہے کہ پھر مشر مندہ ہونا پڑے احناف کے پاس تو بقول ان کے حدیث بھی نہیں اسماء الرجال
 بھی نہیں سب کچھ انہی کا ہے مگر حنفیوں کی تردید میں کم از کم ایک زبان تو ہو جائیں حقیقت میں حق
 بر زبان جاری۔ انہیں میں سے کسی ایک منہ سے اللہ احناف کی موافقت میں بات نکلوا دیتا ہے جو
 احناف کے لئے حجت بن جاتی ہے ورنہ یہ ہم میں سے کس کی مانتے تھے چنانچہ اسی جابر کی توثیق
 و کعب شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ جیسے ائمہ جرح والتعدیل نے کی ہے ابن عبد اللہ کلبی نے کہا ہے کہ امام
 شافعی سے بھی اس کی توثیق میں نے سنی اور لیث کے بارہ میں ابن معین نے کہا ہے لا بأس
 به عبد الواد کہ نے کہا ہے کان من اوعية المعلم کہ اور پھر جس سے شعبہ نے حدیث
 بیان کی ہو جیسا کہ میزان میں ہے تو اس میں کیونکر شک کیا جاسکتا ہے اسی طرح ابن ابی شیبہ ابی
 الزہیر کے واسطے سے جابر سے یہی مرفوع حدیث لائے ہیں جو ہر ترقی میں کہا ہے کہ اس کے رجال
 سب ثقہ ہیں ابو نعیم بھی اس کو مرفوع ہی لائے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لئے مان لیں کہ یہ حدیث کسی
 اور طریق سے مرفوع صحیح نہیں تو امام صاحب چونکہ بلا شک و شبہ ثقہ ہیں اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہے
 اور رفع بھی ایک قسم کی زیادتی ہے تو امام صاحب کا اس کو مرفوع لانا یقیناً قابل حجت ہوگا یہ اس
 حدیث کے رفع پر بحث تھی یہ موقوف بھی صحیح طریق سے مردی ہے چنانچہ امام محمد امام مالک کے
 واسطے سے ذہب بن کیمان سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ کہتے
 ہوئے سنا کہ من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بام القرآن ولم یصل الا واء الامام کہ
 جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی مگر
 جب کہ امام کے پیچھے ہو۔

یہ حدیث جابر کی بحیثیت سند تحقیق تھی۔ اب حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں پہلی
 روایت درحقیقت اصل حدیث کا ایک حصہ ہے جو اور روایت میں ذکر ہے۔ حضرت جابرؓ کبھی محل
 حکم بیان فرماتے ہیں اور کبھی پوری تفصیل اس میں ضم فرماتے ہیں دوسری چوتھی پانچویں روایات

سے دو امور کی وضاحت ہوتی ہے ایک یہ کہ قرأت خلف الامام سے مزاحمت سری نمازوں میں بھی ہے کیونکہ ظہر و عصر جو سری نمازیں ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے اس سے امام مک و غیرہ کے لئے سب کی تردید صاف دکھنے الفاظ میں ہوئی دوسرے یہ کہ نبی ﷺ نے من صلی خلف الامام کے الفاظ سے ایسا دیکھ کر تنہا عینی کی عبارت سے قرأت خلف الامام سے منع فرمایا الفاظ بات کا موقع محل پکار پکار کر اس حقیقت کو کھول رہے ہیں بعض نے یہاں مطلب کو خط کیا ہے اور مطلب براری کی کوشش کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صرف یہ فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے اگر چاہے خود بھی پڑھ لے یہ معنی نہیں کہ وہ خود ہرگز نہ پڑھے بریں عقل و دانش بیاہر گریست اگر ایسا ہوتا تو قاری اور مانع کا جب معاملہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوتا تو آپ ﷺ منع کرنے والے کی تائید کیوں فرماتے اور قاری کی تردید کیوں کرتے؟ کیونکہ ان الفاظ میں تو آپ نے کلمہ کلا قرأت سے روکا ہے کہ جب امام کی قرأت کافی ہوئی تو اب تم بلا وجہ کیوں پڑھتے ہو پھر اگر قرأت و عدم قرأت ہر دو کا مجاز ہوتا تو پانچویں روایت میں جو آپ ﷺ نے سوال فرمایا من قرء منکم سبع اسم ربک الاعلیٰ کے تو سب کے سب دم بخود ہو گئے کسی نے جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے چہرہ طیبہ سے نیراضی و خفگی کے آثار نمودار تھے سب اس کو تاڑ گئے اور کسی کو جواب دینے کی جرات نہ ہوئی آخر اس جناب ﷺ کو تین دفعہ سوال کرنا پڑا۔ اگر قرأت جائز ہوئی تو آپ سوال ہی کیوں کرتے اور کرتے بھی تو پڑھنے والا اول ہی مرتبہ کہہ دیتا کہ حضور قرأت میں نے کی تھی تھوڑی دیر کے لئے اگر مان بھی لیں کہ کافی ہونے کے یہ معنی ہیں تو اس کا صاف یہ مطلب ہوگا کہ مقتدی کی قرأت کا رکن تام بس یہی ہے کہ اس کی طرف سے امام قرأت کرے تو اب اگر مقتدی بھی قرأت کرے تو لامحالہ یہ قرأت اس حصہ پر زیادتی ہوگی جو شریعت اس کے لئے مقرر کر چکی ہے اور اس قسم کی زیادتی شرعاً جائز نہیں پھر یہ بھی غلط ہے کہ جب امام کے ضمن میں اس کی قرأت مان لی گئی تو اب اگر یہ خود بھی قرأت کرے تو گویا اس نے ایک نماز میں دو قراءتیں کیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں اگر ان سے بھی قطع نظر کریں تو حدیث سے بہر حال یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کا بدل ہے اور ان کا نہ سب یا نہ تین اب اگر مقتدی خود بھی قرأت کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل و نائب یا بدل و مبدل منہ یکہ جامع ہو جائیں اور یہ ہرگز جائز نہیں یہ بھی واضح رہے کہ

آنحضرت ﷺ کے کلام میں صلی خلف الامام کے کوٹھرائی سے دیکھیں تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ قرائت کے لئے جہری یا سری نماز کی قید نہیں کیونکہ امام کی قرائت کا مقتدی کی طرف بدل ہونے کا سبب صاف امام کے پیچھے اقتداء کرنے کو ٹھہرایا اور منع قرائت کا وارد ہوا اس پر رکھا اور اقتداء مطلق ہے جہری دوسری ہر دو کو شامل ہے تو اب امام مالکؒ وغیرہ کے مذہب کے موافق جہری کی قید اس میں کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ قید لگائیں تو غشاء کلام کے خفاف ہوگا۔

تیسری روایت میں ﴿فَنَهَاهُ﴾ کے لفظ سے صاف ممانعت ظاہر ہوتی ہے اس میں کسی تاویل کی محتاج نہیں رہی۔ اب بحث یہ سامنے آتی ہے کہ نبی جب وادہ ہوئی تو اس سے مطلق حرمت قرائت ثابت ہونی چاہیے۔ اور نماز فاسد ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک مروج روایت ایسی بھی ہے مگر چونکہ اس میں تعارض واقع ہوا اس لئے یہ حرمت سے نکل کر مردہ تحریری رہی اور یہی روایت شیخین سے منقول ہے۔

یہ ساری بحث حضرت جابرؓ کی حدیث ذیل پر تھی۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے ابن عدیؒ اپنی کاف میں انہی الفاظ سے روایت لائے ہیں اس میں سقم یہ نکالتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن عمر حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہیں اور ان کی کوئی متابعت نہیں کرتا حالانکہ طبرانی اوسط میں یہی حدیث اور یہی سند ذکر کرتے ہیں اس میں نصر بن عبد اللہ بھی حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے دارقطنیؒ اور انسؓ سے ابن حبان کتاب الضعفاء میں یہی حدیث مرفوعہ لائے ہیں جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے بلکہ وہ اس کے ضعیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر مان لیا کوئی طریق ضعیف بھی ہو مگر کثرت طرق سے حدیث کا ضعف جاتا رہتا ہے۔ یہ کھڑا اصول بھی تو اپنی جگہ صحیح ہے۔

اب آئیے دیگر صحابہؓ کی احادیث کی طرف جو قرائت خلف الامام سے ممانعت پر بالفاظ دیگر دال ہیں۔ ان میں ایک ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے بدیں الفاظ ﴿انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبر واداءا قراء فانصتوا واذاقال سمع اللہ لمن حمدہ فلو اتوا بنا لک الحمد﴾ کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قرائت کرے تو تم چپ چاپ رہو اور جب وہ سمع اللہ لمن

حمدہ کہے تو تم رہنا لک الحمد کہو اس حدیث کو مالک ابو داؤد و نسائی وغیرہ لائے ہیں سب کے سب ایک دل ایک زبان ہو کر ﴿اذ قراء فاستووا﴾ کی زیادتی پر لگ پڑے کہ یہ محفوظ نہیں۔ ابو داؤد۔ ابو حاتم۔ ابن معین حاتم۔ دارقطنی سب نے کہا ﴿لیس بمحفوظ﴾ ابن ہمام نے جواب دیا ہے کہ اگر طریق سند صحیح ہے اور روایت بھی نقد تو یہ شاذ مقبول ہے۔ اسی مذہبی جوش میں ابی خالد راوی کی طرف ابو داؤد و ہم کی نسبت کر گئے آخر منذری نے ابو داؤد کی گرفت کی کہ خدا کے لئے کیا کہتے ہو یہ ابو خالد سلیمان بن حیاء وہ ہیں جس سے بخاری مسلم حجت لاتے ہیں اور وہ ثقہ میں سے ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابی موسیٰ سے سلیمان بنی کے واسطے یہ حدیث لائے ہیں اس میں یہ زیادتی موجود ہے۔ اور خود امام مسلم نے ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کی تصحیح کی ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ اس کو صحیح بتاتے ہیں تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں لائے آپ نے کہا کہ ہر اس حدیث کو جس کو میں صحیح جانتا ہوں اس کتاب میں لایا ہوں جس پر ائمہ حدیث کا اجماع ہے۔ اسی طرح حضرت ابی الدرداءؓ عمران بن حصین۔ ابو ہریرہؓ سے روایات بطریق صحیح منقول ہیں جو ممانعت قرأت کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آثار صحابہ بھی جید اسناد سے مروی ہیں مثلاً ابن عمرؓ سے روایت نقل ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے ابن مسعودؓ سے نقل ہے کہ ان سے کسی نے قرأت کے بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ چپ رہ امام کی قرأت تیرے لئے کافی ہے۔ امام محمدؓ اپنی موطاء میں حضرت عمرؓ کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں پتھر ہو۔ اور سعد بن وقاصؓ کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں آگ کی چنگاری ہو غرض اس طرح بہت سے آثار ہیں۔

اب رہے اجماع و قیاس تو جیسا کہ ذکر ہوا جب اسی سے نواند صحابہ سے ممانعت قرأت مروی ہے تو یہ قریب قریب اجماع ہی ہوا اور قیاس تو وہ بھی مذہب حنفی کی پرزور تائید کرتا ہے کیونکہ امام بروئے حدیث ﴿والامام ھما من﴾ قرأت کا مددگار ہونا چاہئے۔ چنانچہ ممانعت کی احادیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرأت کا مددگار امام ہی ہے گویا وہ قرأت کا ضامن ہے تو اب امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس کی ضمانت کو توڑنا ہے اور حکم شرعی کی خلاف ورزی جو حرام نہیں تو مردہ تحریری ضرور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مذہب حنفی بروئے قرآن لمحاظ حدیث نبویؐ اور بتقاضائے

اجماع و قیاس حق ہے اور باور کرنے کے قابل ہے۔

دیگر مذاہب کی تردید گو مذہب حنفیت کے ثبوت کے ذیل میں ہوئی مگر جبری دوسری ہر دو

نمازوں میں قرأت فرض ماننے والوں کے مذہب کی ہم علیحدہ بھی قدرے تشریح کرتے ہیں اور یہ

کہ ان کا حقیقی پہلو کس قدر راستوار ہے یہ اپنے مذہب پر دلیل نقلی بھی لاتے ہیں اور عقلی بھی نقل میں

فرضیت فاتحہ کے لئے ان کے پاس یا تو وہ عام احادیث ہیں جن کا ذکر پیچھے فرضیت قرأت فاتحہ

کے ذیل میں گذرا اور جن میں امام مقتدی منفرد نماز جبری دوسری کسی کی قید و خصوصیت مذکورہ نہیں۔

ان کے بارہ میں معلوم ہو چکا کہ ان احادیث سے فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا پھر یہ عام نہیں۔ بلکہ

اقتدار کی حالت اس سے مستحکم ہے اگر مان لیں یہ عام ہی ہیں تو ممانعت قرأت سے ان کا عموم

کب ٹوٹتا ہے جب کہ مقتدی سکوت سے بھی شرعاً قاری مانا گیا ہے اس کے علاوہ جب رکوع میں

شریک ہو کر رکعت پانے والے کو بالاتفاق ان احادیث سے مستثنیٰ کر لیا گیا تو ہم ان ممانعت کی

احادیث کے پیش نظر مقتدی کو کیوں نہ مستثنیٰ کر لیں اب خصوصیت کے ساتھ خلف الامام کے بارہ

ایک حدیث عبادہ ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ﴿لَا صَلَوةَ لِمَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ﴾ لہذا اس

میں ہمارا وہی جواب ہے کہ مقتدی دراصل قاری ہے اگر خود نہیں تو امام کے ضمن میں۔ نماز فجر کا

قصہ ابو داؤد کی روایت سے نقل ہے جو تین طرق سے مروی ہے اور جن کی صحت میں کلام ہے ایک

میں محمد بن اسحاق بن یسار ہے جو بدلس ہے اور محدثین میں کسی کے نزدیک قابلِ محبت نہیں امام

مالکؒ نے اس کو کذاب کہا۔ امام احمد نے اس کو ضعیف بتایا۔ دوسرے میں نافع بن محمود ہے جس کو

تہذیب التہذیب میں مجہول کہا ہے طحاویؒ نے کہا ﴿لَا يَجْعَلُ﴾ تیسرے میں مکحول کو عبادت سے

سامع نہیں تہذیب التہذیب میں اس کو بکر رازی سے یہ نقل ہے عقلی دلیل کے ذیل میں ایک

تو یہ کہتے ہیں کہ قرأت ایک رکن ہے نماز کا جس میں امام و مقتدی کو شریک ہونا چاہئے۔ ہم کہتے

ہیں کہ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے جو ناقابلِ قبول ہے پھر اگر رکنیت میں شریک بھی مانیں تو

رکنیت ایک حقیقی قرأت کی شکل میں ہے جو امام کے لئے ہے اور ایک سکوت اور سننے کی صورت میں

جو بروئے ﴿اذا قرء فاستصوا﴾ کے مقتدی کے لئے ہے دوسرے یہ منطلق چلاتے ہیں کہ سری

نماز میں جب مقتدی قرأت نہ سنے گا نہ خود پڑھے گا تو بے کار رہے گا حالانکہ عبادت ایکہ شکل ہے

نہ بے کاری۔ ہم کہیں گے کہ جب شرع نے اس کے سکوت کو قرأت مانا تو یہ بے کار کب شہر ہوا پھر

یہ بیکار تھا اسے مذہب پر بھی لازم آتا ہے کیونکہ آخر فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی تو سری نماز میں امام کی فراغت تک بے کاری رہنا نہ پڑھ رہا ہے نہ سن رہا یہ اسی طرح تشہد میں بھی مقتدی اکثر تشہد - صلوٰۃ و دعاء پڑھنے کے بعد بے کاری بیٹھا رہتا ہے پھر سب سے زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ اس مذہب کے حاکمین سے ذرا پوچھیں کہ فاتحہ کب پڑھی جائے کہیں گے سکتے ہیں پوچھیں سکتے کا ثبوت شریعت میں کہاں ہے تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے سکتے ہے یا سکتو حقیقت اس خیال کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام کیلئے چار سکتے ہیں پہلا تکبیر تحریر کے بعد قرأت شروع ہونے تک دوسرا ﴿ولا الضالین﴾ کے بعد ﴿آمین﴾ کہنے سے پہلے تیسرا آمین کے بعد مقتدی کو قرأت فاتحہ کا موقع دینے کی غرض سے چوتھا قرأت ختم کرنے پر رکوع میں جانے سے پہلے حنفیہ کے نزدیک صرف پہلا سکتہ ہے اور نہیں پھر اس میں اور جو اصل و عقلی پیچیدگی ہے وہ سنئے کہ اول تو اس سکتہ میں اس قدر موقع ملنا دشوار کہ اس میں انسان فاتحہ پڑھ سکے پھر یہ سخت الجھن کہ امام کے لئے ان سکتوں میں ٹھہرنا مستحب گویا وہ مختار ٹھہرے نہ ٹھہرے وہ اس کے ترک پر گنہگار نہیں اور مقتدی کے لئے قرأت فاتحہ واجب وہ نہ پڑھے تو گنہگار اگر امام نہ ٹھہرے تو مقتدی بے چارے کی بلا وجہ قرأت ٹلی اور وہ گناہگار ہو جس کا کوئی چارہ کار نہیں۔

(۴۵) باب نسخ التطبیق

ابو حنیفہ عن ابی یعفر وعن حدثه عن سعد بن مالک قال کنا نطبیق ثم امرنا بالتركيب.

باب تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان

حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر ہم کو حکم ہوا کہ رکوع میں گھٹنے پکڑیں۔

ف: تطبیق کی شکل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہر دو رانوں کے درمیان و بالیس پہلے رکوع میں یہ صورت رائج تھی۔ پھر فرمان نبوی ﷺ - یہ صورت منسوخ ہوئی اور رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑنے کی سنت جاری ہوئی جواب تک زیر عمل ہے نسخ پر حدیث ذیل بھی دال ہے اور دوسری احادیث صحیحہ بھی۔ اور اسی پر علمائے حنفیہ و دیگر علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے تلامذہ تطبیق کے قائل ہیں اس پر بعض مخالفین کو ان کے زعم پر ابو حنیفہؒ پر زریں گرفت کا موقع ہاتھ آیا

کہنے لگے کیا خوب رفع یدین کے مسئلہ میں تو آپ نے تمام صحابہ کو چھوڑا اور ابن مسعودؓ کے واسطے کو پکڑا اور یہاں ابن مسعودؓ سے بھی منہ موڑا۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیں کہ امام صاحبؒ کا یہ عمل قابلِ مذمت ہے یا قابلِ تحسین یا قابلِ گرفت ہے یا قابلِ واد ترک رفع یدین میں ان کو ابن مسعودؓ کی صحیح حدیث مل سکی۔ اور اس کے صحیح پر کوئی حدیث مرفوعہ موقوف صحیح ضعیف صحاح و کتایب نہ ملی نہ مل سکتی تھی جیسا کہ بیان ہوا اس لئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ترک رفع یدین سنت نبوی ﷺ ہے یہاں نسخ تعلیق کی صحیح احادیث پہنچیں تو یہاں نسخ کے قائل ہوئے اور اس کے کہ تعلیق مسنون نہیں۔ بلکہ رکوع میں گفتگو کا پکڑنا سنت نبوی ﷺ ہے ان کو سنت نبوی ﷺ کی تلاش ہے نہ سنت مسعودؓ کی۔ وہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ پر ایمان لائے ہیں نہ ابن مسعودؓ پر۔

(۴۶) باب الامام اذا قال سمع الله لمن حمده

ابن ابی السبع بن خلعة قال رايت ابا حنيفة يسأل عطاء عن الامام اذا قال سمع الله لمن حمده ايقول ربنا لك الحمد قال ما عليه ان يقول ذلك ثم روي عن ابن عمرؓ صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا المتكلم بهذه قالها ثلث مرات قال الرجل انا يا نبي الله قال فوالذي بعثني بالحق لقد رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدون اياهم يكتبها لك واول من يرفعها.

باب۔ اس امر کے بیان میں کہ امام کو ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کے ساتھ

﴿ربنا لك الحمد﴾ بھی کہنا چاہیے یا نہیں؟

ابن ابی السبع کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنيفةؒ کو عطاء بن ابی رباح سے یہ روایت کرتے ہوئے دیکھا کہ امام جب ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کہے تو کیا اس کے ساتھ ﴿ربنا لك الحمد﴾ بھی ملائے عطاء نے کہا کہ اس کے لئے یہ کہنا ضروری نہیں پھر عطاء نے ابن عمرؓ سے یہ روایت کی کہ نماز پڑھائی ہم کو نبی ﷺ نے جب آں جناب ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کہا تو ایک آدمی نے (مقتدیوں میں ہے) ﴿ربنا

لک الحمد حمد اکثیر اطین مبارک اہیہ کہنا جب نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کو ادا کرنے والا کون تھا؟ تین بار یہ سوال فرمایا۔ ایک شخص بولایا نبی اللہ میں تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا۔ البتہ میں نے دیکھا کچھ اور تیس فرشتوں کو جھپٹتے ہوئے کہ کون ان میں سے ان (کلمات) کو تیرے لئے لکھ لے اور سب سے پہلے ان کو اٹھالے جائے۔

ف: اس بارہ میں ائمہ سے مختلف روایات وارد ہیں بہر حال اس پر اتفاق ہے کہ منفرد **سمع اللہ** بھی کہے اور **چوسنا لک الحمد** بھی اور اس پر بھی اکثر کا اتفاق ہے کہ مقتدی **سمع اللہ** نہ کہے۔ البتہ امام کے متعلق ائمہ مختلف الرائے ہیں شافعی کا ظاہری مذہب یہ ہے کہ امام دونوں کہے اور امام اعظم امام مالک و احمد کا مذہب ہے کہ امام صرف **سمع اللہ** کہے۔ امام شافعی کی دلیل حدیث ابو ہریرہؓ ہے **ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الذکرین** کہ نبی ﷺ دونوں ذکر کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب کی دلیل حدیث ذیل اور اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً حدیث ذیل میں آئی حضرت **ﷺ** نے صرف **سمع اللہ لمن حمدہ** فرمایا۔ چنانچہ حضرت عطاء حدیث کے اسی مقام سے استدلال لارہے ہیں اور یہی خیال موافق عقل و نقل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے امام و مقتدی ہر دو کے عمل کی تقسیم فرمادی ہے کہ فرمایا **ﷺ** اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد کہ جب امام سمع اللہ کہے تو تم **ربنا لک الحمد** کہو تو امام مقتدی کے کام میں کیونکہ حصہ پڑائے اور مقتدی امام کے کام میں کیوں حصہ لے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث انفرادی حالت پر دال ہے۔

(۴۷) باب ہیئۃ السجود

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل ابن حجر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکتیہ قبل یدیہ واذا قام رفع یدہ قبل رکتیہ۔

باب۔ سجدہ کی کیفیت میں!

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

ف: اکثر ائمہ مثلاً ابو حنیفہ شافعیؒ و امام اس طرف گئے ہیں کہ سجدہ میں جاتے اور اٹھتے وقت یہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور ان کی جنت یہی وائل بن حجر کی حدیث سے امام مالکؒ اور اوزاعیؒ اس خیال کے حامی ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ نکالیں ان کے ہیں نظریہ ہریرہ کی یہ مرفوع حدیث ہے چنانچہ اسجد احد کم فلا یسوک کما یسوک البعبور لیلضع یدبہ قبل رکبہ لکھا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو نہ بیٹھے جیسے ادبٹ بیٹھتا ہے اور گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ نکالے ابو داؤد اس کی روایت کرتے ہیں یہ ابن عمرؓ کی مقوف حدیث کہ آپؐ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے حق مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے کیونکہ وائل بن حجر کی حدیث ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے صحیح تر۔ راجح تر اور واضح تر ہے۔ ترمذیؒ نے اس کو غریب کہا ہے اس کے سلسلہ سند میں عبد اللہ بن سعید بن مقرئؒ ہے جس کو یحییٰ بن سعید القطانؒ نے ضعیف کہا ہے پھر یہ سعد بن ابی وقاصؒ کی حدیث سے منسوخ ہے جس کی روایت ابن خزیمہؒ نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے لیکن پھر ہم کو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے نکالنے کا حکم دیا گیا مزید براں حدیث ابو ہریرہؓ میں بڑی گڑبڑ ہے کہ اس کا اول کا حصہ آخری حصہ سے متعارض ہے کیونکہ جب ہاتھ پھینکے اور گھٹنے بعد میں تواضع کی بیٹھک کی نقل ہوئی حالانکہ ابتدا میں اس سے ممانعت ہے۔

ابن الہمام کہتے ہیں کہ حضرت وائل کی حدیث میں وارد ہے چنانچہ انھیں حضرت علیؓ نے منع فرمایا کہ نہ ز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لے کر اٹھیں۔ اب نبی ﷺ سے جو مروی ہے کہ آپ ﷺ زمین پر ٹیک لے کر اٹھتے اس کو آپ ﷺ کے بڑھاپے کی حالت پر محسوس کرنا چاہیے۔ یا محض جو زبانی کی غرض سے آپ جناب ﷺ کا یہ عمل رہا ہو۔

ابو حنیفہ عن طاوس عن ابن عباس او غیرہ عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا حی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد عنی سبعة اعظم

حضرت ابن عباسؓ یہ اور کسی صحابی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی طرف جتنی بھیجی گئی کہ

آپ سجدہ کریں سات ہڈیوں پر (یعنی پیشانی۔ ہر دو ہاتھ۔ ہر دو گھٹنے اور ہر دو پاؤں پر)۔

ف: مطلق علیہ حدیث میں ہے ﴿امسوت ان اسجد علی سبعة اعظم علی الجبهة والبدین والسرکبتین اطراف القدمین﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو تکمیل دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں اور ہر دو قدم کے اطراف پر اسی حدیث کے پیش نظر امام شافعی نے سجدہ میں ان تمام اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض قرار دیا ہے اور امرت کے لفظ سے دلیل پکڑی ہے۔ چاہیہ میں ہے ﴿ورفع البدین والسرکبتین سنة عندنا﴾ کہ ہمارے نزدیک ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا سخت ہے یعنی فرض و واجب نہیں فرض اس لئے نہیں کہ نص قطعی میں مطلق سجدہ کا حکم ہے خبر واحد سے اس پر زیادتی جائز نہیں واجب اس لئے نہیں کہ نبی ﷺ نے امرائی کو جب واجبات کی تلقین فرمائی تو ان میں ان اعضاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لئے لاحالہ ﴿ایمز﴾ کا لفظ نہ بیت پر دلالت کرے گانہ فریضت دو وجوب پر۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نصرۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان یسجدہ علی سبعة اعظم جہتہ ویدیه ودرکبتہ ومقلم قدمیہ واذاسجد احدکم فلیضع کل عضو موضعہ وذا رکع فلا ید بیح قد بیہ الحمار۔

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے پیشانی۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر۔ اور جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی تو ہر عضو (مذکور) کو اس کی اپنی جگہ پر رکھے۔ اور جب رکوع کرے تو سر جھکا کر گدھے کی طرح نہ جھک جائے۔

ف: اس حدیث میں سجدہ کے ساتھ ہیئت رکوع کی بھی وضاحت ہے کہ رکوع میں سر نہ اٹھا رکھے نہ جھکا ہو۔ بلکہ پشت سے مساوی سطح سے رہنا چاہئے۔ کیونکہ جب سر پشت سے جھکے گا تو پشت میں خم پیدا ہوگا اور پھیلاؤ اور برابری باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ ایک کو بانی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ آں حضرت ﷺ کے عمل کے خلاف ہے اور ممنوع چنانچہ ابن ماجہ و ابی داؤد بن معبد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ ﷺ رکوع کرتے تو پشت کو برابر رکھتے یہاں تک کہ اگر اس پر پانی ڈالا جاتا تو

ظہر جاتا۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نصرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ احدکم فلا یمد رجليه فان الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدہ ورجلیہ وفی رریۃ اذا سجد احدکم فلا یمد صلبہ وفی رریۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمد الرجل صلبہ فی سجودہ۔

حضرت ابو نصرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اپنے پاؤں کو نہ اٹھائے (بلکہ سمٹا ہوا رکھے) کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے سات ہڈیوں پر پیشانی۔ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنی پیٹھ کو نہ پھیلائے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا کہ انسان سجدہ میں اپنی پیٹھ پھیلی ہوئی رکھے۔

ف: یہ حدیث گویا سابق حدیث کی توضیح اور تشریح ہے۔

ابو حنیفہ عن عکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعة اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔

ف: اس حدیث میں سجدہ کے بیان کا بجز اعادہ ہے مگر اس مضمون کا مزید اضافہ ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت انسان نہ بالوں کو سمیٹے نہ کپڑوں کو یہ حکم امتناعی آستین چڑھانے کو بھی شامل ہے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت بالوں یا کپڑوں کو اٹھاتے ہیں کبھی آستین چڑھاتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کیونکہ یہ عمل خشوع و خضوع کے تحت خلاف ہے نماز کی تمام تر حسن و خوبی اسی خشوع و خضوع میں مضمر ہے اور اس کے سارے مستحسن اثرات و برکات اسی پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح و کامرانی کا وعدہ اسی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا، قد اطلع المؤمنین الذین ہم فی صلواتہم خاشعون یعنی وہ مسلمان البتہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں تزاری (خشوع و خضوع) کرتے ہیں

ابو حنیفہ عن حبیل بن سعیم عن عبد اللہ بن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فلا یفترش ذراعیہ الفرائض الکلب .
 عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ (سجدہ میں) اپنے بازو کٹے کی طرح (زمین پر) نہ بچھائے۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں انہی یا ان کے ہم معنی الفاظ سے وارد ہے یہاں آں حضرت ﷺ نے کتے کے ساتھ مثال دی ہے اور کہیں درندے کے ساتھ جیسا کہ ابوداؤد نسائی وغیرہ میں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے کوئے کی طرح تھوٹیں مارنے اور درندے کی طرح بازو پھیلانے سے منع کیا اور اسی طرح اونٹ کی طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کو نماز کیلئے مخصوص کرنے سے۔

(۴۸) باب القنوب فی الفجر

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقت فی الفجر قط الا شہرا واحدا لم یقبل ذلک ولا بعدہ بدعوا علی ناس من المشرکین .

باب۔ صبح کی نماز میں دعائوت پڑھنا کیسا ہے؟

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت بھی نہ پڑھی مگر ایک ماہ نہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہ اس کے بعد (اس دعائے قنوت میں) آپ ﷺ چند مشرکین کے حق میں بدعوا فرماتے تھے۔

ف: یہ وہ بدعبد بطینت مشرکین تھے جو معاہدہ ہونے کے باوجود آں حضرت ﷺ کے چیدہ صحابہ کرام قاریوں کو دھوکے سے لے گئے۔ اور لے جا کر بے دردی و سفاکی سے شہید کر دیے اس نے آں حضرت ﷺ کے حجاج اقدس پر اس قدر ظال و صدمہ طاری ہوا کہ ایک ماہ تک مشرکین کے حق میں بدعوا فرماتے رہے۔

یہ حدیث مسئلہ دعائے قنوت کی طرف اشارہ کرتی ہے امام اعظمؒ امام احمدؒ امام شافعیؒ اور مالکؒ کا اس باب میں اختلاف ہے امام شافعیؒ اور مالکؒ کے نزدیک دعائے قنوت نجر میں ہمیشہ پڑھنی مسنون ہے اور امام اعظمؒ اور احمدؒ کے نزدیک نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ایک وقتی چیز

تھی جو خاص حالات کے ماتحت شروع ہوئی تھی۔ اور وہ صرف ایک ماہ رہ کر ختم ہو گئی یہ آن جناب علیہ السلام کا دواوی عمل نہیں کہ سنت مسترہ کی جگہ لے۔ امام شافعیؒ دما کی دسل ایک حدیث ہے جو دار قطنی وغیرہ ابی جعفر رازی کے واسطے سے حضرت انسؓ سے لائے ہیں وہ مازال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الصبح حتی یارق الدنیا کہ کہ آن حضرت علیہ السلام نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے وصال فرمایا۔

دوسری وہ حدیث ہے جو بخاریؒ ابی ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں ابو ہریرہؓ نماز فجر کی رکعت ثانیہ میں سمع اللہ کے بعد دعاء کرتے مؤمنین کے حق میں اور لعنت بھیجتے کفار پر یہ ابی ہریرہؓ کی وہ حدیث جس کے سلسلہ سند میں عبد اللہ بن سعید المقبری ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعاء قنوت پڑھا کرتے جس یہ گویا ان کی حجت کا لب لباب ہے۔

اب امام اعظمؒ کی حجت کو ملاحظہ فرمائیے سب سے پہلی دلیل حدیث ذیل حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ ہے جو معاملہ کی حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ فجر کی دعائے قنوت قنوت نازلہ کی شکل میں تھی جس پر ایک ماہ عمل رہا اور پھر کبھی نہیں۔ یہ ہی حدیث ابن ابی شیبہؒ۔ برا طبرانی وغیرہ لائے ہیں پہلے ابن مسعودؓ کی شخصیت کو ذہن میں لائیے کہ آپ کے ذہن میں ان کی حدیث کا وزن اور اہمیت قائم ہو۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خداموں میں ممتاز شخصیت کے حامل ہیں ہر دم ہر گھڑی رفاقت، معیت و صحبت کا فخر ان کو نصیب ہے صاحب مطہرہ و اعلیٰین ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی و بیرونی حالات سے یہ پورے باخبر ہیں کیا ان کے بارہ میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت لزوم کے ساتھ پڑھی جاتی اور یہ اس سے بے خبر ہوتے مسلسل اس پر عمل ہوتا اور یہ اس سے نا آشنا ہوتے دوسری حدیث ابن عمرؓ کی حدیث ہے جو بیہقی وغیرہ لائے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر ابن عمرؓ کے ساتھ پڑھی انہوں نے بدلے قنوت نہ پڑھی میں نے کہا آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے فرمایا کہ مجھے کسی صحابیؓ سے ایسا عمل یاد نہیں بیہقیؒ اس پر خیال آرائی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہؓ اس کو بھول جاتا ان کی تردید نہیں کرتا جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا خوب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو یاد رہی کسی کو یاد نہ رہی امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کا اس کو بھول جانا محالات میں

سے ہے جو ہمیشہ صبح کی نماز میں شریک ہوتے جو صحبت نبوی ﷺ سے کسی دم جدا نہ ہوتے اور جو سنت نبوی ﷺ پر ایسے کار بند تھے کہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔

ابن ابی شیبہ سعید بن جبیرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے تھے۔ فقہیؓ نے کہا کہ عبد اللہ قنوت نہ پڑھتے۔ اگر حضرت عمرؓ پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ قنوت نہ پڑھتے۔ محمد بن حسن اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں دو سال حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا میں نے ان کو فجر میں قنوت پڑھتے نہ دیکھا ابن ابی شیبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے دفعیہ کے لئے حضرت علیؓ نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی تو مقتدیوں نے اس پر تعجب کیا گویا یہ نئی سی بات تھی یہ مقتدی کون تھے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ آپؐ نے فرمایا کہ ہم دشمن پر مد و چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی اگر ہمیشہ پڑھی جانے والی ہوتی تو صحابہؓ کیونکہ اس پر تعجب کرتے۔

نیچے ایک مضبوط دلیل اور گواہی گواہی کے ساتھ جس کا جواب خاموشی ہے اور کچھ نہیں کہ ابی مالک سعد بن طارق اشجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی نبی ﷺ کے پیچھے۔ آپ ﷺ نے قنوت نہ پڑھی ابو بکرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی علیؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے ترمذیؓ نے کہا ابن ماجہ اس کو لائے ہیں۔ ترمذیؓ نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے اب اس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے اب رہا مخالفین کا استدلال تو ذرا اس کی مضبوطی ملاحظہ فرماتے جائیے ان کی فیصلہ کن دلیل حدیث حضرت انسؓ کی ہے جس میں ابی جعفر راوی ہے جس کے بارہ میں تائدین کے خیالات سنئے۔ ابن معین نے کہا کھلی خطا کرتے تھے احمد نے کہا تو کی نہیں ابو زرہؓ نے کہا اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ منکر حدیثیں نایہ کرتے تھے۔

پھر اس کی ترویج میں طبرانی کی یہ حدیث ہے جس کو وہ غالب بن فرقد الطحان سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دو بار حضرت انسؓ کے پاس رہا آپؐ نے فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی اسی طرح خطیبؓ انسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ فجر میں قنوت نہ

پڑھا کرتے مگر جب کہ آپ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بددعا کرتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ قوت نازل تھی جو آپ نے کبھی پڑھی اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس میں عبداللہ بن سعید مقبریؒ ہے تو ابھی سابق میں معلوم ہوا کہ وہ اکثر کے نزدیک قابلِ حجت نہیں اس کی تردید بھی ابنِ حبان کی حدیث سے آشکارا ہے جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے ﴿کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایقت فی صلوة الصبح الا ان یدعو لغوم او علی قوم﴾ کہ آپ نماز فجر میں قوت نہ پڑھا کرتے۔ مگر جب کہ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بددعا صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ یہ قوت نازل تھی جس کی روایت ابو ہریرہؓ کر رہے ہیں یہی جواب ہے بخاری کی حدیث کا مزید براں مسلم ترمذی وغیرہ میں صبح کی نماز کے ساتھ مغرب کا بھی ذکر ہے اور مغرب میں تو مخالفین بھی قوت مستحضر نہیں مانتے۔ تو لامحالہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہر دو نمازوں میں اس کو قوت نازلہ پر محمول کریں ورنہ پھر مغرب کی نماز میں بھی قوت سرائی ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری احادیث اپنے معنی و مطلب کے لئے نہایت صریح اور واضح ہیں بخلاف ان کی احادیث کے کہ قوت نازلہ پر بھی ان کا حاصل ہو سکتا ہے اور قوت قیام طویل پر بھی بولا جاتا ہے جو شریعت میں بالکل عام ہے جیسا کہ فرمایا ﴿افضل الصلوة طول القنوت﴾ کہ نماز کی تمام فضیلت قوت و قیام کی درازی میں ہے اور صبح کی نماز تو بہر حال تمام نمازوں میں قیام کے اعتبار سے دراز و لمبی ہوتی ہی ہے۔ اب رہا مسئلہ قوت نازلہ اب بھی شرعاً جاری ہے یا منسوخ ہو چکی۔ تو ظلف کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ﷺ کے بعد بھی یہ زیرِ عمل رہی۔ چنانچہ ابو بکرؓ صدیقؓ نے محاربہ کے وقت دعائے قنوت پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی پڑھی۔ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کے خلاف میں اور حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے خلاف لڑائی میں قوت نازلہ پڑھی۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یفت الا اربعین یومایذ عوا علی عصبہ و ذکر ان لم یفت الی ان مات۔
ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قنوت نہیں پڑھی۔ مگر چالیس دن بددعا کرتے تھے (اس میں) آپ قبیلہ عقیہ اور ذکوان پر پھر آپ ﷺ نے وفات تک قنوت نہیں پڑھی۔

ف: یہ حدیث حدیث سابق کے ہم معنی ہے اور ہم مضمون۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں

قنوت نازلہ پڑھے جانے کی مدت چالیس یوم بتائی ہے اکثر روایت میں ایک ماہ ہے۔

(۴۹) باب صفة المجلس في التشهد

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلوۃ اضع رجله الی سوی وقعد علیہا ونصب رجله الی سوی۔

باب - تشہد میں بیٹھنے کی ہیئت شرعی

حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں بیٹھتے تو ہاں پاؤں پھیلاتے اور اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔

ف: یہ حدیث بھی ایک مسئلہ اختلافی کی طرف مشیر ہے کہ تشہد میں کس ہیئت سے بیٹھنا مسنون ہے امام اعظم ہر دو تشہد میں افتراش کو مسنون قرار دیتے ہیں یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا۔ امام شافعی پہلے تشہد میں امام صاحب کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور دوسرے میں تو رک سرین پر بیٹھنے کو (مسنون فرماتے ہیں۔ امام مالک ہر دو تشہد میں تو رک کے قائل ہیں امام احمد ایک تشہد والی نماز میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہم نوائی کرتے ہیں اور دو تشہد والی میں امام شافعی کے ساتھ۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ترجیحی خود حدیث ذیل کر رہی ہے کہ نماز میں بوقت تشہد اٹنا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے۔ حضرت وائل بن حجر کی حدیث کو ترمذی بھی لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث آیا تو میں نے نبی ﷺ کی نماز دیکھی تو آپ ﷺ تشہد میں جب بیٹھے تو آپ ﷺ نے بائیں پاؤں بچھایا اور دایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور کہہ ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے حضرت عائشہ ؓ کی حدیث جو مسلم ابی الحوزاء کے واسطے سے لائے ہیں وہ بھی امام صاحب کے مذہب کی پروردگار تائید کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کان یغشوش رجله الی سوی وینصب رجلا لیسمنی کچھ کہ آں جناب ﷺ بائیں پاؤں بچھاتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتے مزید براں احمد رافع بن رافع سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اعرابی سے فرمایا جب تو بیٹھے (تشہد میں) تو بائیں پاؤں پر بیٹھ۔ نسائی ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ

﴿من سنة الصلوة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة ويجلس على اليسرى﴾ کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ اور اس کے قدم پر بیٹھے۔ یہ قول بھی امام صاحبؒ ہی کے مذہب کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اب جن احادیث میں توڑک آیا ہے ان کو کبرئی اور بڑھا پے کی حالت پر محمول کریں گے کیونکہ سنت تو پچھل احادیث صحیحہ سے قرار پا چکی جن میں تشہد اولیٰ یا ثانیہ کی کوئی قید نہیں اب چونکہ دوسرے تشہد میں زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے اس لئے اس میں مراعات قرین مصلحت ہے اور سہولت قرین قیاس امام شافعیؒ حدیث ابی حمید ساعدی سے دلیل لاتے ہیں جو ترمذی میں ہے مگر واضح رہے کہ حضرت وائلؓ کی حدیث کے ذیل میں ترمذی اس مذہب کی نسبت اکثر اہل علم کی طرف کرتے ہیں اور جہاں حضرت ابی حمیدؓ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے وہاں کہتے ہیں وہ یہ یقول بعض اہل العلم کہ بعض اہل علم اسی کے قائل ہیں گویا بیان مذاہب میں مذہب میں امام صاحبؒ کو ترجیح دے گئے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن بتروعن ثم امرن ان يحتفزن.
حضرت ابن عمرؓ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں (یعنی تشہد میں کس طرح بیٹھا کرتی تھیں) آپ نے کہا کہ اول چار زانو بیٹھی تھیں۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے سرین پر بیٹھیں۔

ف: نشست کی یہی شکل ستر پوشی کے لئے زیادہ موزوں و مناسب ہے اس لئے عورتیں اس ہیئت جلوس کے لئے مامور ہوئیں۔

(۵۰) باب فی التشہد

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا التشہد کما یعلم السورۃ من القرآن.

باب۔ تشہد کے بیان میں

حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ہم کو تشہد ایسے سکھاتے جس طرح قرآن کی سورۃ سکھایا کرتے تھے۔

ف: یعنی نہایت اہمیت و محنت الفاظ دورستی اور انگی کے ساتھ تشہد کی تلقین فرماتے کہ اس میں بھول چوک یا اشتہاء کی گنجائش نہ ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الصلوۃ یعنی التشہد۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ صلوۃ کی تعلیم فرمائی یعنی تشہد کی۔

ف: اس حدیث میں تشہد کو خطبہ سے تعبیر کیا کیونکہ خطبہ کی طرح تشہد بھی حمد و صلوۃ پر مشتمل ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق بن سلمۃ عن عبد اللہ بن مسعود قال کنا اذا صلنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول السلام علی اللہ . وفی روایۃ زیادۃ من عبادہ السلام علی جبریل ومیکائیل فاقبل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا تشہد احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله . وفی روایۃ انہم کانوا یقولون السلام علی اللہ السلام علی جبریل السلام علی رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات الی اخر التشہد وفی روایۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہم التحیات الی اخر التشہد . وفی روایۃ علمنا . وفی روایۃ قال کنا اذا صلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول اذا جلسنا فی اخر الصلوۃ السلام علی اللہ السلام علی رسول اللہ وعلی ملائککۃ نسبیہم من الملائکۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا کذا وقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو (تشہد

میں) کہتے ہیں السلام علی اللہ۔ ایک روایت میں یہ زیادتی ہے (کہ کہتے ہیں عبادہ السلام علی جبریل و میکائیل) کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے جبریل اور میکائیل پر سلام ہے تو نبی ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی تشہد کے لئے بیٹھے تو کہے اللہ الصلوات والصلوات علی اللہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں السلام علی اللہ السلام علی جبریل السلام علی رسول اللہ کہ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا السلام علی اللہ ہے لیکن کہو اللہ الصلوات والصلوات والصلوات کے آخر تشہد تک اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سکھائی لوگوں کو التحیات آخر تشہد تک۔ ایک اور روایت میں علما کا لفظ ہے کہ سکھائی ہم کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے نبی ﷺ کے ساتھ اور آخر نماز میں بیٹھے تو کہتے ہیں السلام علی اللہ السلام علی رسول اللہ وعلی ملائکتہ فرشتوں کے نام لیتے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کہو اور کہو اللہ الصلوات والصلوات۔

ف: تشہد کے الفاظ متعدد صحابہ سے جن کی تعداد میں سے کچھ اوپر ہے مختلف ہیں ائمہ بھی اس بارہ میں مختلف القول ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ تشہد عبد اللہ بن مسعود کو اختیار کرتے ہیں امام شافعیؒ تشہد ابن عباسؓ کو اور امام مالکؒ تشہد عمرؓ کو تشہد ابن مسعودؓ بیشتر بلکہ تمام تہذیب و جہ سے قائل ترجیح ہے ائمہ حدیث اس کی تصحیح پر متفق ہیں۔ ترمذیؒ نے کہا کہ تشہد میں یہ صحیح ترین حدیث ہے اور کہا کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا عمل اسی پر ہے بزار نے کہا کہ میرے نزدیک تشہد میں صحیح ترین حدیث حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ ہے مسلم نے کہا کہ لوگوں نے کہا عبد اللہ بن مسعودؓ کے تشہد پر اجماع ہے اور ان کے علاوہ اس میں مختلف نہیں برخلاف دوسرے تشہدوں کے طبرانی نے کہا ہے کہ اس سے اچھی حدیث تشہد میں میں نے نہیں سنی۔

دوسرے چند صحابہ بھی اسی تشہد ابن مسعودؓ کے ساتھ موافقت فرماتے ہیں مثلاً ابو بکر صدیقؓ اور حضرت معاویہؓ وغیرہ پھر اس تشہد کی تعلیم میں وثوق و تاکید بہت برتی گئی ہے حماد نے ابو حنیفہؒ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی تعلیم دی اور حمادؓ کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم نے اور ابراہیمؓ کا ہاتھ پکڑ کر علقمہ نے اور علقمہؓ کا ہاتھ پکڑ کر ابن مسعودؓ نے اور ابن مسعودؓ کا ہاتھ پکڑ کر نبی ﷺ نے اس کی تلقین

فرمائی غرض میں سے کچھ اوپر قوی وجوہ ایسے ہیں جن کے پیش نظر تشہد ابن مسعود ہی قابل وثوق ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود قال قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمنہ السلام علیکم ورحمة اللہ حتی یری شق وجہہ وعن یسارہ مثل ذلک۔

وفی رواية حتى یری باض خده الایمن وعن شمالہ مثل ذلک۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سیدھی جانب سلام پھیرتے ﴿السلام علیکم ورحمة اللہ﴾ کہہ کر (اور سلام میں گردن پھیرتے) یہاں تک کہ آپ کے چہرہ کا رخ دکھائی دیتا اور الٹی جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسا ہی کہتے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ یہاں تک (گردن پھیرتے) کہ آں جناب ﷺ کے دائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور الٹی جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا۔

ف: گویا سلام پھیرتے وقت گردن اس قدر پھیرنی چاہئے کہ چہرہ کا ایک رخ دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہی مسئلہ حق ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمنہ وعن یسارہ تسلیمتین۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دائیں دبائیں طرف دو سلام پھیرتے تھے۔

ف: یہ تقریباً اتفاق مسئلہ ہے صرف امام مالک کو اس سے اختلاف ہے ان کے نزدیک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس میں ہے کہ ﴿کان یسلم فی الصلوۃ تسلمۃ﴾ آپ ﷺ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے ہم کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں پر منکشف ہے اس قدر عورتوں پر نہیں اور مردوں کی تمام صحیح روایات دو سلام پر ہی دال ہیں۔ اس مسئلہ پر کچھ روشنی ہم سابق بیانات میں ڈال چکے ہیں۔

(۵۱) باب تخفیف الامام الصلوۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان عبد اللہ بن مسعود وحلیفہ ابو

موسیٰ وغیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فی منزل
فما قبلت الصلوة ليجعلوا يقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فابی فقال
لقد علمت يا ابا عبد الرحمن فتقدم فصلی صلوة خفیة وجیزة اتم الركوع
والسجود فلما انصرف قال انقوم لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلوة رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

باب۔ امام کا نماز کو ہلکی پڑھنا

ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ "ابو موسیٰ اور چند اور اصحاب
نبی ﷺ کسی مکان میں جمع ہوئے نماز کے لئے امامت کی گئی سب نے صاحب خانہ
سے کہا جناب (امامت کے لئے) آپ آگے بڑھئے۔ انہوں نے انکار کیا اور عبد اللہ بن
مسعود سے کہا اے ابا عبد الرحمن آپ آگے بڑھئے (یعنی امام بنئے) چنانچہ وہ آگے بڑھے
اور ہلکی مختصر (مگر) پورے رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے
تو ساتھیوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کو خوب یاد کیا ہے (کہ
قرأت وغیرہ میں ہلکی اور مختصر ہے اور رکوع مجدد میں پوری)۔

ف: اس حدیث سے بیک وقت کئی مسائل شرعیہ پر روشنی پڑتی ہے اول یہ کہ مقتدیوں کی
رعایت سے آں حضرت ﷺ خود بھی خفیف و ہلکی نماز پڑھتے جس کی نقل ابن مسعود نے اتاری
اور اصحاب "کو بھی اسی کی ہدایت پر زور اور تاکید کی الفاظ میں فرماتے۔ ایسی نماز پڑھانے پر سخت
خشکیں ہوتے جو مقتدیوں پر دیکھ ہو اور بار جس سے لوگ اکٹائیں اور گھبرائیں۔ جس کی وجہ سے
لوگ جماعت سے بچیں اور جان چرائیں۔ چنانچہ حضرت ابی مسعود انصاریؓ سے ابن ماجہ وغیرہ اس
مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص آں جناب ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا
رسول اللہ! میں ظلال شخص کی وجہ سے جماعت نماز فجر میں شرکت سے بچتا ہوں کیونکہ وہ ایسی نماز
پڑھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے آں جناب کو کبھی نہ دیکھا کہ اس قدر ناراض و خشکیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے لوگو تم کو نماز سے نفرت دلائے
ہو تم میں جو بھی نماز پڑھائے وہ مختصر نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور
بڑھے اور حاجت مند بھی اسی طرح آں جناب ﷺ ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھانے پر حضرت معاذ پر

بہت براہ راست ہوئے۔

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں گود گیر جلیل القدر صحابہ موجود تھے مگر امامت کے لئے ابن مسعودؓ "چنے گئے کیونکہ امامت کے لئے شرعاً فقہ زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے گویا تمام حاضرین نے آپؓ کو فقہ جانا کہ امامت کا شرف آپ کو نصیب ہوا اس واقعہ سے ابن مسعودؓ کی فضیلت و برتری علی پر روشنی پڑی چنانچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد تفقہ میں آپ ہی سب سے مقدم تھے اسی واقعہ سے اس کی بھی ہدایت ملی کہ مقتدیوں کی رعایت سے گونہار کی قرأت مختصر ہو مگر ارکان نماز کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہ لیا جائے بلکہ حسب ہدایت شرع وہ نہایت قرار و سکون طہائیت و وقار سے ادا کئے جائیں اس لئے حدیث ذیل میں صلوٰۃ خفیہ کے ساتھ ﴿تسمیٰ الرکوع والسجود﴾ کی قید لگائی۔

(۵۲) باب الصلوٰۃ علی الحصر

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن جابر عن ابی سعید انه دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہ یصلیٰ و عنی حصر یسجد علیہ۔

باب۔ یورپیہ پر نماز پڑھنے کے بیان میں

حضرت ابی سعیدؓ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ کو یورپیہ پر نماز پڑھتے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا ثبوت ہم پہنچا کہ زمین پر کوئی فرش وغیرہ بچھا کر نماز پڑھیں جائے تو بغیر کراہت جائز ہے۔ اور یہ ہی مذہب جمہور کا ہے خواہ وہ فرش زمین پر اگئے والی شے سے بنا ہوا ہو یا نہیں یہاں بعض اصحاب کو خفیف سا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور مستحب اس نقطہ نظر سے کہ نماز کا اصلی جوہر خشوع و خضوع اور عاجزی ہے اور ان کا اظہار جس قدر زمین پر ہوتا ہے کسی دوسری شے پر نہیں ترکتی ﴿باب ما جاء فی الصلوٰۃ علی الحصر﴾ کے ذیل میں رقمطراز ہیں کہ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں ﴿الان قوما من اهل العلم اختاروا الصلوٰۃ علی الارض استحبابا﴾ یعنی بعض اہل علم نے زمین پر نماز پڑھنے کو مستحب جانا ہے نووی نے بھی اس سلسلہ میں تقاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اگرچہ نماز جس ارض سے نہ ہو تو نماز زمین پر افضل ہے ﴿الان الصلوٰۃ سرھا التواضع﴾

کیونکہ نماز میں تواضع و فروتنی کا راز مضمر ہے۔

(۵۳) باب صلوة المريض

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صنی قاعدا وقائما ومحسنا.

باب۔ مریض کی نماز کے بیان میں

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھ کر بیٹھ کر۔ کھڑے ہو کر اور گھومتا مار کر۔

ف: یہ صورت فرضوں میں، بحالت عذر اور قفلوں میں ہر حال میں جائز ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی محسنا من رمد کان بعینه.

حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آنکھ دکھنے کے باعث (یعنی
اس میں درد کے سبب) گھومتا مار کر نماز ادا فرمائی۔

ف: اس سے سابق حدیث کی وضاحت ہوئی کہ ایسی شکل عذر کے وقت جائز ہے۔

محمد بن بکیر قاضی الدامغان قال کتبت الی ابی حنیفہ فی المرض اذا
ذهب عقله کیف یعمل به فی وقت الصلوة فکتب الی یخبرنی عن محمد
بن المنکدر وعن جابر بن عبد اللہ قال مر صت فعادنی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر وقد اغمی علی فی مرضی وجاءت
الصلوة فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب علی من وضوئه
فاقت فقال کیف انت یا جابر ثم قال صل ما استطعت ولو ان تؤمی.

محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو لکھا کہ (بیہوشی کے باعث) جب بیمار کی عقل جاتی
رہے تو نماز کے وقت اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مجھ کو لکھ بھیجا۔ محمد بن
المنکدر سے روایت کرتے ہوئے کہ جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا اور نبی
ﷺ ابو بکر و عمر کی مسحت میں میری عیادت کو تشریف لائے اور پیہری میں مجھ پر بے ہوشی
چھائی ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا

تو میں ہوش میں آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جابر تمہارا کیا حال ہے پھر فرمایا نماز پڑھو جب تک طاقت رکھو (خواہ کھڑے ہو کر خواہ بیٹھ کر) اگرچہ اشارہ کرتے جاؤ (رکوع اور سجود میں)۔

ف: یہ بیمار کی حرید تشریح ہے کہ بیمار کسی حال میں نماز کو خیر یا دنہ کہے خواہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے خواہ بیٹھ کر خواہ لیٹ کر سر کے اشارہ سے اس سلسلہ میں حضرت جابرؓ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع و موقوف احادیث مروی ہیں اور اسی قسم کی تفصیل ان میں وارد ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت لما اغشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر والابا بکر فليصل بالناس ليقول ان ابا بکر رجل حصر وهو بنفسه يكره ان يقوم مقامك قال الفعلوا ما امرکم به۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر بیہوشی طاری ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ابوبکر ایک رقیب القلب آدمی ہیں (کہ اضطراب کے وقت قرأت سے قاصر رہتے ہیں) اور وہ خود اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں آپ ﷺ نے پھر فرمایا جیسا میں تم سے کہتا ہوں دیکھا کرو۔

ف: یہ حدیث حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت و برتری کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ امور دینیہ میں ہر حیثیت سے آپ ہی کو فوقیت اور بلندی تقدم و ساقییت حاصل ہے چنانچہ خود سرور کائنات کی زبانی منصب امامت صغریٰ کے لئے آپ کا چناؤ ہوا کیونکہ امامت کے لئے علم و تفکر اور تقویٰ میں چوٹی کے آدمی کا انتخاب مناسب ہے۔ نماز چونکہ اصل اصول دین ہے اس لئے گویا صرف امامت کا منصب آپ کو عطا نہ ہوا بلکہ پورے دین و مذہب کی سرمداری و سرکردگی کا سہرا آپ کے سر بندھا۔ یہ حضرت صدیق کی زندگی کا وہ طرہ امتیاز ہے جس پر آپ کو جس قدر فخر ہو کم ہے یہ حدیث شیعہ و تفضیلیہ کے عقیدہ پر ایک کاری ضرب ہے کہ وہ آپ کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں اور آپ کی اس فضیلت پر شک کرتے ہیں حالانکہ ان کو شک کرنے کا کیا حق رہتا ہے جب کہ خود حضرت علیؓ نے بوقت انتخاب غلیہ ان کی فضیلت کا ان کھلے الفاظ میں اعتراف فرمایا کہ کیف

لانوسرہ علیہا فی امر دنیا ناوقد اترہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا فی امر دینا کہ کہ دینی امر میں ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ چن لیں جب کہ نبی ﷺ نے دینی امر میں ان کو ہماری پیشوائی کے لئے چنا انہیں روایات کے پیش نظر اہل سنت خلفاء اربعہ کی ترتیب کو حق مانتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت لما اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا ابابکر فلیصل بالناس فلیقل لہ یا رسول اللہ ان ابابکر رجل حصر وهو یکرہ ان یقوم مقامک فقال مروا ابابکر فلیصل بالناس یا صوبہجات یوسف وکرر۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر بے ہوش طاری ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ابوبکر رقی القلب آدمی ہیں اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں۔ آپ ﷺ نے (پھر) فرمایا اے یوسف کی ساتھیوں ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور بار بار فرمایا۔

ف: یہ حدیث زرین ہدایات و نصائح کا سرچشمہ ہے سب سے پہلے انتخاب خلافت میں جو محمڈ اچیش آنے والا تھا۔ اس واقعہ سے اس کی جڑ کھتی ہے اور خلافت میں حضرت صدیقؓ کی اہمیت و اہمیت پر فیصلہ کن حکم ملتا ہے کہ جب نماز جیسے اہم امر دینی میں آپؐ کا سب سے پہلے انتخاب ہوا تو دنیوی امر۔ امر خلافت میں جو اس سے بدرجہا کمتر ہے کیوں آپ کا چناؤ نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تمام مومنین آپ کی خلافت پر متفق الہائے ہوئے پھر ایک طرف امامت کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جب نماز کیلئے امام کا انتخاب ہو تو علم و فضل میں برتر آدمی کو امام بنایا جائے نہ اقرآ کو چنانچہ بخاریؓ نے ترجمہ باب انہیں الفاظ سے باندھا ہے ورنہ اقرآ حضرت ابی موجود تھے۔ پھر اس مسئلہ دینی پر بھی روشنی پڑی کہ نبی ﷺ کے امام ہونے کی صورت میں امام کا عذر سے بیزار ہونا اور معتد ہوں کا کفر اڑھتا جائز ہے اگر ابوبکر کو امام مانیں تو اس مسئلہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ فاضل و برتر مفضل و کمتر کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے اس کا بھی پتہ چلا کہ جب شارع دین کی طرف سے حکم ملے تو اس میں جہل و جہت نہیں کرنی چاہئے ورنہ اس پر غلامت کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی

معلوم ہوا کہ اڑدھام کی صورت میں مقتدی امام کے برابر دائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے اور بلند آوازی سے لوگوں تک امام کی تکبیر کو پہنچا سکتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعارض المرض الذی قبض فیہ خف من الوجع فلما حضرت الصلوة قال لعائشة مری ابابکر فلیصل بالناس فارسلت الی ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس فارسل الیہا انی شیخ کبیر رفیق والی منی لا اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامہ ارق لذلك فاجتمعی انت وحفصة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرسل الی عمر فیصلی بہم ففعلت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتن صواحب یوسف مری ابابکر فلیصل بالناس فلما نوری بالصلوة سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن وهو یقول حی الصلوة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعونی فقامت عائشة قد امرت ابابکر ان یصلی بالناس وانت فی عذر قال ارفعونی فانه جعلت قرۃ عینی فی الصلوة قالت عائشة فرفعت بین اثنتین وقد ماہ تخذ ان الارض فلما سمع ابو بکر لحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخر فاوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یسار ابی بکر وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدانہ بکبر ویکبر ابو بکر بتکبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکبر الناس بتکبیر ابی بکر حتی فرغ ثم ماصلی بالناس غیر تلک الصلوة حتی قبض وکان ابو بکر الامام والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع حتی قبض۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی اور (شدت) درد کے باعث ضعیف ہو گئے اور نماز کا وقت آیا تو عائشہؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو آدمی کے ذریعہ کہلوا یا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ

لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو بکرؓ نے عائشہؓ کے پاس جواب بھیجا کہ میں نورِ حاکمین
رسیدہ رقیق القلب انسان ہوں میں جب رسول اللہ ﷺ کو ان کی جگہ نہیں دیکھوں گا تو
دل قابو سے نکل جائے گا تو تم اور حصہ دونوں مل کر رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ کہ وہ
عمرؓ کے پاس آدی بھیجیں کہ وہ نماز پڑھائیں (عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے ایسا ہی کیا اس
پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف کی ساتھیوں کو کہو ابو بکرؓ کو کہ وہ لوگوں کو
نماز پڑھائیں پھر جب نماز کے لئے اذان دی گئی اور نبی ﷺ نے مؤذن کی وحسی
علی الصلوۃ ﷺ کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ عائشہؓ نے عرض کیا کہ میں نے
ابو بکرؓ کو کہا بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں (پھر کیوں زحمت فرماتے ہیں
) آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھاؤ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر
میں نے اٹھایا اور دو آدمیوں کے بیچ میں آپ ﷺ ایسے چلے کہ آپ ﷺ کے دونوں
قدم زمین پر گھسٹتے تھے۔ جب ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی آہٹ سنی تو
پچھے ہٹا جا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اشارہ سے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا پس نبی
ﷺ ابو بکرؓ کی بائیں جانب بیٹھ گئے (تاکہ آپ ﷺ امامت فرمائیں) نبی ﷺ
ان کے برابر میں تکبیر کہتے تھے۔ اور ابو بکرؓ آں جناب ﷺ کی تکبیر کی تقلید کرتے اور
لوٹ ابو بکرؓ کی تکبیر کی۔ یہاں تک کہ نماز سے فراغت ہوئی۔ پھر اس نماز کے
سوا آں حضرت ﷺ نے کوئی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ آپ ﷺ کے وفات
ہوئی۔ اس کے بعد نمازوں میں ابو بکرؓ ہی امامت فرماتے رہے اور نبی ﷺ بیمار تھے
یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔

ف: اس حدیث میں واقعہ کی مزید تفصیل ہے اور تشریح۔

(۵۴) باب امامۃ والذالزنا واعبدوا الاعراب

حسان عن ابیہ عن ابراہیم قال یز القوم ولد الزنا والعبدوا الاعرابی اذا قرأ
القرآن.

باب۔ والذالزنا۔ غلام اور دیہاتیوں کی امامت کے بیان میں

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں کی امامت ولد الزنا غلام اور دیہاتی جب

قرآن پڑھ سکتا ہو تو کر سکتا ہے۔

ف: گویا بمشاء حدیث ذیل ان ہر سہ کی امامت جائز نہیں تا وقتیکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لیں امامت کیلئے علم و فضل کی برتری و تقویٰ و بزرگی کا امتیاز لازمی چیز ہے علم کی شرط اسلئے لگائی کہ اکثر و بیشتر ان میں علم مفقود ہوتا ہے اور اسی لئے ان کی امامت کراہت سے خالی نہیں۔ والد اثر بتا اپنی کتری نسل و روزالت جسی کے باعث اکثر تہذیب و شائستگی سے دور رہتا ہے اور علم کی روشنی سے عاری اور تقویٰ کی نعمت سے بے بہرہ اگر وہ علم کے زیور سے آراستہ و پیرا نہ ہو جائے تو شرعاً وہ بے شک امامت کے منصب کو انجام دے سکتا ہے علم و تقویٰ اس کی جسی کتری کی تلائی کے لئے کافی وافی ہیں کیونکہ بمطابق ﴿ لا تنزدوا ذرۃ و ذرۃ اخری ﴾ وہ درحقیقت اپنے ہی گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالا جاسکتا یا مثلاً غلام کہ اس کے خدمتگاری کے مشاغل عموماً علم کے حصول سے منع رہتے ہیں اور یوں شے علمی کے باعث وہ تقویٰ پر پیریزگاری سے بھی بے بہرہ رہتا ہے اور وہ علم کی دولت بے بہا سے مالا مال ہو جائے اور تقویٰ کی نعمت سے شرف پالے تو اس کی غلامی اس کو امامت کے لئے نااہل ثابت نہیں کر سکتی۔ شریعت کے نقطہ نظر سے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت جہالت ہے اور انسانیت کا سب سے بلند شرف علم و تقویٰ ہے علم و تقویٰ سے سب میہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے یہی حال اعرابی کا ہے کہ عام طور پر دیہاتی کو علم و تقویٰ سے کیا سروکار اور اس کو ان فضیلتوں سے کیا تعلق تو وہ کیسے امامت صغریٰ کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح دینی چاہئے کہ اب علم دین عام طور پر دیہاتی اور گنوار ہی حاصل کرتے ہیں اور دینی تہذیب سے وہی آراستہ ہوتے ہیں اس لئے اب دیہاتی کو حقیر جاننا حماقت ہوگی۔ الا ماشاء اللہ۔

(۵۵) باب الاثنین جماعة

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن عکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم صلی بوجہ فصلی خلفہ وامراء خلف ذلک صلی بہم جماعة۔

باب۔ اس بیان میں کہ دو بھی جماعت کے حکم میں ہے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے امامت کی اور آپ کے پیچھے ایک

مرد تھا اور اس مرد کے پیچھے ایک عورت تھی (یوں) جماعت سے نماز پڑھائی۔

ف: قصہ میں مرد و عورت کی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ کون تھے۔ یا تو یہ واقعہ حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیمؓ کا ہے کہ انسؓ آں حضرت ﷺ کے پیچھے تھا تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ام سلیمؓ تھیں۔ یا یہ قصہ حضرت علیؓ اور حضرت خدیجہؓ کا ہے کہ آں جناب ﷺ کے پیچھے حضرت علیؓ تھا تھے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہؓ تھا امام صاحب اسی سے دلیل لاتے ہیں کہ نماز میں مرد و عورت کی برابری مرد کی نماز فاسد ہو جانے کا سبب ہے ورنہ اگر یہ قیامت نہ ہوتی تو عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ کیونکہ صف میں تھا کھڑا ہونا بھی امام صاحبؒ کے نزدیک کراہت نماز کا سبب ہے اور امام احمد کے نزدیک فساد نماز کا مگر جب دو قیامتیں ایک جامع ہوں تو عقلاً چھوٹی قیامت کو گوارا کیا جاتا ہے یہاں چھوٹی قیامت تھا کھڑا ہونا ہے بہ نسبت مرد و عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا تھا کھڑے ہونے کو اختیار کیا گیا اور برابر کھڑے ہونے سے گریز کی گئی۔

(۵۶) باب فضیلة وصل الصفوف

ابو حنیفہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الذین یصلون الصفوف.

باب۔ صفوں کے ملانے کی فضیلت

ابی سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے البتہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجیں ان لوگوں پر جو صفوں کو برابر کرتے ہیں (بیچ میں قاطع نہیں چھوڑتے)۔

ف: ابن ماجہ یہی حدیث حضرت عائشہؓ سے مرفوع لائے ہیں۔ اس میں یہ لکڑا بھی زائد ہے کہ من صد فرجة و رفعة اللہ بہاد رجۃ لک کہ جس نے فاصلہ کو بھرا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھایا احمد ابن حبان حاکم وغیرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں غرض صف کو ملانے پر متعدد احادیث مختلف اور نہایت تاکید کی الفاظ سے وارد ہیں اور اس میں غفلت برتنے پر سخت وعید آئی ہے چنانچہ حاکم کی روایت میں جو امین عمرؓ سے ہے یوں وارد ہے کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے۔ صف کو ملانا یہ ہے کہ بیچ میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ اور دوری نہ ہو کاندھے سے کاندھا اور شانے سے شانہ ملا لیا جائے خلفائے اربعہ اپنی اپنی خلافتوں میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیتے، حضرت علیؓ و عثمانؓ اس کی بہت دیکھ بھال رکھتے۔ حضرت علیؓ مقتدیوں کو

ہدایت کرتے کہ ایک سیدہ میں مل کر کھڑے ہوں آگے پیچھے نہ رہیں۔

(۵۷) باب من شهد الفجر والعشاء فی جماعة

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الفجر والعشاء فی جماعة کانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرک۔

باب۔ فجر وعشاء کی جماعتوں میں شرکت کرنے کی فضیلت میں!

حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص صبح وعشاء کی جماعتوں میں حاضر ہا تو یہ اس کیلئے دو برائتیں تائے ہیں ایک برائت نفاق سے دوسری شرک سے۔

ف: نفاق وشرک سے برائت کے لئے نماز بیگانہ میں سے ان ہر دو نمازوں کو یوں مخصوص فرمایا کہ ان ہر دو اوقات میں انسان پر غیہ و سستی کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت کے فطری تقاضے جماعت کی شرکت سے روکنے میں پوری طاقت سے کار فرما ہوتے ہیں۔ لہذا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ نفاق وشرک (ریا کاری) سے اس کا دامن پاک اور بے لوث ہوتا ہے وہ اللہ کے سچے وعدوں اور اس کی وعیدوں کا خوف دل میں رکھ کر غیہ کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور شرکت جماعت کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں یہ جستی اور خدا ترسی دکھائی تو دوسری نمازوں کو یہ کیوں ترک کرے گا۔ بخلاف اس کو جو دل میں شرک و نفاق چھپائے ہوئے ہو وہ ان نمازوں سے خاص طور سے جان چھائے گا غیہ کے تقاضوں سے بچ کر جائے گا سستی کے غلبہ سے مار کھائے گا جب اس نے یہاں یہ شرماک کمزوری دکھائی تو گویا اس نے اپنے نفاق وریا کاری کا خود ثبوت دیا تو اب اس کے حق میں برائت کیسے لکھی جائے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دارم اربعین یوما علی صلوۃ الغدوۃ والعشاء فی جماعة کتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرک۔

حضرت ابن عباس ؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو صبح اور عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں چالیس روز تک برابر شریک ہوتا رہا اس کے لئے نفاق اور شرک سے برائت لکھ دی گئی۔

ف: اس حدیث میں برائت کے لکھے جانے کو چالیس روز کی مدت سے عقیدہ فرمایا کہ کم از کم چالیس روز تک یہیم وہ جنگلی اور چستی سے شرکت جماعت پر وہ پابند رہا ہو کیونکہ اس قدر مدت میں کسی کام کو کرنے سے انسان اس کام کا عادی سا ہو جاتا ہے اور اس کے بارہ میں عادت خیال کیا جاتا ہے کہ نبی یہ اس کو ترک نہیں کرے گا اس لئے شریعت نے یہاں برائت کے لئے اس مدت کی قید لگائی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الشعبي عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الخروج لصلوة العداوة والعشاء للنساء فقال رجل اذا يتخذونه دخلا فقال ابن عمر اخبرك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول هذا.

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اجازت دی عورتوں کو نماز صبح اور عشاء میں حاضر ہونے کی۔ ایک شخص (یہ کہتا ہے) کہ یہ شخص عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادہ بلال تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے (تو اب تو لوگ اس (حکم) کو کمر و فریب کا ایک جال بنا لیں گے اس پر عبداللہ بن عمرؓ (ترجیح کر) بولے میں تجھ سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو ایسا کہتا ہے۔

ف: مجسّد یہی مضمون دیگر احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہیں کہیں کسی جملہ کا گھٹاؤ ہوا ہے۔ مثلاً مسلم میں خود حضرت بلال ہی سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد سے منع نہ کرو ان کو بھی مسجدوں سے برکت اندوزی کرنے دو بلال بولے قسم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے ایسا کہا اور تو کہتا ہے کہ قسم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو، ام احمد عباد کے واسطے سے یہی حدیث لائے ہیں اس میں اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہؓ اپنے صاحبزادہ سے تاحیات نہ بولے غرض حضرت عبداللہؓ اس امر پر نہایت برہم ہوئے کہ حدیث پاک کے مقابلہ میں کوئی اپنی عقل کو پیش کرے اور اس حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔

اس حدیث میں مسئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ علماء نے اس رخصت کو بوزعمی اور سن رسیدہ

عورتوں کے لئے مانتا ہے جو شہوانی جذبات سے خالی ہو چکی ہوں وہ بھی اس پابندی سے کہ زینت و آرائش بیا و سنگھار نہ کریں۔ خوشبو نہ لگائیں اور فی زمانہ نانا تو اس کو بھی مکروہ جانا ہے کیونکہ موجودہ دور میں فسق و فجور بیکراری و بد اعمالی کی ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں اور بے تمیزی کا ایک طوفان بچا ہے نہ جوان ہی اس کے اثرات سے بچا ہے نہ بوز حاضرت ممکن ہے حضرت بلال نے زمانہ کہ اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کو دیکھ کر یہ اپنا ارادہ پیش کر دیا ہو مگر چونکہ قدرے بے محل و بے موقع تھ کہ گویا حدیث پاک کا صاف مقابلہ نظر آتا تھا۔ اس لئے حضرت عبد اللہ سخت براہم ہوئے۔ اگر کے علاوہ یہ بھی یہ کہ آں حضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں عورتیں حصول مسائل شرعیہ کے مقصد سے بھی مسجدوں میں حاضر ہا کرتیں اور اب آج کل یہ مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی مسائل اپنی پوری وسعت سے پھیل چکے نہ مردانہ سے ناواقف ہیں نہ عورتیں ان سے نا آشنا اور موجود گندی اور مکدر فضا میں تو ان کے لئے پردہ ہی اہم ترین امر ہے۔

(۵۸) باب اذا حضر العشاء والعشاء

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء واذن المؤذن فابعد وابل العشاء.

باب۔ اس بیان میں کہ جب نماز عشاء کا وقت آجائے اور ادھر کھانا حاضر

ہو تو انسان کیا کرے کھانا پہلے کھائے یا نماز پہلے پڑھے؟

حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب نماز عشاء کے لئے اذان دی جائے اور مکمل تکبیر کہے (اور ادھر کھانا سامنے آجائے تو کھانا پہلے کھاوے۔

ق: طبرانی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم مغرب کے بارہ میں ہے اور یہ مراعات روزہ دار کیلئے ہے شیخین نے ابن عمرؓ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور ادھر نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو لے اور فراغت تک جلدی نہ کرے خود ابن عمرؓ کا یہ عمل تھا کہ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا اور نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ نماز میں شریک نہ ہوتے جب تک کھانا کھانے سے فراغت حاصل نہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ امام کی قرأت کی آواز بھی سنتے ہوتے یہاں حضرت جابر سے ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو بظاہر اس حدیث کے محاضرات میں یوں آیا ہے ﴿لا تسوحو الصلوة لطعام ولا لغيره﴾ کہ کھانے وغیرہ کی

وجہ سے نماز کو مؤخر نہ کرو۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بعض نے یہ نکالی ہے کہ تاخیر نماز کی اجازت اس وقت ہے کہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہو یا یہ خوف ہو کہ یہ کھانا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یا یہ کہ بھوک شدید لگ رہی ہو خیال ہو کہ اگر نماز پڑھی تو دل کھانے میں لگا رہے گا جس طرح پیشاب پاخانہ جب ستاتا ہو تو اس وقت بھی تاخیر نماز کی اجازت ہے اور ممانعت کی حدیث اس موقع کے لئے مخصوص ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو یا ابھی کھانا سامنے نہ آیا ہو بلکہ آنے والا ہو تو ان صورتوں میں نماز کو مقدم رکھنا چاہئے۔ گویا ایسی صورت میں ہدایت ہے کہ کھانا سامنے نہ لایا جائے یہ نہیں کہ آنے کے بعد نہ کھاتے اور دسترخوان پر سے اٹھ جاؤ اور ساری نماز میں سوچتے رہو کہ کب نماز سے فارغ ہوں اور کب کھانا کھائیں۔

(۵۹) باب من صلی صلوٰۃ ثم دخل المسجد وهم یصلون.

ابو حنیفہ عن الہیثم عن جابر بن الاسود اولا سود بن جابر عن ابیہ ان رجلین صلیا الظهر فی بیتھما علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھما یریان ان الناس قد صلوا ثم اتیا المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوۃ فقعدا ناحیۃ من المسجد وھما یریان ان الصلوۃ لا تحل لھما فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراھما ازمل الیھما وجیہ ھما وفرانصھما لترعد مخافۃ ان یکون قد حدث فی امر ھما شیء فسالھما فاحیراھ الخیر فقال اذا فعلتما ذلک فصلیا مع الناس ذلک فصلیا مع الناس واجعلوا الاولیٰ ہی الفرض. وقد روی هذا الحدیث جماعۃ عن ابی حنیفۃ عن الہیثم فقالوا عن الہیثم یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

باب۔ اس بیان میں کہ اگر کوئی تنہا فرض پڑھ آئے اور پھر مسجد میں آئے تو جماعت ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ دو شخصوں نے نبی کریم ﷺ کے عہد میں ظہر کی نماز مکہ میں پڑھ لی اس خیال کے تحت کہ لوگ جماعت پڑھ چکے ہوں گے۔ پھر جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں مشغول ہیں تو مسجد کے ایک گوشہ

میں جانیٹھے یہ خیال کرتے ہوئے کہ (ایک مرتبہ فرض پڑھ لینے کے بعد) اب جماعت میں شریک ہونا ان کے لئے جائز نہیں جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ ﷺ نے ان کو ایک گوشتہ میں علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ پس وہ لائے گئے اس حال میں کہ ان کے شانوں کا درمیانی گوشت اس خوف و ہشت سے پھڑک رہا تھا کہ شاید ان کے بارہ میں کوئی سزا کا حکم صادر ہوا ہے آپ نے ان سے جماعت میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھا انہوں نے آپ کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا کرو کہ (گھر میں نماز پڑھ آؤ) تو لوگوں کے ساتھ جماعت میں شرکت کر لیا کرو (کہ پہلی نماز کو اپنی فرض جانو۔ ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ابو حنیفہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں شیم سے اور شیم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں (گویا یوں یہ مرسل ہے جی حنیفہ کے نزدیک قابل حجت ہے)۔

ف: یہ حدیث اس فقہی مسئلہ کو حل کرتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ آئے پھر اس کو جماعت ہوتی نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ جماعت میں شریک ہو جائے علیحدہ بیٹھ کر نہ بیٹھے اس کی تمام نماز فرض شمار ہوگی جس طرح حدیث ذیل میں ہے ﴿واجعلوا الاولى هي الفرض﴾ اور جماعت کے ساتھ والی نماز نماز نفل جیسا کہ زہدی ابو داؤد نسائی وغیرہ میں ہے ﴿انما لك نافلة﴾ مگر حنیفہ کے نزدیک اس حکم سے نماز فجر و مغرب و عصر خارج ہیں اور مستثنیٰ کیونکہ فجر و عصر کے بعد نفلیں بر دئے حدیث جائز نہیں پھر دارقطنی ابن عمرؓ سے صحیح طریق سے یہی حدیث ان الفاظ سے لائے ہیں ﴿اذا صليت في اهلك ثم ادركت الصلوة فصلها الا الفجر والمغرب﴾ کہ جب تو اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ لے پھر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہو جا کر فجر و مغرب میں نہ شریک ہو۔ خود حدیث میں استثنا موجود ہے اور مغرب کے بعد کو نفلیں جائز ہیں مگر تین نفلوں کا ثبوت نہیں اس لئے یہ ہر سداوقات کی نمازیں اس حکم سے خارج ہیں۔

(۶۰) باب الفصل يوم الجمعة

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن عمروة عن عائشة قالت کان یروون الی الجمعة ولقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقیل لهم من راح الی الجمعة فلیغتسل ولی

روایۃ کان الناس عمار اوضهم و كانوا بر و حون ینخالطهم العرق و انثراب
لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر ثم الجمعة فاعتمسوا.

باب۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کے لئے آتے تھے اور وہ
پینہ میں شرابور مٹی میں تھڑے ہوئے ہوتے۔ لہذا ان کو حکم ہوا کہ جو جمعہ کی نماز میں آئے
اس کو چاہئے کہ غسل کرے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لوگ کا شکر پیش تھے
۔ جب نماز کے لئے چلتے تو پینہ اور مٹی میں تھڑے ہوئے ہوتے لہذا رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا جب تم جمعہ کی نماز کے لئے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔

ف: یہ حدیث غسل جمعہ کی طرف اشارہ کر کے اس کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے کہ جمعہ کا غسل
واجب نہیں بلکہ سنت ہے یہ جمہور علماء اور اکثر ائمہ کا مذہب ہے بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں
قاضی عیاض نے امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی بتایا ہے واجب ماننے والوں کی دلیل یا تو ابن عمرؓ
کی مرفوع حدیث ہے جو شیخینؒ لائے ہیں ﴿اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل﴾ کہ جب
تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے بظاہر امر سے وجوب کا پتہ چلتا ہے یا حضرت
ابی سعید خدریؓ کی مرفوع حدیث جس کو شیخین وغیرہ لائے ہیں کہ ﴿غسل الجمعة واجب
على كل محتلم﴾ کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے کہ اس میں صاف واجب کا لفظ ہے۔

جمہور علماء کی صحیح احادیث سے حجت لاتے ہیں مثلاً ایک تو حدیث ذیل ہی ان کی حجت
ہے کہ اس میں غسل کے لئے اس سبب سے حکم ہوا کہ وہ کا شکاری کے دھندے کی وجہ سے منیٰ اور
پینے میں لت پت ہوتے اور اسی حال میں نماز جمعہ میں آ موجود ہوتے اور نمازیوں کی ایذا کا سبب
ظہر تے کیونکہ بومیں مڑتے ہوتے۔ اور تو ان کے کہڑے سونے اور عرب کی شدت کی گرمی
اور وہ پہر کا وقت پھر ان کا کسائی کا پیشہ جس میں گرد و غبار سے بچنا غیر ممکن۔ لہذا ان حالات کے
تحت ان کو غسل کی تاکید کی تھم دیا گیا مگر جب یہ عذارت باقی نہیں رہے تو وہ حکم جو ان عذرات سے
وابست تھا وہ بھی ختم ہوا دوسری دلیل حضرت عمرو عثمانؓ کا وہ قصہ ہے جو مسلم وغیرہ میں نقل ہے کہ
حضرت عثمانؓ نماز جمعہ میں تاخیر سے تشریف لائے حضرت عمرؓ نے بین خطبہ میں باز پرس فرمائی
کہ یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عذر بیان کیا کہ مشغولیت کے باعث اس قدر تاخیر

ہوئی کہ صرف وضو کر رکھا ہوں اس پر حضرت عمرؓ نے مزید تعجب کیا کہ اچھا آپ نے غسل کی سنت بھی چھوڑ دی۔ اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کو واپس لوٹاتے اور ان کے صرف وضو پر خاموشی اختیار نہ کرتے پھر حاضرین صحابہ اس پر کیوں نہ بولے کہ حضرت انہوں نے واجب کو ترک کیا ہے ان کو غسل کے لئے واپس لوٹائیے آپ خاموش کیسے رہتے ہیں تیسری جگہ عائشہؓ کی حدیث ہے جو مسلم میں ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے ﴿لو اغتسلتم﴾ کہ کیا اچھا ہوتا تم غسل کرتے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ غسل واجب نہیں۔ چوتھی حدیث سرہ بن جندبؓ کی حدیث ہے جس کو ترمذی ابوداؤد وغیرہ لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا ﴿من توضأ فليها ونعمت ومن اغتسل فليغسل﴾ کہ جس نے وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا اور کیا خوب ہے یہ سنت اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اب ان احادیث کے پیش نظر جن احادیث سے وجوب کا شبہ ہوتا ہے ان کی تاویل کرنی پڑے گی مثلاً ﴿فليغسل﴾ میں امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے اور واجب کے معنی حقیقی واجب کے نہیں بلکہ یہ کہ ہر بالغ کو غسل کے لئے تاکید دی حکم دیا گیا ہے پھر اس غسل کے لئے دوسری وہ غیر واجبی چیزیں بھی تو شریک ہیں یعنی مسواک اور خوشبو لگانا۔ جب وہ واجب نہیں تو غسل کیوں واجب ہونے لگا۔

ابو حنیفۃ والمنصور و محمد بن بشر کلہم عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل يوم الجمعة علی من اتی الجمعة۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ہر اس شخص پر ہے جو جمعہ کی نماز میں آئے۔

ف: بظاہر اس حدیث سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے لہذا اس کے معنی یا تو یہ ہوں گے کہ نماز جمعہ میں ہر شریک ہونے والا نہایت تاکید کی صورت میں غسل کیلئے مامور ہے یا پھر یہ حکم حدیث عائشہؓ و ابن عباسؓ سے منسوخ ہے بہر حال ان کا قائل تاویل الفاظ سے صاف اور کھلی احادیث صحیحہ روئیں کی جاسکتیں وہ اپنی جگہ بہر صورت برقرار رہیں گی۔

(۶۱) باب فی الخطبة

ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة .

باب۔ خطبہ کے بیان میں

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جمعہ کے روز جب منبر پر چڑھتے تو خطبہ سے پہلے کسی قدر جلسہ فرماتے۔

ف: البرادہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہؒ سے فارغ ہوا تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر اس مسئلہ پر ہر سال امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ متفق الرائے ہیں اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے نوویؒ سے غلطی سرزد ہوئی کہ اس جلسہ کو مندوب نہ مانے کی نسبت امام صاحبؒ کی طرف کردی چنانچہ یہ حدیث آپ ہی کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا حدّثہ انہ قال عبد اللہ بن مسعود عن خطبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم الجمعة فقال له اما تقر اسورة الجمعة قال بلی ولكن لا اعلم قال فقرأ علیہ واذا رآوا تجارة اولهون انفضوا اليها وتروكوك قائما .

ابراہیم نقلی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے (عابدہ ملقمہ بن قیس سے جیسا کہ ابن ماجہ سے پہچاننا ہے) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نبی ﷺ کے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت دریافت کی (کہ آپ خطبہ بیٹھ کر پڑھتے یا کھڑے ہو کر) عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم صورت جمعہ نہیں پڑھتے اس نے کہا کیوں نہیں مگر میں واقعہ نہیں جانتا تو حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَأَجَارُوا﴾ اور لہو کو ترک کر دینا۔

ف: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آیت سے بہت خوب استدلال فرمایا اور واقعہ زیر بیان سے مسئلہ قیام الخطبہ کا لطیف استنباط کیا۔ مقام استشہاد ﴿تَجَارَةً﴾ قائم ہے یعنی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعہ تو بہر حال خطبہ کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آن جناب ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے اور صحابہؓ سے یہی صورت مروی ہے اور اس سلسلہ میں

متعدد صحابہؓ سے روایات وارد ہیں جن میں جابر بن سمرہؓ جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ بھی ہیں خطبہ کے ذیل میں چند امور کو کچھ تفریح طلب ہیں اول تو قیام ہی کا مسئلہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا محض سنت ہے یا شرط صحت خطبہ امام صاحبؒ اس کو سنت مانتے ہیں یعنی اگر کسی نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو خطبہ صحیح ہوگا کیونکہ خطبہ کی حقیقت محض ایک وعظ و نصیحت کی سی ہے جو بیٹھ کر بھی کی جاسکتی ہے لیکن چونکہ یہ عمل خلاف سنت رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ ہے اس لئے یہ عمل مکروہ ہوا البتہ افضل صورت خطبہ میں قیام ہی ہے کہ خطیب کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ امام شافعیؒ اس کو خطبہ کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو گویا خطبہ ہو اسی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ صحابہؓ سے ایسا ہی ثابت ہے اس کے خلاف ثابت نہیں امام مالکؒ بھی ایک روایت میں انہیں کے ساتھ متفق الرائے ہیں اور امام احمد بھی اسی خیال کے ہیں۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر دلیل کعب بن عجرہ کی حدیث ہے جو مسلم لائے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن ام و حکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتے دیکھا تو کہا **هَذَا الصَّغِيرُ وَاللَّهِ هَذَا النَّعِيثُ يَخْطُبُ قَاعًا**۔

جو اذا راوا جارسا اولهوا لاية ﴿ نماز فاسد ہونے کی کسی نے تصریح نہیں کی۔ دوسرا امر محتاج بیان قصر خطبہ و طول صلوة ہے کہ مسنون یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز قدرے لمبی مسلم میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے **ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته منته من لفقه فاطيلو الصلوة واقصر الخطبة فان من البيان لسحرا** ﴿ کہ انسان کا نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے عقائد کی نشانی ہے لہذا نماز کو دراز کرو اور خطبہ کو مختصر البتہ بعض بیان جادو نہیں مسترد رک میں ہے کہ غلط کہتے ہیں کہ آپ ہم کو خطبہ مختصر کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تیسرا امر متفق بیان خطبہ میں عصا پر ٹک لگانا ہے یہ بھی حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے ابو داؤد میں حکم بن حزن کی حدیث کی ذیل میں مروی ہے کہ ہم جمعہ میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ عصابا تو س سے سہارے کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ آپ نے عید پر تو س پر سہارے کر خطبہ دیا۔

(۶۲) باب ما يقرأ في الجمعة

ابو حنيفة عن احمد بن محمد بن اسمعيل الكوفي عن يعقوب بن يوسف

بن زیاد عن ابی جنادة عن ابراهيم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة سورة الجمعة
والمنافقين .

باب۔ اس بیان میں کہ جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین
پڑھا کرتے تھے۔

ف: یہ آں جناب ﷺ کا عمومی عمل تھا عید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان
نے مکہ جاتے وقت جب حضرت ابو ہریرہؓ کی امامت پر اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے نماز جمعہ
میں سورہ جمعہ پکی رکعت میں اور سورہ منافقین دوسری رکعت میں پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ کو نماز جمعہ میں یہی ہر دو سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔

ابو حنیفہ عن ابراهيم عن اييه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم
ربك الاعلى وهل اتاك حديث العاشية .

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نماز عیدین و جمعہ میں ﴿سبح اسم
ربك الاعلى﴾ اور ﴿هل اتاك حديث العاشية﴾ پڑھا کرتے۔

ف: بعض روایتوں میں سورہ قاف اور قمر کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آں حضرت ﷺ کا عمل
مختلف تھا۔

(۲۳) باب فی فضيلة ليلة الجمعة ومن مات فيها

ابو حنیفہ عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما من ليلة جمعة الا وينظر الله عز وجل الى خلقه ثلاث
مرات يغفر الله لمن لا يشرك به شيئا .

باب۔ شب جمعہ کی فضیلت میں اور اس شخص کی برتری میں جو اس میں مرے!
حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کی کوئی رات ایسی نہیں
جس میں اللہ عزوجل اپنی مخلوق کی طرف (بخیر رحمت و شفقت) تین مرتبہ نہ دیکھتا

ہو۔ مغفرت فرماتا ہے اس کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (یعنی مؤمنین کی)

ف: ان معاف شدہ گناہوں کے بارہ میں اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بعض ان میں گناہ کبیرہ کو بھی داخل کرتے ہیں بہر حال وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں سب کے نزدیک ان سے خارج ہیں کیونکہ ان کی معافی کا دار و مدار صاحب حق پر ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یوم الجمعة وقی عذاب القبر۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص جمعہ کے روز مرادہ عذاب قبر سے محفوظ رہے۔

ف: ترمذیؒ اور بیہقیؒ ابن عمرؓ سے روایت بیان کرتے ہیں اس میں لیت الجمعہ کا بھی اضافہ ہے یعنی یوں ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ اس کو قندہ قبر سے بچالیتا ہے بعض روایتوں میں اس طرح وارد ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے حکیم ترمذیؒ اس کے راز کا یوں انکشاف کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اس کی خدمت کم ہوتی یہ اس کی بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آتش ماند اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور قیدیوں کا سا جوش چھوڑ دیتی ہے تو ایسے مبارک دن میں جب بندہ دنیا سے رخت سرفراہ نہ رہتا ہے تو یہ اس کی سعادت و خوش نصیبی کی صاف اور بین دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایسے برکت والے دن دنیا سے چل بسا جب کہ مقام عذاب سدود ہے۔

(۶۴) باب الرخصة للنساء فی الخروج الی الخیر ودعوة المسلمین
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن سمع ام عطیة تقول رخص للنساء فی الخروج الی العیدین حتی لقد کانت البکران تخرجان فی الثوب الواحد حتی لقد کانت الحائض تخرج فتجلس فی عرض الناس یدعون ولا یصلین۔

باب۔ عورتوں کو رخصت دیئے جانے میں کہ وہ مقامات خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے کے لئے نکلیں

حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کی طرف سے عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نماز عیدین میں شرکت کے لئے نکلیں یہاں تک کہ دو لڑکیاں ایک کپڑے (اورھنی) میں لپیٹی ہوئی نکلیں بلکہ یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی نکلتی اور لوگوں سے ہٹ کر ایک کنارہ میں جائیٹھتی (ایسی عورتیں) دعاء میں شریک ہوتیں اور نماز (بوجہ حیض) نہ پڑھتیں۔

نہ اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرتؐ کا زمانہ طیبہ میں عورتوں کو مسجدوں اور عید گاہوں میں جا کر نماز میں شریک ہونے کی مکمل اجازت حاصل تھی حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں بھی پہنچتیں جو نماز میں شرکت نہ کر سکتیں شیخینؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت بیان کی ہے ﴿لَا تَمْنَعُوا امَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ کہ اندکی بندویوں کو اندکی مسجدوں سے نہ روکو۔ البتہ خوشبو نہ لگانے کی پابندی ضرور تھی۔ جیسا کہ زہب زہبہ عبد اللہ سے مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجدوں میں حاضر ہو تو خوشبو نہ لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخینؒ نے حضرت عائشہؓ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ آپؐ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ﷺ اس وقت کی عورتوں کی موجودہ حالت کو دیکھ پاتے تو البتہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے یہی وہ نقطہ تحقیق ہے جس کی بناء پر علما کے متفرقین نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا صید لائی نے کہا ہے کہ رخصت اس وقت تھی لیکن اب تو عورتوں کا باہر نکلتا سمروہ ہے۔ کیونکہ حالت لوگوں کی دگرگوں ہو گئی۔

ابو حنیفہ عن عبد الکریم عن ام عطیہ قالت کان یعرض للنساء فی الخروج الی العیدین من الفطر والاضحیٰ . وفی رواۃ قالت ان کان الطائم لتخرج فتجلس فی عرض النساء لقد عوافی العیدین . وفی رواۃ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج یوم النحر و یوم الفطر ذوات الخدور والحیض فاما الحیض فیمتزلن الصلوۃ یشہدن الخیر ودعویۃ المسنمین فقالت امراۃ یارسول اللہ اذا کانت احدنا لبس لہا جلباب قال لتلبسہا اختہا من جلبابہا .

ام عطیہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو عید اور بقر عید کی نمازوں میں شریک ہونے کے لئے نکلنے کے لئے اجازت دیجاتی تھی حتیٰ کہ آنحضرتؐ کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات کو

بھی اجازت حاصل تھی جیسا کہ ابن ماجہ میں بھی ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے اگر حیض والی ہوتی تو وہ بھی نفل کی اور عورتوں سے ایک طرف جائے وضو اور مرد و عیدوں کی دعاؤں میں شریک ہوتی (یعنی آمین ہی کہتی)۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ام عطیہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بقرعید اور عید کے دن پردہ نشین اور حیض والی عورتوں کو باہر عید میں لے جائیں۔ البتہ حیض والیاں نماز سے کنارہ کش رہیں اور مقام عبادت میں حاضر رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرتیں۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اودھنی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی کوئی بہن یا ساتھی اپنی چادر میں شریک کر لے۔

ف: بخاری میں بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث ام عطیہؓ سے وارد ہے یہ حکم آں حضرت ﷺ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ سابق حدیث میں معلوم ہوا۔

(۲۵) باب عدم الصلوة قبل العید وبعدها

ابو حنیفہ عن عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم العید الی المصلی فلم یصل قبل الصلوة ولا بعدھا ضیا۔

باب۔ اس بیان میں کہ نماز نہ عید سے پہلے ہے نہ اس کے بعد

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ عید کے دن عید گاہ میں تشریف لے گئے نہ آپ ﷺ نے نماز عید سے پہلے کوئی نماز ادا فرمائی اور نہ اس کے بعد۔

ف: یہ حکم عید گاہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ عید گاہ میں آں جناب ﷺ نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کتب صحاح میں اس طرح کی روایات اور بھی وارد ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح وارد ہے ﴿اذا رجع الی منزله صلی رکعتین﴾ کہ آپ جب کاشانہ نبوت میں واپس لوٹتے تو دو رکعات ادا کرتے۔ چنانچہ ابن ماجہ حضرت ابی سعید خدریؓ سے انہیں الفاظ کی حدیث لائے ہیں گویا اب مسئلہ کی پوری حقیقت یہ سامنے آئی کہ احادیث کے پیش نظر نماز عید سے پہلے نہ گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ عید گاہ میں اور بعد میں گھر پر دو رکعات ادا کر سکتے ہیں عید گاہ میں نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں نفل ادا کیے تو اس کا یہ عمل

اگر مکروہ تحریمی نہیں تو مکروہ تنزیہی ضرور قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ خلاف اولیٰ عمل کا مرتکب ہوا جو کراہت تنزیہی کو مستلزم ہے اگر اس میں کراہت نہ ہوتی تو آں جناب ﷺ نماز کی شدید مجرم رکھتے ہوئے نماز کو کس طرح ترک فرماتے حنفیہ کا یہی مسلک ہے اور شافعی وغیرہ بھی اسی خیال کے حامی ہیں بعض نے حنفیہ کو صرف مکروہ جاننے پر اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے یہ سراسر ان کی ناانصافی ہے اور ان کی جہالت کی نشانی۔

باب تقصیر الصلوٰۃ فی السفر

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر اربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين .

باب۔ سفر میں نماز کو مختصر کرنے کے بیان میں

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں اور ذی الحلیہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

ف: حضرت انسؓ سے یہ حدیث ترمذی لائے ہیں جس کو انہوں نے حدیث صحیح کہا ہے یہ حدیث سفر میں قصر فی الصلوٰۃ کی دلیل ہے یہ مسئلہ بطور تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی اہیم عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر رکعتین راہو بکر وعمر لا یذیدون علیہ .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں دو رکعتیں پڑھتے اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی اس پر زیادتی نہ کرتے۔

ف: صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ مسافر بحالت سفر چار رکعت والی نمازوں کو قصر سے پڑھے یعنی دو دو رکعت اختلاف اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو چار رکعت بھی پڑھنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر چار رکعت پڑھ لیں تو شریعت میں اس کا یہ عمل کیسا شمار ہوگا امام شافعیؒ کے نزدیک اس کو اختیار ہے چاہے پوری پڑھے چاہے قصر کرے۔ ایک روایت میں امام مالکؒ اور احمدؒ بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں۔ قصر کے سوا اس کے

لئے کوئی صورت جائز نہیں۔ اگر اس نے پوری نماز پڑھی تو گتہ کار ہوا اور اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی قرار پایا۔ امام شافعیؒ قرآن کی اس آیت سے دلیل لاتے ہیں للیس علیکم جناب ان تقصر وامن الصلوٰۃ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ قصر کرو نماز میں اس کے الفاظ صاف رخصت و اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی مسافر پر سے پابندی اٹھادی گئی خواہ قصر سے پڑھے خواہ پوری حدیث میں وہ علیٰ اذن ربہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں۔ تو اب ہم کیوں قصر کریں۔ کیونکہ فرمایا ﴿ان خفتهم﴾ آپؐ نے کہا کہ یہ ہی اشکال مجھے بھی درپیش تھا کہ میں نے آن جناب ﷺ سے اسکو حل کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو اللہ کی طرف سے تم کو دیا گیا ہے تو اس کو قبول کرؤ۔ پھر وہ اس کو روزہ پر قیاس کرتے ہیں جس طرح اس میں مسافر مختار ہے خواہ روزہ رکھے یا انتظار یہی حال اس میں رہے گا اسی سلسلہ میں ان کو دو روایات سے اور تقویت ملی ایک حضرت عثمانؓ کی حدیث کہ انہوں نے انسی میں مسافر ہوتے ہوئے چار رکعت پڑھیں یعنی پوری نماز دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کے بارہ میں کہ آپؐ نے بھی نماز بجا لے کر پوری پڑھی یہ ہے مذہب شافعیہ کا خلاصہ اور اس کے استدلال کا لب لباب۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر مختلف احادیث مجھ سے دلیل لائی جاتی ہے اول یہی حضرت انسؓ کی حدیث جو ابھی محمد بن المنکدر کے واسطے سے گذری کہ آپؐ نے ذی الحلیفہ میں قصر فرمایا جس کو ترمذیؒ نے حدیث صحیح کہا ہے دوسری حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ کی جو اس معاملہ میں فیصلہ کن ہے اور جو اس حدیث کے متصل ہی امام صاحبؒ سے مروی ہے اور جو دیگر کتب صحاح میں بھی وارد ہے کہ جب آپؐ سے کہا گیا کہ حضرت عثمانؓ نے نئی میں چار رکعت ادا کیں تو آپؐ نے انا اللہ پڑھی اور کہا کہ میں نے آن حضرت ﷺ کے ساتھ دو رکعت پڑھیں اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے ساتھ دو رکعت پڑھیں فرض آپؐ نے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حیثیت اور مقام علمی آپؐ پہچان ہی چکے ہیں جب وہ کسی امر کو اچھے کی بات سمجھیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہوگی پھر جب کہ وہ آن حضرت ﷺ اور شیخین کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں۔ تیسری جگہ مذہب حنفیہ کی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے جو بخاری لائے ہیں جس میں ہر سر بزرگوں کا عمل پیش کر کے کہ میں نے ان کے ساتھ مکئی میں نماز پڑھی انہوں نے دو دو رکعت ادا کیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ابتدائے خلافت میں قصر کیا پھر پوری پڑھی۔ چوتھی جگہ

ترمذی کی حدیث جو وہ عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ ان سے صلوٰۃ مسافر کے بارہ میں پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں ابو بکرؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے دو رکعتیں ادا کیں عمرؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو رکعتیں پڑھیں اور چھ یا آٹھ برس عثمانؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو رکعتیں پڑھیں پانچویں دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جو وہ ابن عمرؓ سے مرفوع لائے ہیں اس مضمون کی کہ آں حضرت ﷺ جب مدینہ سے باہر نکلتے تو پھر واپسی تک دو ہی رکعتیں ادا فرماتے رہے۔ لہذا یہ احادیث صحیحہ اس عمل پر آں حضرت ﷺ شیعین کی طرف سے مواخبت و پہنچائی کا ثبوت دیتی ہیں جس سے کسی کو مجال انکار نہیں اور اس کا ثبوت بھی ہم پہنچتا ہے کہ سفر میں دو رکعت کی سنت سنت موکدہ ضرور ہے جب اس کو شریعت میں سنت موکدہ کا درجہ حاصل ہوا تو اب اس پر زیادتی کب روا ہوگی اور اس پر زیادتی ایسی ہوگی جیسے کوئی جمعہ و عیدین میں بجائے دو کے چار رکعت پڑھ لے۔ چنانچہ نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی لیلیٰ کے واسطہ سے حضرت عمرؓ سے روایت لاتے ہیں کہ صلوٰۃ السفر صلاۃ الاضحی صلاۃ القصر اور صلوٰۃ الجمعہ یہ سب کی سب دو دو رکعت ہیں گویا یہ سب ایک ہی حکم میں شمار ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے صحیح طریق سے مروی ہے ﴿من صلی لنی السفر اربعاً کمین صلی فی الحضر دو رکعتیں﴾ کہ جس نے سفر میں چار رکعت پڑھیں گویا اس نے حضر میں (بجائے چار کے) دو رکعت پڑھیں گویا ہر دو جگہ حد شرعی کو توڑنا ہے یہ ہے مذہب حنفیہ کا روایتی پہلو جس پر ان کا مذہب برقرار ہے اب مذہب شافعیہ کو ذرا اور گہرائی سے دیکھئے ان کی بنائے مذہب یا بنائے خیال یہ ہے کہ فرض دراصل چار رکعت ہیں اور سفر میں رعایت ان کی تخفیف ہو کر دو رکعت کر دی گئی ہیں اور مسافر کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ حالانکہ یہ بنائے خیال ہی خلاف روایات صحیحہ اور واقعیت اور حقیقت سے دور ہے۔ کیونکہ معاملہ درحقیقت کچھ اور ہے کہ نماز پہلے دو رکعت کی شکل میں فرض ہوئی تھی پھر حضر میں ان پر دو رکعت کا اضافہ کر کے پوری چار رکعت کر دی گئیں اور سفر میں دو رکعتی فرض رہی یہ نہیں کہ فرض چار رکعت تھیں اس میں رعایت دی گئی چنانچہ حضرت عائشہؓ کی حدیث جربخاری میں ہے وہ اس بارہ میں ناظر فیض کرتی ہے ﴿الصلوة اولی ما فرغ من رکعتان فافترت صلوٰۃ السفر رکعتان فافترت صلوٰۃ السفر و انمت صلوٰۃ

الحضرؒ کہ پہلے دو رکعت فرض ہوئی تھیں۔ پھر سفر میں روکی دوسری برقرار رہی ہیں اور حضر میں پوری چار ہو گئیں۔ نسائی نے صحیح طریق سے عربین الخطاب سے روایت کی ہے ﴿صلوة السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان بنیکم صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ سفر کی نماز میں دو رکعت ہیں۔ پوری قصر شدہ نہیں تمہارے نبی ﷺ کی زبانی مسلم میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ تمہارے نبی ﷺ کی زبانی اللہ نے حضر میں چار رکعت فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک لہذا مذہب شافعیہ کی بنائے خیال ہی استوار نہیں تو اب مذہب میں استواری کیسی۔

رہا یہ امر کہ حضرت عثمانؓ نے مٹی میں چار رکعت کیوں پڑھیں اور حضرت عائشہؓ نے سفر میں پوری نماز کیوں ادا فرمائی اس کا بھی جواب سنئے کہ حضرت عثمانؓ بعد حج کے اقامت کا ارادہ کر چکے تھے جیسا کہ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں گویا اس اقامت کو آپ نے توطن کا وردہ دیا اور توطن سے انسان لاجالہ قصر کو ترک کر کے پوری نماز ادا کرتا ہے چنانچہ امام احمد نے یہ ہی قصہ نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کے اس عمل پر استعجاب ظاہر کیا تو آپ نے یہ ہی عذر ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ﴿من تاهل فی بلد فلیصل صلوۃ المقیم﴾ کہ جب کوئی کسی شہر میں رہ پڑے اور مع اہل و عیال زندگی اختیار کر لے تو پھر وہ مقیم کی سی نماز پڑھے۔ تو اب تو صورت ہی دوسری ہوئی اب آپ مسافر کب رہے یا ممکن ہے آپ امام وقصر ہر دو کے جواز کے قائل رہے ہوں جیسا کہ غالباً عائشہؓ کا خیال تھا ہر کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ عائشہؓ کیوں سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں عروہ نے کہا کہ انہوں نے وہی تاویل کر لی جو حضرت عثمانؓ نے کی ہم کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت ﷺ اور شیخینؓ سے اس قصر پر مواعظ ثابت ہوئی تو یہ ہی عمل بنائے مذہب ٹھہریگا۔ پھر جانے دیجئے سب اولہ کو بحول جائیے تمام مجتہدوں کو ہم ایک بات پر ان سے فعل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت ﷺ سے اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح حسن ضعیف کیسی بھی پیش کر دیں کہ آپ نے بھی کبھی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو تم ہم سمجھ لیں گے کہ اس مذہب کی کوئی حقیقت اور اس خیال کا کچھ تک ہے جبکہ آپ حضرت ﷺ کو نماز کی حرص تھی اور آپ کی آنکھ کی خندک نماز میں تھی تو کبھی تو پڑھی ہوتی جب آپ ﷺ سے کسی طرح کا ثبوت سوائے قصر کے اس بارہ میں نہیں تو لاجالہ انصاف کو بد نظر رکھتے ہوئے ماننا پڑے گا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا کراہت سے کسی طرح خالی نہیں یہ ہی مذہب

احناف کا ہے۔

اب آئیے قیاس کی طرف اور ذرا عقل و درایت کے میدان میں قدم رکھئے اور جانچئے کہ نہ ہب شافعیہ کے قیاس میں استوار کس قدر ہے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت یہ دو رکعت جو آپ نے سفر میں مزید پڑھوائیں یہ کیا فرض رکعت ہیں۔ اگر فرض ہی ہیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے تو ان کی ادائیگی واجب کیوں نہ ہوئی اختیار پر اس کی بناء کیوں ٹھہری؟ اسی طرح ہر فرض کی قضا ہوتی ہے ان کی قضا کیوں نہیں؟ اور ہر فرض کا ترک گناہ کا سبب ہے، بن کا ترک باعث گناہ کیوں نہیں؟ یہ کیا فرض ہے کہ فرض کی کوئی علامت نہیں بلکہ یہ علامات آپ کے مطلب کے خلاف نفلوں کی رکعت ہے۔ یہیں سے روزہ پر قیاس کرنے کی جڑ کٹ گئی کہ روزہ میں عوا اختیار ہے مگر اس میں قضا ہے یہاں وہ بھی نہیں جب یہ صورت حال ہے تو اضافہ شدہ رکعات کو فرض کیسے مان لیں یوں ان کے قیاس کی پول بھی کھلی۔ اب صرف آیت رہ گئی جس میں لفظ جناح سے اشتباہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے یا نہ کرنے میں تم کو اختیار یا رخصت ہے بلکہ یہ لفظ دراصل اس لئے بڑھایا کہ یہ وہم نہ پیدا ہو کہ نمازِ حاضر میں کچھ نقصان ہو گیا کہ چار کی دورہ لگیں بلکہ یہ علیحدہ فرض ہیں اور پوری یہ نمازِ حشر کی اور حوری شکل نہیں کہ تم کو نقصان کا شبہ ہو۔ اور تم اس کو گناہ جانو۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ انہ اتی فقیل صلی عثمان بنی اربعاً فقال انا لله وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رکعتین ثم حضر الصلوۃ مع عثمان فصلی معہ اربع رکعات فقیل لہ امس رجعت وقلت ما قلت ثم صلیت اربعاً قال بالخلافۃ ثم قال وکان اول من اتہما اربعاً عثمانی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں آپ نے کہا انا لله وانا الیہ راجعون پھر کہا میں نے پڑھیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دو رکعتیں اور ابو بکرؓ کے ساتھ دو رکعتیں اور عمرؓ کے ساتھ دو رکعتیں۔ پھر حضرت عبداللہؓ حضرت عثمانؓ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچھے چار رکعت پڑھیں اس پر ان سے (حضرت عبداللہؓ سے) کہا گیا کہ آپ نے انا لله پڑھی اور کہا جو کچھ کہنا پھر آپ نے (خود ہی) چار رکعت پڑھیں آپ نے

جواب دیا کہ یہ خلافت کا پاس ادب ہے پھر آپ نے کہا کہ عثمانؓ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جس نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں۔

ف: مسئلہ کی تشریح سابق حدیث میں گذری۔

(۶۷) باب الصلوة علی الراحلة

ابو حنیفہ عن حماد عن مجاہد انه صحب عبد الله بن عمر من مكة الى المدينة فصلى ابن عمر على راحلة قبل المدينة يؤمى ايماء الا المكتوبة والوتر فانه كان ينزل لهما عن دابته قال فسأله عن صلته على راحلته ووجهه الى المدينة فقال لى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يؤمى ايماء.

باب۔ سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹتے وقت میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا رفیق سفر رہا۔ آپ نے اپنی سواری (اونٹ) پر مدینہ کی طرف رخ کی حالت میں نماز ادا فرمائی (رکوع سجود کے لئے) آپ اشارہ کرتے جاتے تھے مگر فرض اور وتر آپ سواری سے اتر کر پڑھتے تھے مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سواری پر نماز پڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا جب کہ سواری کا رخ مدینہ کی طرف ہو (گویا قبلہ سے پھرا ہوا ہو) تو آپ نے کہا کہ نبی ﷺ نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے اپنی سواری پر خواہ مکہ ہر بھی رخ ہوتا اور (رکوع سجود کے لئے) اشارہ کرتے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں یہ امر عل طلب ہے اور محتاج بیان کہ سفر میں سواری پر کون کون سی نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں اور کون سی نہیں۔ امام شافعیؒ و امام احمدؒ کا مسلک ہے کہ نفل اور وتر ہر دو نمازیں سواری پر ادا ہو سکتی ہیں محض فرض زمین پر اتر کر ادا کئے جائیں۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ صرف نفل نمازیں سواری پر ادا ہو سکتی ہیں باقی وتر اور فرض زمین ہی پر ادا کئے جاسکتے ہیں گویا اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فرض زمین پر ادا کئے جائیں اور اس پر بھی سب متحد الرائے کہ نفل سواری پر ادا کی جاسکتی ہیں۔ نزاع محض و تروں میں رہ جاتا ہے امام شافعیؒ کے مذہب کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جوہ انہیں عبداللہ بن عمرؓ سے بطریق ناظر روایت کرتے ہیں جس کے الفاظ

ہیں ﴿کسان ابن عمر رضی اللہ عنہما﴾ کہ ابن عمر سواری پر نماز پڑھا کرتے اور اسی پر وتر پڑھا کرتے ﴿وینسخہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ﴾ اور بیان کرتے کہ نبی ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یاسعید بن یسار کی روایت حجت ہے جس کو مالک لائے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کا رفیق سفر تھا۔ راستہ میں میں پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے مجھ سے فرمایا۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا وتر ادا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ کیا تمہارے لئے اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی اچھا طریق نہیں ہے میں نے اس حضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ سواری پر وتر پڑھا کرتے تھے۔ مذہب خفیف کا مدار بھی ابن عمرؓ کی حدیث پر ہے جو تین صحیح طرق سے مروی ہے ایک بخاری کے واسطے سے جو ذیل میں آپ کے سامنے ہے جو صاف ناقل ہے کہ ابن عمر فرض نماز اور وتر زمین پر ادا فرمایا کرتے دوسرے حصین کے واسطے سے جو کوفہ میں محمدؓ واسطے میں لائے ہیں جس میں ہے ﴿فاذا كانت الفریضۃ أو الوتر نزل فصری﴾ کہ جب فرض یا وتر پڑھنے ہوتے تو زمین پر اترتے اور پڑھتے دوسرے تابع ہی کے طریق سے جو طوسی لائے ہیں جس کے الفاظ ہیں ﴿کسان بصری صلی علی راحلہ و یوتر بالارض﴾ کہ سواری پر نماز پڑھا کرتے اور وتر زمین پر اب جن احادیث سے یہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے سواری پر وتر ادا کئے یاسعید بن یسار کا قصہ کہ ان کو آپ نے اس کے لئے ہدایت کی تو اس کی تاویل کرنی پڑے گی کہ غالباً کسی عذر کے سبب ایسا ہوا ہو گا کہ کچھ پانی یا کسی اور خوف سے نہ اتر سکے ہوں گے کیونکہ عذر کی وجہ سے تو فرض بھی سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ یا بہت امکان ہے کہ اس وقت تک و تروں کا وجوب جناب کے نزدیک ثابت نہ ہوا ہو اور ان کو وہ اہمیت حاصل نہ رہی ہو جو اب ان کو حاصل ہے کیونکہ یہ معنوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام میں پہلے بہت کچھ آزادی تھی جو بعد میں قیودات اور سختیوں سے بدل گئی۔ گویا ان کا شمار محض سنتوں میں رہا ہو جو سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابن عمرؓ ہی سے سواری پر وتر پڑھنا مروی ہو اور آپ ہی اس کے خلاف کریں یا اس کے خلاف ہدایت کریں۔ اور ﴿ینعوذ باللہ۔ انا مروی الناس بالبر وتسون انفسکم﴾ کے مصداق نہیں۔

(۶۸) باب الوتر

ابو حنیفہ عن ابی یحییٰ العبدی عن حدیثہ عن ابن عمرؓ قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلوة وهو الوتر وفي رواية ان
اللہ العرض علیکم وزادکم الوتر.

وفي رواية ان اللہ زادکم صلوة الوتر وفي رواية ان اللہ زادکم صلوة
وفي الوتر فحافظوا علیہا.

باب۔ وتر کے بیان میں!

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے
ایک نماز (فرضوں پر) زائد کی۔ وہ وتر ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرض کی نماز تم پر اور زائد کے تمہارے لئے وتر۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی تمہارے لئے نماز اور وہ وتر ہیں
۔ پس حفاظت کرو ان کی۔

تف: حدیث ذیل کے تحت میں یہ امر قابل تنقیح ہے کہ امام اعظمؒ سے وتروں کے بارہ میں
مختلف روایات وارد ہیں یعنی کہ آپ ان کو واجب مانتے تھے یا فرض یا سنت واجب ماننے کی
روایات صحت سے اقرب تر ہیں۔ وتروں کے وجوب پر کئی احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے
ان میں سے ایک حدیث ذیل بھی ہے۔ یہی حدیث مختلف صحابہؓ سے مروی ہے جن میں خابہ
بن حذافہؓ، عمرو بن عاصؓ، عقبہ بن عامرؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرۃؓ، عذریؓ
وغیرہ ہیں بعض کہان میں سے کسی کے سلسلہ سند میں کلام ہوا ہے لیکن بہر حال بعض بعض کے ساتھ
مل کر ایک دوسرے تکمیل کر دیتی ہیں۔ اول یہی حدیث ذیل اپنے تمام طرق سے جن سے یہ مروی
ہے وجوب وتر کا پتہ دیتی ہے مثلاً اس میں زادکم کا لفظ ہے جس سے پرزور اشارہ ہے کہ وتر سنت
نہیں بلکہ ان سے بلند درجہ واجب ہیں کیونکہ زیادتی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی نہی ﷺ
کی طرف کہ سنت قرار پاتے فرض اس لئے نہیں ہوئے کہ یہ دلیل قطعی نہیں لامحالہ سنت و فرض کے
درمیان واجب غمہ سے دوسرے زیادتی سے بھی لطیف اشارہ اس طرف ہے۔ کیونکہ زیادتی مقرر
عدد سے ہوگی جو واجبات کی ہے نہ غلوں کی کیونکہ ان کی کوئی تعداد یا گنتی متعین و مقرر نہیں کہ ان
سے زیادتی کی جائے تیسرے ایک شے پر زیادتی اسی کے جنس سے دھونیا قرین قیاس ہے یہاں
مزید علیہ جس پر زیادتی ہوئی ہے فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہونے چاہئیں مگر چونکہ ان کے ثبوت

میں دلیل قطعی نہیں اس لئے یہ فرض تو ہوئے واجب ضرور ٹھہرے اب دوسرے طرق سے مروی الفاظ پر سرسری نظر ڈالئے دارقطنی میں عمر بن شعیب کے طریق میں ہے کہ ہم کو حکم دیا تو ہم جمع ہوئے حمد و ثناء کے بعد یہی الفاظ ادا فرمائے ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس خان میں کہ چہرہ سرخ تھا منبر پر چڑھے اور حمد و ثناء کے بعد یہ الفاظ ادا کئے لہذا جمع کرنا چہرہ کا سرخ ہونا حمد و ثناء کہنا یہ سب ان وتروں کی سنتوں سے زائد اہمیت کو ثابت کرتے ہیں ابو یوسف کی حدیث میں فضلو حاتم صیغہ امر استعمال کیا ہے عمرو بن شعیب کے طریق میں صاف لفظ امر ہے کہ امرنا کہ ہم کو حکم دیا یہ ساری گفتگو اس حدیث پر تھی۔ اب دوسری احادیث جو ای سلسلہ میں وارد ہیں وہ اس سے زائد وضاحت کے ساتھ وتروں کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ ابو داؤد والی ابوب انصاریؒ سے حدیث لائے ہیں۔ الوتر حق علی کل مسلم حق کی ادائیگی چونکہ واجب ہے اس لئے اس سے بھی وجوب کا ظم ہوا ان پر یہ سے ابو داؤد کی روایت لاتے ہیں اس میں اس کی زیادتی ہے۔

کہ جس نے وتر ادا نہیں کئے وہ ہم میں سے نہیں ہے تین مرتبہ یہی فرمایا لہذا ایسی سخت وعید اور تین مرتبہ اس کا اعادہ باواز بلند ان کے وجوب پر دلالت ہے مسلم میں ابی سعید سے ﴿اوتروا﴾ کا لفظ مروی ہے جو وجوب کی طرف مشیر ہے۔ امام مالکؒ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ حضرت وتر کیا واجب ہیں آپ نے فرمایا وتر پڑھے آں حضرت ﷺ اور مسلمانوں نے پھر سائل نے وہی سوال کیا تو آپ نے وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے بھی آشکارا ہے کہ وتر واجب ہی ہیں۔ گویا دیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کیسے واجب نہ ہوں جبکہ آں حضرت ﷺ اور مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ ادا کیا ہو۔ لہذا ان تمام روایات کے الفاظ کوئی صراحت کوئی کنایہ اور اشارۃ وتروں کے وجوب پر واضح اور بین دلائل ہیں جن میں کوئی مجال شک نہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ قال سألت علی بن رضی اللہ عنہ عن الوتر احق ہو قال اما کحق الصلوة فلا ولكن سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یبغی لا حدان ینکرہ۔

عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا۔ وتر کے بارہ میں کہ کیا وہ حق (واجب یا فرض) ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرح تو حق (فرض) نہیں۔ لیکن وہ رسول

اللہ ﷻ کی سنت ہے نہیں جائز ہے کسی کے لئے کہ اس کو چھوڑے۔

ف: یہ حدیث بھی وتر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ گودہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ فرض ٹھہریں البتہ ان کا وجوب سنت نبوی سے ثابت ہے اور ان کا ترک ہرگز جائز نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرافی الاولی مسبح اسم ربک الاعلیٰ ولی الثانیۃ بقل یا ایہا الکفرون ولی الثالثۃ بقل ہو اللہ احد۔

وفی روایۃ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرافی الركعة الاولی من التوہام الكتاب وسبح اسم ربک الاعلیٰ ولی الثانیۃ بام القرآن وقل یا ایہا الکافرون ولی الثالثۃ بام الكتاب وقل ہو اللہ احد وفی روایۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی تین رکعت ادا فرمایا کرتے اول رکعت میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے۔ دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل ہو اللہ احد﴾۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے وتر کی پہلی رکعت میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ دوسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿قل ہو اللہ احد﴾ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی تین رکعت پڑھتے۔

ف: حدیث ذیل کے تحت تعدد اور رکعات وتر کا مسئلہ قابل وضاحت معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی ائمہ کرامؒ کے درمیان مختلف فرما ہے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں امام مالکؒ وشافعیؒ ایک رکعت مانتے ہیں۔ ہر دو ائمہ کی اصل اصول اور فیصلہ کن دلیل ابن عمرؓ کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی ﷺ سے شب کی نماز کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ﴿منشی منشی﴾ فاذا خشیت الصبح فصل رکعة تو ستر لک صلواتک ﴿کہ دو دو رکعت ہیں۔ جب صبح ہونے کا تجھ کو خوف ہو تو ایک رکعت پڑھ یہ تیری نماز کو ترک نہ کر دے﴾ ایک روایت میں ﴿فاوتر بواحدة﴾ ہے کہ ایک رکعت

ملا کر دو گانہ کو وتر کر لے۔ اس کی حقیقت کو ہم آخریان میں کھولیں گے۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر متعین دلائل ہیں جو سپر قلم ہیں اول حدیث ذیل ہی کہ فرمایا وتر بثلث کہ اس حضرت وتر کی تین رکعت پڑھا کرتے پھر رکعت کے لئے علیحدہ قرأت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری رکعت کا وصل ہی ہے بغیر حاصل تحریر کے دوسری حدیث حضرت عائشہ کی حدیث جو حاکم شرط متعین پر لائے ہیں ﴿کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلث لا یسلم الا فی اخرهن﴾ کہ آں حضرت ﷺ وتر کی تین رکعت ادا فرمایا کرتے اور آخر میں منام پھیرتے۔ یہ سنائی کی حدیث کہ عائشہؓ فرماتی ہیں ﴿کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی رکعتی السوتر﴾ کہ نبی ﷺ وتر کی دو رکعت پر سلام نہ پھیرا کرتے۔ تیسرے دارقطنی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ونسیر السلیل ثلاث کونسیر السنتھار صلوۃ المغرب کہ شب کے وتر تین رکعت ہیں جس طرح دن کے وتر مغرب کی نماز کی تین رکعت ہیں۔ اس میں یہ سقم نکالتے ہیں کہ یہ مرفوع صحیح نہیں۔ ثوریؒ وغیرہ اس کو موقوف لائے ہیں کبر مرفوع صحیح نہ سی موقوف بھی قابل حجت ہے مگر یہ تو دیکھئے کہ کیسی قوی حجت ہے جس میں مشاں تک دے دی گئی کہ اب تیسری رکعت کو دوسرے سے جدا کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی پھر اس کی تقویت ہوں ملتی ہے کہ طحاوی ابی خاند سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوالخالیہ سے وتر کے بارہ میں پوچھا آپ نے کہا کہ اصحاب نبی ﷺ نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح سکھائے یہ شب کے وتر ہیں تو وہ دن کے وتر جو تھے بخاریؒ اپنی صحیح میں قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھتے ہوئے پایا۔ پانچویں حضرت عمرؓ کا عمل یہ ہی تھا چنانچہ حاکم متدرک میں حبیب معلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حسن سے کہا کہ ابن عمرؓ وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ حسن بولے کہ عمرؓ ابن عمرؓ سے زیادہ اذقتے اور وہ تو دو کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جاتے چھٹے ابن ابی شیبہ حسن سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ﴿اجتمع المسلمون علی ان الوتر ثلاث الا یسلم الا فی اخر منها﴾ کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا کہ وتر کی تین رکعت ہیں اور نہ سلام پھیرے انسان مگر آخر میں پھر امام محمد و حاکم ابن مسعودؓ سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رکعت ہرگز کافی نہیں۔ اب آئیے ہر دو ائمہ کرامؒ کی مذکورہ دلیل کی طرف توجہ کریں تو ﴿فوسر لک صلوۃ تک یا فاسر

بر احادیث اگر مذہب شافعیہ و مالکیہ کے لئے نجات ہے تو مذہب حنفیہ کی بھی یہی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے یہ صحن کیوں نہ کئے جائیں۔ کہ اس دو گانہ نماز کے ساتھ ایک رکعت ملا کر تین رکعت کے وتر کر لے۔ نہ یہ کہ وتر کوئی تحریمہ سے علیحدہ ایک رکعت کی شکل میں پڑھ لے۔ یہ ترجیحی حدیث کی نہیں بلکہ اپنے خیالی کی ہے۔ پھر ایسے الفاظ جو درمیانی کا احتمال رکھتے ہوں وہ نزاع کب چکا سکتے ہیں خصوصاً جب کہ مخالف کے پاس صاف اور کھلے الفاظ میں صحیح احادیث مرفوعہ و موقوفہ موجود ہوں۔ دوسرے یہ حکم ﴿ فاذا احشیت الصبح ﴾ کے ہیں نظر صبح کے طلوع ہونے کے خوف کے ساتھ مشروط ہے گویا یہ حکم بغیر وجود اس شرط کے کالعدم ہے اور غیر نافذ اور مزید برآں اخبار صحیح کی رو سے تیرا کی صورت جائز نہیں اور ایک رکعت کو دو گانہ سے بذریعہ فی تحریمہ جدا کر کے پڑھنا صاف تیرا کی شکل ہے جو ہرگز جائز نہیں۔ یہ ہیں طریقین کے استدلالی پہلو اور ان کا اجمالی بیان یا خلاصہ۔

ابو حنیفۃ عن زید بن الحارث الیامی عن ابی عمر عن عبد الرحمن بن ابی نعیم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر سبع اسم ربک اعلیٰ وقل یا ایہا الکافرون فی الثانیۃ وقل هو اللہ احد فی الثالثۃ و فی روایۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر فی الركعة الاولی صبح اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل للذین کفروا یعنی قل یا ایہا الکافرون فہکذا فی قراءۃ ابن معبود و فی الثالثۃ قل هو اللہ احد و فی روایۃ انہ کان یقرأ فی الوتر فی الركعة الاولی صبح اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل یا ایہا الکافرون و فی الثالثۃ قل هو اللہ احد و فی روایۃ کان یوتر بثلاث رکعات یقرأ فیہا صبح اسم ربک الاعلیٰ و قل یا ایہا الکافرون و قل هو اللہ احد

ابو حنیفۃ عن ابی سفیان عن ابی نضرۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فصل فی الوتر۔

ابو حنیفۃ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر اول اللیل مسحۃ للشیطان و کل السحرو مرصاة

الرحمن

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے وتروں (کی پہلی رکعت) میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھا کرتے۔ دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل هو اللہ احد﴾۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ وتر کی پہلی رکعت میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قل اللہین کفروا﴾ یعنی ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور یہی روایت ہے ابن مسعودؓ کی اور تیسری میں ﴿قل هو اللہ احد﴾۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ وتر میں پہلی رکعت میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل هو اللہ احد﴾۔

ایک اور روایت میں یہ کہ آپ وتر کی تین رکعات ادا فرماتے تھے پڑھا کرتے ان میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾۔ قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد﴾۔

حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وتر (شفع اور آخری رکعت کے درمیان) میں کوئی قاضی (نئی تحریر سے) نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شروع رات کے وتر شیطان کو برا فروختہ اور غصہ کرتے ہیں اور (رمضان میں) کھانا خدائے رحمن کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہے۔

ف: اول رات کے وتر شیطان کے غصہ کو یوں ابھارتے ہیں کہ ان سے اس کی امیدوں پر پانی پھرتا ہے اس کے ارادے خاک میں مل جاتے ہیں اور اس کے سارے منصوبے ہوا ہو جاتے ہیں۔ اگر نمازی سو جاتا اور غلبہ نیند سے وتر قضا ہو جاتے تو خوشی کے تازیانے بجاتا۔ مارے خوشی کے پھولانے سنا کہ وتر جیسے اہم نماز نیند کا شکار ہو گئی۔ مگر شروع رات میں وتر پڑھنے سے اس کی خوشی رُو چکر ہوئی بلکہ خوشی کی جگہ غصہ اور صدمہ نے لے لی۔

سحری کی فضیلت میں دوسری صحیح احادیث بھی وارد ہیں کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے ﴿فی اکمل المسجود بركة﴾ کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اول تو سنت نبوی ﷺ

طریق مصطفیٰ ﷺ کی پیروی و متابعت میں ہی خیر و برکت ہے دوسرے روزہ وار نہ یا وہ نفاہت و کمزوری و نا طاقتی و ناتوانی کا شکار نہیں ہوتا۔ چنتی و چالاکی سے عبادت الہی و یاد خداوندی میں دن کا تقاضا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی عبد اللہ العجللی عن ابی مسعود الانصاری قال او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل و اوسطہ و اخرہ لکسی یکون و اسماعلی المسلمین ای ذلک اخذوا بہ کان صوابا غیر انہ من طمع لقیام لللیل فلم یجعل وترہ فی اخر اللیل فان ذلک افضل .
وفی روایۃ عن ابی عبد اللہ العجللی عن عقبہ بن عامر و ابی موسی الاشعری انہما قالَا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر احینا اول اللیل و اوسطہ و اخرہ لیكون سعة للمسلمین .

حضرت ابو سعید انصاری کہتے ہیں کہ وتر پڑھے رسول اللہ ﷺ نے اول شب میں وسط شب میں اور آخر شب میں تاکہ مسلمانوں کو عمل کرنے میں سہولت نصیب ہو۔ اس میں سے جس پر بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے۔ البتہ جو پھر دوسرے رکھتا ہو رات کو (تہجد کے لئے) اٹھنے پر اس کو چاہئے کہ وتر آخر شب میں پڑھے کیونکہ یہ (آخر شب میں وتر پڑھنا) ہی افضل ہے۔
ایک اور روایت میں عقبہ بن عامر اور ابی موسیٰ اشعری ہر دو اصحاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی وتر شروع رات میں ادا فرماتے کبھی وسط شب میں اور کبھی آخر شب میں تاکہ مسلمانوں کو اس بارہ میں وسعت اور آزادی نصیب ہو (کہ ان ہر سہ اوقات میں سے جس وقت میں چاہیں وتر ادا کر لیں وہ موافق سنت ہوگا)۔

ف: آں حضرت ﷺ نے اپنے عمل سے وتروں کیلئے میدان عمل وسیع فرمادیا کہ رات کے جس حصہ میں بھی ادا کیئے جائیں موافق سنت ہے اور موجب اجر و ثواب۔ اب رہ جاتی ہے افضلیت تو وہ آخر شب میں ہی ہے کیونکہ دوسری احادیث صحاح میں اس کی وجہ بیان فرمادی ہے ان قرآنہ القرآن فی اخر اللیل محصورة وہی افضل کہ آخر شب کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ افضل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلوٰۃ اما الظهر واما العصر فزاد ارنقص فلما فرغ وسلم فقیل لہ احدث فی الصلوٰۃ ام نسیت قال انسی کما تنسون فاذا انسیتم لہ کسرونی ثم حول وجہہ لى القبلة وسجد سجدة السهو وتشهد فلما ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ۔

باب - سجدہ کہو کا بیان

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی ظہر یا عصر کی اور اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کچھ کمی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ حضرت نماز میں کوئی نئی بات روکھا ہوئی ہے۔ یا جناب ﷺ بھول گئے ہیں ارشاد فرمایا کہ میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جایا کروں تو مجھ کو یہ دولا دیا کرو۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور دو سجدے سہو کے کیئے اور اس میں تشہد پڑھا پھر دائیں بائیں جناب سلام پھیرا۔

ف: یہ حدیث ایک الجھن پیدا کرتی ہے کہ اس حضرت ﷺ نے کلام فرما کر سجدہ سہو کیسے ادا فرمایا۔ کیونکہ کلام منافی نماز ہے اور منافی نماز فخل کے ارتکاب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے نہ سجدہ سہو اس کا بہتر اور حقیقت سے قریب تر جواب یہ ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ نماز میں کلام جائز تھا اور نماز کے لئے موجب فساد نہ تھا جس طرح کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی ابھی آنے والی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہی تاویل قرین قیاس ہے اور موافق روایت اور اس سے الجھن مذکور بحسن و خوبی رفع ہو جاتی ہے البتہ امام شافعیؒ نے جو یہاں تاویل بیان فرمائی ہے وہ کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ کہ یہ کلام آں جناب ﷺ کا سہوا تھا نہ عمدہ اور سہوا کلام جائز ہے کیونکہ اگر نبی ﷺ اس کلام کو سہوا تسلیم کریں تو ذی الیدین یا دوسرے صحابیوں نے جب کلام کیا تو ان کی نماز میں قابل اعادہ ٹھہرتی ہیں حالانکہ آپ نے ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس پر یہ کہنا کہ بے شک ان کی نمازوں کا اعادہ ہونا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ مقتدی امام کا تابع ہے اس لئے ان کی نمازوں میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ جبکہ امام کی نماز قباحت سے پاک ہے پہلی بات سے بھی زائد رکیک ہے کیونکہ صرف مقتدی کی نماز میں جب فساد ہوتا ہے تو مقتدی کی نماز

فاسد ہوتی ہے نہ امام کی۔

باب سجدة التلاوة

ابو حنیفہ عن مساک عن عیاض الاشعری عن ابی موسی الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی حق .

باب۔ سجدہ تلاوت کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ میں سجدہ کیا۔
ف: آں حضرت ﷺ کا یہ سجدہ حضرت داؤد علیہ السلام کی متابعت و اقتداء میں تھا۔ اس کو امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ "آیات سجدہ میں سے" کہتے ہیں نہ شافعیؒ ان کے مذہب کی تائید یا تو ابن عباسؓ کی اس حدیث سے نکلے ہوئے ہیں کہ کہا سجدہ میں عزائم میں سے نہیں ہے۔ یا ابی سعیدؓ کی حدیث جس کی روایت ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھتے وقت سورہ میں پڑھی تو آپ ﷺ نے بھی سجدہ ادا فرمایا اور صحابہؓ نے بھی۔ پھر پڑھی تو صحابہؓ نے سجدہ کی تیاری کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو نبی کی توجہ ہے حالانکہ ہر دو احادیث کے ان الفاظ سے ان کے مذہب کی وضاحت نہیں ہوتی غزائم میں سے نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ فرائض میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے جو شکر کے طور پر داؤد علیہ السلام کی اقتداء میں واجب ہوا اور دوسری حدیث میں جو سجدہ کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ تو نبی کی توجہ ہے تو یہ بھی اس کے وجوب کو باطل نہیں کرتی۔ کیونکہ تمام فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش نعمتوں کے شکر میں تو فرض یا واجب ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ان میں سے ایک ہے امام صاحبؒ کے مذہب کی حجت امام احمدؒ کی حدیث سے نکلتی ہے جو وہ بکر بن عبد اللہ المزنی کے واسطے سے ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ میں لکھ رہا ہوں۔ جب آیت سجدہ پر پہنچا کیا دیکھا ہوں کہ دو آیت قلم یا جو کچھ موجود تھا سرجمہ ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے آنحضرت ﷺ سے بیان کیا اس کے بعد آپ سجدہ کرتے رہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ اگر واقعہ کے بعد سجدہ کا عمل جاری رہا اور اس پر مواظبت رہی اگر اختیار تھا تو اس قصہ سے پہلے ہو گا ان کے بعد۔

(۷) باب منع الکلام فی الصلوۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعودؓ انہ لما قدم من ارض الحبشة سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فلم یرد علیہ السلام فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن مسعود اعود باللہ من سخط نعمة اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک قال سلمت علیک فلم ترد علی قال ان فی الصلوة لشعلا قال فلم ترد السلام علی احد من یومئذ .

باب۔ نماز میں بات چیت کی ممانعت

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب یہ حبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ جب کہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ آپ جناب ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا جب آپ حضرت ﷺ نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابن مسعودؓ نے کہا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمت (نبی ﷺ) کے غصہ سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کا کیا سبب ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں توجہ الی اللہ ہے اور مشغولیت ہے (اس میں دوسرے کام کی مہلت کہاں) حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں پھر اس دن کے بعد ہم اصحاب کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے۔

ف: یہ حدیث اس تاریخی واقعہ کو واضح کرتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت اور جواب سلام جائز تھا جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا قیودات و بندشیں بڑھتی گئیں۔ چنانچہ شخصین نے زید بن ارقمؓ سے روایت نقل کی ہے کہ پہلے ہم نماز میں اپنے ساتھی سے بات چیت کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ ﴿قو مو اللہ فان تعین﴾ کی آیت اتری تو ہم کو سکوت کا حکم ملا اور ہم بات کرنے سے روکے گئے۔ لہذا ابن مسعودؓ حبشہ جانے سے پہلے یہ آزادی کا زمانہ دیکھ چکے تھے کہ بات چیت اور سلام کلام کی آزادی و پروا تھی حاصل تھی جب وہاں سے آئے تو وہی خیال دل میں لے کر آئے حالانکہ اس سبب میں اس سبب ہو چکی تھی۔ بارگاہ الہی سے ﴿قو مو اللہ فان تعین﴾ کا فرمان شرف مدور پاچا کا تھا چنانچہ نبی ﷺ کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا تو لرزائے کانپ گئے اور سمجھے کہ مزاج اندس میں ان کی طرف سے کچھ تکدر پیدا ہو گیا ہے پھر خود استفسار فرمایا

اور معاملہ کی وضاحت فرمائی کہ نماز تو سراسر مشغولیت اور مصروفیت ہے اس میں کلام و سلام کی کہان
مغنی کش اور موٹی سے مناجات کیوقت بندوں سے بات چیت کا کیا موقع تو اب جان میں جان آئی
طبیعت کو قرار سکون ہوا۔ اور یہ ممنوع شدہ کلام کو دہرہ ہر دو کو شامل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا نائمة الی جنبہ وجانب الثوب
واقع علی .

حضرت عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ شب کو نماز ادا فرماتے اور میں سوئی ہوئی ہوتی
آپ کے پہلو میں اور کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر پڑا ہوتا۔

ف: یہ حدیث صحیحین میں یوں ہے کہ نبی ﷺ شب کو نماز ادا فرماتے اور میں آپ
ﷺ کے اور قبلہ کی سچ میں جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ ؓ اس
حضرت ﷺ کے بالکل سامنے لیٹی ہوئی ہوتیں۔ اور حدیث ذیل میں پہلو کا ذکر ہے لہذا یا تو
پہلو کے معنی سامنے ہی کے کر لیے جائیں کہ تمام روایات متفق المعنی ہوں یا اس کو اپنے حقیقی معنی پر
رکھا جائے کہ عائشہ ؓ اس جانب ﷺ کے دائیں یا بائیں جانب لیٹی ہوئی ہوتیں مسئلہ کی رو
سے جو تشریح حدیث کی ہوئی چاہئے وہ آئندہ سے پیوستہ حدیث میں آ رہی ہے۔

(۷۲) باب التسیب للرجال والتصفیق للنساء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فی
الصلوة اذا نابهہم فیہ شیء التسیب للرجال والتصفیق للنساء .

باب۔ نماز میں مردوں کو تسبیح کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا؟

حضرت ابن عمر ؓ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب ان کو (مقتدیوں کو) نماز
میں کوئی اچانک بات پیش آئے (جس پر امام کو متنب کرنا ہو) تو مردوں کے لئے سبحان اللہ
کہنا ہے اور عورتوں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

ف: عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے یوں روکا گیا کہ عورتیں اپنی آواز مردوں کو نہ سنائیں
۔ کیونکہ بعض علماء کے نزدیک عورت کی آواز بھی ستر میں شمار ہے۔

باب ما یقطع الصلوة وما لا یقطع

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید انه سأل عائشة عما یقطع الصلوة فقلت یا اهل العراق ترعمون ان الحمار والکلب والسنور یقضون الصلوة قرنتمو نابهم اذ رأما استطعت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا نائمة الی جنبه علیہ ثوب جنبه علی .

باب۔ کون سی چیز نماز کو توڑتی ہے اور کون سی نہیں!

اسود بن یزید نے حضرات عائشہؓ سے اس چیز کے بارہ میں پوچھا جو (نماز) کے سامنے سے گزر کر (نماز کو توڑ دیتی ہے؟) آپؐ نے کہا اے اہل عراق تم یہ خیال رکھتے ہو کہ گدھا کتا بلی (نماز) کے سامنے سے گزر کر (نماز کو توڑ دیتے ہیں) (گویا) تم نے ہم (عورتوں) کو ان کے ساتھ ملا دیا جہاں تک بس چلے گزرنے والے کو گزرنے سے روکو۔ نبی ﷺ نماز پڑھا کرتے اور میں آپ ﷺ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوتی آپ کے کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر پڑا ہوتا۔

ف: صحیح مسلم میں اس مضمون کی حدیث وارد ہے کہ آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ نماز کے سامنے اگر سترہ نہ ہو تو عورت گدھے اور کالے کتے کا گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے اس حدیث کے پیش نظر اباب ظاہر کا یہ ہی مذہب قرار پایا کہ ان چیزوں کا گزرنا نماز کے نوٹ جانے کا سبب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ مالکؒ اور شافعیؒ کا مذہب اس کے خلاف ہے امام احمد عورت اور گدھے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتے اور کتے کو قطع کا سبب نہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کی ذرعیات اور اس میں ائمہ کے اختلاف کی حقیقت اب وجہ استدلال ملاحظہ فرمائیں۔ اگر خلاف کے سامنے دوسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں جن میں بقاء پر وہ قطع کی حدیث کے نسخ کے قائل ہوئے یا اس کی تاویل کے ان میں سے ایک حدیث مذکورہ حدیث عائشہؓ ہے جو کتب صحاح میں معمولی لفظی اختلافات سے وارد ہے اور جس میں کسی کو کلام نہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا قطعی فیصلہ صادر کرتی ہے کہ اس کے سامنے رہنے یا گزر جانے سے نماز کی نذر میں کوئی فرق نہیں آتا خود آں حضرت ﷺ کا عمل اس کی بین دلیل ہے گدھے کے بارہ میں حضرت ابن عباسؓ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے گدھے کو صف کے سامنے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی پروا نہ کی۔ اب رہا کتے کا مسئلہ تو

حدیث قطع میں کہتے کا عطف مراء و حاراً پر ہے جن کا حکم شرعی معلوم ہوا۔ لہذا کہنے کا عطف ان پر صاف متقاضی ہے کہ یہ بھی قطع کے نیچے آ کر ان ہی ہر دو کے ساتھ شریک حکم ہو۔ امام احمدؒ بھی ہر دو احادیث میں قطع کو بد نظر رکھتے ہوئے عورت و گدھے کے بارہ میں قطع حکم نہ لگا سکے۔ البتہ کہنے کے متعلق ان کو چونکہ کوئی معارض حدیث نہ ملی اس لئے وہ اس میں بدستور قطع ہی کے قائل رہے علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کو کھولا یہ دیگر ائمہ حدیث قطع میں قطع صلوة سے خشوع و خضوع کا چلا جانا مراد لیتے ہیں نہ نماز کا ثبوت جانا جیسا کہ ظاہر الفاظ بتاتے ہیں۔

(۳۱) باب صلوة الکسوف

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیالہ فاذا راہتم ذلک فصلوا واحمدوا اللہ وکبروا وصبروا حتی ینجلی ایہما انکسفانم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلى رکعتین .

باب نماز کسوف کا بیان

عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے صا جزا وہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے روز سورج گرہن ہوا تو آن جناب ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان میں کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گرہن نہیں ہوتا لہذا جب تم ان کو ایسا (گرہن کی حالت میں) دیکھو تو نماز پڑھو۔ اللہ کی حمد کرو۔ تکبیر کہو۔ اور تسبیح پڑھو یہاں تک کہ ہر دو گرہن سے نکل جائیں پھر منبر سے آپ اترے اور دو رکعت (نماز کسوف) ادا فرمائیں۔

ف: یہ حدیث نماز کسوف کی حقیقت کو واضح کرتی ہے اس کی ادائیگی میں ائمہ میں قدرے اختلاف ہے جو کہ تشریح طلب ہے جو حدیث کے ذیل میں اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

ابو حنیفہ عن عطیہ عن ایبہ عن ابن عمر قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس انکسفت

الشمس لموت ابراہیم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاما طویلا حتی
ظنوا انه لا یرکع ثم رکع فكان رکوعه قد رقیامه ثم رفع رأسه فكان قیامه
قد رکوعه لم سجد قد رقیامه ثم جلس فكان جلوسه بین السجدتین
قد رکوعه ثم سجد قد رقیامه ثم سجد قد رقیامه ثم سجد قد رقیامه
حتى اذا كانت السجدة منها بکی فاشتد بکاءه فسمعناه وهو یقول الم
تعدنی ان لاتعد بهم وانا فیهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف واقبل علیهم
بوجهه ثم قال ان الشمس والقمر ایتان من ایات اللہ یعرف اللہ بهما
عباده لا یکسفان لموت احد ولا لجماله فاذا کان کذلک فلیکم بالصلوة
ولقد رايتنی ادنیت من الجنة حتی لو شئت ان اتنا ول غصنا من اغصان
شجرها فعلت ولقد رايتنی ادنیت من النار حتی جعلت اتقی ولقد رايت
سارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي رواية سارق بیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یعذب بالنار ولقد رايت فیها عبد بن دعدع سارق
الحجاج بمحججة ولقد رايت فیها امرأة ادعاء حمیریة تعذب فی هرة لها
ریطنها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض وحشراتھا .

وفي رواية نحوه وفيه لقد رايت عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحججة
فکان اذا خفی ذهب واذا راه احد قال انما تعلق بمحججی وفي رواية کان
اذا خفی له شیء ذهب به واذا طهر علیہ قال انما تعلق بمحججی .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؓ کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیمؓ کے انتقال کے باعث سورج گرہن واقع ہوا ہے آں حضرت ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس قدر لمبا قیام فرمایا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام ہی کے برابر تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کے برابر تھا پھر سجدہ کیا قیام کے برابر پھر بیٹھے دو سجدوں کے درمیان تو آپ کا بیٹھنا سجدہ کے مقدار تھا پھر سجدہ کیا بیٹھنے کے مقدار پھر آپ نے دوسری رکعت ادا فرمائی تو ایسا ہی کیا یہاں

تک کہ جب دوسری رکعت کے بعد میں گئے تو بہت زیادہ روئے اور ام نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ (اے اللہ) کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو ان کو عذاب نہیں کرے گا جب کہ میں ان میں ہوں پھر آپ بیٹھے اور تشہد پڑھا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف رخ فرما کر ہر شاد فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیں میں سے دو نشانیاں ہیں ڈراتا ہے اللہ ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو نہ کسی کی موت سے ان میں گرہن واقع ہوتا ہے نہ کسی کی پیدائش سے لہذا ایسے موقع پر (نماز کی پابندی کرو اور البتہ میں نے خود کو دیکھا کہ مجھ کو نزدیک کیا گیا جنت سے حتیٰ کہ اگر میں چاہتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو بھی لے سکتا تھا۔ اور مجھ کو نزدیک کیا گیا دوزخ سے یہاں تک کہ میں اس کی سوزش سے بچنے لگا۔ اور البتہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کے چہرہ کو اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ کے گھر کے چہرہ کو جو دوزخ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ اور البتہ دیکھا میں نے اس میں عبد بن ودرع حاجیوں کے چہرہ کو (جو پڑھتا تھا حاجیوں کے کپڑے وغیرہ) اپنی خمر اور لکڑی سے اور البتہ میں نے دوزخ میں دیکھا قبیلہ حیر کی ایک سانوی رنگت کی عورت کو جو عذاب دی جا رہی تھی ایک بلی کے سبب جس کو اس نے باندھ رکھا تھا اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔

اور ایک روایت میں اسی جیسا ہے اور اس میں ہے البتہ میں نے دیکھا عبد بن ودرع کو اپنی خمیدہ لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرنے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو لے اڑا اور اگر کسی کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ میری خمیدہ لکڑی میں یہ الجھ گیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجھل ہوتی لے اڑتا اور جب دیکھ لی جاتی تو کہتا کہ یہ تو میری نیرھی لکڑی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔

ف: کیفیت نماز کسوف میں امام شافعی "وامام مالک" اور امام اعظم "کے مابین اختلاف رائے ہے کہ اس کی ہر رکعت میں ایک رکوع ہے یا دو ہر دو ائمہ ہر رکعت میں دو رکوع کے قائل ہیں اور امام اعظم "دیگر نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع مانتے ہیں۔ ہر دو ائمہ کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے جو صحاح ستہ میں وارد ہے مگر وہ حقیقت یہ تعداد رکوع کی حدیث اس قدر مضطرب ہے کہ اس کا یہ شدید اضطراب اس کو نہ قابل احتجاج رکھتا ہے اور نہ قابل عمل بلکہ ایک راوی کی روایت میں بھی

اضطرب ہے مثلاً عاکشہ سے دو رکوع کی بھی روایت وارد ہے اور تین کی بھی حضرت جابر سے دو رکوع کی بھی روایت ثابت ہے اور تین کی بھی حضرت ابن عباسؓ سے چار رکوع کی روایت ہے اور حضرت ابی نے پانچ کی لہذا حنفیہ نے مجبور ہو کر آں حضرت ﷺ کی قوی و قطعی ان روایات کی طرف رجوع کیا جو موافق قیاس ہیں یعنی عام نمازوں سے ملتی جلتی تو فی حدیث مثلاً امام نسائی نعمان بن بشیر سے روایت لاتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: **اِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَمَا حُدِّثَ صَلَوةُ صَلَوتِ مَوْهَامِنَ الْمَكْنُوبَةِ** کہ جب سورج یا چاند میں گرہن واقع ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے ابھی فجر کی فرض نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ یہ کسوف اس وقت ہوا تھا کہ بمطابق حدیث حضرت سرہ کے سورج دو نیزہ افق سے اٹھا تھا۔ قطعی حدیث مثلاً حدیث ذیل ہے جس سے ایک ہی رکوع کا ثبوت ہے پھر بہت ممکن ہے کہ اثر و عام کے باعث گڑبڑ پیدا ہو گئی ہو کہ نبی ﷺ نے چونکہ خلاف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے دھوکے سے سر اٹھالیا ہو اور ان کو دیکھ کر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا ہو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آں حضرت ﷺ تاہنوز رکوع میں ہیں پھر سر جھکا کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے والوں نے بھی ان کی متابعت کی اور یوں دو یا تین رکوع کا دھوکہ لگتا چلا گیا ہو۔ اور زیادہ بھیڑ میں ایسا اشتباہ ہو جانا بعید ازو قوع اور دور از خیال نہیں۔ جیسا کہ نبی ﷺ کے احرام میں اختلاف پڑ گیا تھا۔

(۷۵) باب صلوة الاستخارة

ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا السورة من القرآن۔

باب۔ استخارہ کی نماز کا بیان

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو استخارہ (اس کی نماز اور دعائے استخارہ وغیرہ) اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔
ف: تفصیل متصل حدیث میں آ رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة فی الامر کما یعلمنا السورة من

القرآن وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم امر الله فيتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر خيرا لى في معيشى وخيرا لى في عاقبة امرى فہسره لى وبارک لى فيه. وازدلى رواية وان كان غيره فافد لى الخير حيث كان لم وجہنى به۔

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو قرآن کی سورت کی طرح استخارہ کی ترکیب وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب تم میں کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تیرے علم کے فضل خیر کا خواستگار ہوں اور تیری قدرت کے صدقہ میں تجھ سے قدرت کا طالب ہوں اور تیرے فضل کا میں طلبگار ہوں۔ کیونکہ تو جاننے والا ہے اور میں انجان ہوں اور تو قدرت والا ہے اور میں بے قدرت اور تو چھٹی باتوں سے خوب باخبر ہے اے میرے اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجہ میں تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس میں میرے لئے برکت پیدا کر اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بھلائی مقدر کر جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھ کو اس پر راضی رکھ۔

ف: نماز استخارہ ایسے اہم ضروری اور قلیل الوقوع امور کے لئے ہے جن کے خیر و شر نفع و نقصان کے بارہ دل میں تردد واقع ہو اور انسانی عقل کسی خاص رخ کو ترجیح دینے میں قاصر و عاجز رہتی ہو مثلاً سفر قیصر مکان معاملات تجارت و پیشہ وغیرہ۔ اور ایسے امور میں استخارہ کا بے جا استعمال ہے جو آئے دن روزمرہ پیش آتے ہیں مثلاً روزانہ کھانا پینا وغیرہ۔

(۷۶) باب صلوة الطلحی

ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی صالح عن ام ہانی ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم يوم فتح مكة وضع لأمته ودعابماء فصبه عليه ثم دعا بقوب واحد فصلى فيه وزاد في رواية متوشحا .

وفى رواية ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع لأمته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فاتى به فلى جفنة فيها حبر المعجین فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين قال ابو حنيفة وهى الضحى . وفى رواية ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع يوم فتح مكة لأمته ودعا بماء فاتى به فلى جفنة فيها المباحين فاغتسل وصلى اربعاً اور ركعتين فى ثوب واحد متوشحا .

باب۔ چاشت کی نماز کا بیان

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن زرہ اتاری اور پانی منگا کر غسل فرمایا پھر ایک کپڑا طلب فرمایا اور اس میں نماز ادا فرمائی اور ایک روایت میں ہے متوشحا کا لفظ زائد ہے یعنی متوشح کی صورت میں کہ ایک کپڑے کو ہر دو بغل سے نکال کر پیچھے کمر پر اس میں گرہ دے لی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی ﷺ نے اپنا زرہ اتاری۔ فتح مکہ کے دن پھر پانی طلب فرمایا تو لکڑی کے ایک بڑے کوٹڑے میں پانی پیش کیا گیا جس میں گوندھا ہوا آٹا لگا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے کپڑے کا پردہ ڈال کر غسل فرمایا۔ پھر کپڑا طلب فرمایا اور توشح کیا پھر دو گانہ نماز ادا فرمائی۔ ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ﷺ نے زرہ اتاری اور پانی طلب فرمایا تو ایک بڑے پیالہ میں جس میں گوندھے ہوئے آنے کے نشانات تھے۔ پانی پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور چار رکعت یا دو رکعت ایک کپڑے میں متوشح کی شکل میں ادا فرمائیں۔

ف: یہ نماز چاشت تھی جیسا کہ ابو حنیفہؒ کی زبانی خود حدیث ذیل میں اس کی وضاحت آئی بعض کہتے ہیں کہ نماز شکرانہ تھی جو فتح مکہ کی خوشی و مسرت پر ادا کی گئی تھی بعض کا خیال ہے کہ یہ اس جناب ﷺ کا اور تھا جو فتح مکہ کے ہنگامہ میں قضا ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو ادا فرمایا۔

(۷۰) باب الاعتکاف

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسای اذ دخل شہور رمضان قام ونام واذا دخل العشر الاخر
شد المزور و احی اللیل .

باب - اعکاف کا بیان

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ ﷺ شب
بیداری بھی فرماتے اور سوتے بھی۔ اور جب پچھلے دس دن آتے تو نگوٹ باندھ لیتے (یعنی
عبادت الہی و یاد خدا دینی کے لئے نہایت مستعدی سے کمر بستہ ہو جاتے) اور تمام رات
عبادت فرماتے اور عورتوں سے اجتناب فرماتے۔

(۷۸) باب التہجد

ابو حنیفہ عن زیاد عن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقوم عامة الليل حتى تورمت قدماه فقال له اصحابه اليس قد غفر لك
ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبد اشكورا :

باب - تہجد کا بیان

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شب کے اکثر حصہ میں نماز کے لئے
قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا کہ کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

فقد بخاریؒ نے بھی اس حدیث کو حضرت مغیرہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اس میں ”وما تاؤ“ کا
لفظ بھی ذرا ہے یعنی آپ ﷺ کی پٹریاں بھی سوچ جایا کرتیں۔

ابو حنیفہ عن ابی جعفر ان صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل كانت
الثلاث عشرة ركعة تنهن للثلاث ركعات الوتر و ركعة الفجر .

حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی نماز شب میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ ان میں سے
تین رکعات وتر کی اور دو رکعات سنت فجر کی۔

ف: یہ حدیث وتر کی آٹھ رکعات کا پتہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر کے بارہ میں بھی

مذہب ضعیف پر مہر صداقت ثبت کرتی ہے وتر کا بیان کو مفصل گزر چکا مگر چونکہ حدیث ذیل بھی ان کے سلسلہ الہ کی ایک کڑی ہے اس لئے اگر یہاں بھی وتر کے مسئلہ کو قدرے کھولا جائے تو عالم باہرے جانہ ہوگا۔

تہجد کے ذیل میں امام ترمذی "حضرت عائشہ" سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد تہجد نہ پڑھا کرتے چار رکعت پڑھتے جن کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار رکعت پڑھتے ان کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر تین پڑھتے (یعنی وتر) اس حدیث کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے مسلم حضرت ابن عباس "سے نماز تہجد کے سلسلہ میں حدیث لاسے ہیں آخر میں ہے ﴿—————﴾ اور ترمذی کہ پھر تین رکعت وتر کی پڑھیں۔ اب یہ بزرگ احادیث جو نماز تہجد کے ذیل میں تقریباً قطب الاحادیث ہیں۔ اس امر کی بین دلیلیں ہیں اور اس کا کھلا ثبوت ہم پہنچائی ہیں کہ وتر کی تین ہی رکعات ہیں۔ اس سے کسی زیادتی کی روایات اس وقت کی ترجمانی کرتی ہیں جب کہ وتر کے معاملہ نے قرار نہیں پڑا تھا۔ بعد میں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اسی پر عمل رہا جس کی طرف حدیث عائشہ صاف اشارہ کرتی ہے لہذا ان احادیث صحیحہ کے سامنے آ جانے پر بھی اگر کوئی مخالف مذہب اپنی ہٹ دھرمی پڑھ رہا ہے اور کہتا رہے کہ وتر کی تین رکعات پر کوئی صحیح حدیث نہیں تو عقل و تہذیب و شائستگی کے دائرہ میں اس کے لئے اب کوئی جواب نہیں۔

حجرات سنتوں کو نماز تہجد میں شمار کر لیا گیا ہے محض قرب وقت کے سبب اور بدیہی وجہ کہ اکثر روایات کی رو سے آنجناب ﷺ ان کے بعد آرام نہیں فرماتے اور بعض روایات میں تو بعد "تین الغیر" کے لفظ بھی ہیں کہ طلوع صبح صادق کے بعد سنت ادا فرماتے اس سے حقیقت کی اور وضاحت ہوگئی اور کسی میں "بین الدائمين" کا لفظ بھی ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان یہ سنتیں ہوتیں۔ بہر حال سب کا اتفاق ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ اذان کی جاتیں بلکہ ظہور فجر کے بعد۔ نماز تہجد کے بارہ میں مختلف روایات وارد ہیں کسی میں تیرہ کی تعداد آئی ہے کسی میں میارہ کی کسی میں سات کی اور کسی میں پانچ کی بھی بہر حال تیرہ سے زائد کی کوئی روایت نہیں پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز تہجد صرف آں حضرت ﷺ پر فرض تھی یا امت پر بھی پھر بعد میں منسوخ ہوئی بخاری مذہب مؤخر الذکر ہے۔

(۷۹) سنۃ الفجر

ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن الاثیر عن حمران قال مالقی ابن عمر قط الا
والقرب الناس مجلسا حمران فقال ذات یوم یا حمران لا اراک ترواظنا
الا وانت تريد لنفسک خیرا فقال اجل یا ابا عبد الرحمن قال اما الشان
فاننی انہاک عنہما واما واحدة فاننی امرک بہا فاننی سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا مربہا۔

قال ماہی تلک الخصال الثلث یا ابا عبد الرحمن قال لا تموتن وعلیک
دین الادبنا تدع بہ وفاء ولا تسمعن من تلاوة ایه فانه یسمع بک یوم
القیمة کما سمعت بہ قصا صا ولا یظلم ربک احدا۔ واما الذی امرک
بہ کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعتا الفجر فلا تدعہما
فان لہما الرغائب۔

باب۔ سنت فجر کا بیان

عمران کہتا ہے کہ جب بھی کسی نے حضرت ابن عمرؓ سے ملاقات کی تو حمران کو
مجلس میں آپؓ سے قریب ترین پایا ایک روز حضرت ابن عمرؓ نے اے حمران میں تجھ کو اپنی
صحبت میں ہمیشہ پیوستہ (عائلاً) صرف اسی لئے دیکھتا ہوں کہ تو (ہماری صحبت سے) اپنے نفس
کے لئے کسی بھلائی کا استفادہ کرتا چاہتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ایک اے ابا عبد الرحمن۔ حضرت
ابن عمرؓ نے فرمایا کہ (اچھا تو) میں دو باتوں سے تجھ کو روکتا ہوں اور ایک بات کا تجھ کو حکم دیتا ہوں
کیونکہ میں نے بھی نبی ﷺ کو اس کا حکم دیتے ہوئے پایا حمران نے کہا اے ابا عبد الرحمن وہ
تین خصلتیں کون کون سی ہیں آپؓ نے کہا کہ تو نہ مرے ایسے حال میں کہ تجھ پر قرض ہو مگر اس
قدر کہ اس کی ادائیگی کے لائق تو مال چھوڑ جائے۔ اور نہ پڑھ ایک آیت بھی (لوگوں کو) سنانے
کے لئے (یعنی ریا کاری کی غرض سے) اور نہ قیامت کے دن میری تصویر کی جائے گی جیسا کہ تو
نے پڑھنے کو (بغرض شہرت) لوگوں کو سنایا۔ یہ شخص بدلے کے طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں
کرتا ہے اب وہ چیز جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں جس طرح مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا
سنت فجر کی دو رکعتیں ہیں پس نہ چھوڑ ان کو کیونکہ انہیں بہت اسباب مغت ہیں۔

ق: اس حدیث میں ریا کاری اور دکھاوے کی مذمت ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ مسیح و نصیر ہے اس لیے عبادت اسی کو دکھانا چاہئے۔ اور قرأت قرآن اسی کو سنا چاہئے۔ ان میں نام و نمود۔ شہرت پسندی سخت حرام و ناجائز ہے اور اس پر سخت وعید ہے کہ قیامت کے روز اس کا قصاص لیا جائے گا اس حدیث میں سنت فجر کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن عیبد ابن عمیر عن عائشة قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منیٰ من النوافل اشد عمادۃ منہ علی رکعتی الفجر۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی دوسرے نوافل کا اس قدر سختی سے اہتمام نہ فرماتے جس قدر سنت فجر کی دو رکعت کا۔

۲۔ یہ حدیث اور زیادہ صاف الفاظ میں آں حضرت ﷺ کے فعل کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان دیگر نوافل و سنن کے مقابلہ میں سنت فجر کا بہت لحاظ رکھے کہ وہ ناغہ نہ ہو جائے اور ان کی اونٹنگی پر سختی سے پابندی رکھے۔ احادیث صحیحہ میں ان کی مسرت و اہمیت مختلف الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے کہیں آں حضرت ﷺ نے یوں فرمایا کہ دنیا و مافیہا سے زیادہ مجھ کو یہ دو رکعتیں محبوب ہیں۔ جیسا کہ مسلم میں ہے کہیں اس طرح ارشاد ہوا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روغڈالیں یا کچل دیں۔ جیسا کہ ابوداؤد ہے۔ یہ طبرانی میں ہے کہ عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فجر کی سنتوں کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیماری میں نہ صحت میں۔

اسی اہمیت کے سلسلہ میں یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ احناف اور اکثر ائمہ کے نزدیک مؤکدہ سنتیں پانچ ہیں۔ اول یہی فجر کی سنتیں دوسرے مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت۔ تیسرے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت چوتھے عشاء کے بعد کی دو رکعت سنت پانچویں ظہر کے پہلے چار رکعت سنت ان پانچوں سنن مؤکدہ کی اہمیت ترتیب مذکور ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال رقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین یوماً او شہراً لم یسمعہ یقر فی رکعتی الفجر بقل هو اللہ احد وقل یا ایہا الکفرون

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی ﷺ کو چالیس دن یا ایک ماہ تک کہ آپ سنت فجر کی ہر دو رکعات میں ﴿قل هو اللہ احد﴾ اور ﴿قل یا ایہا الکفرون﴾ پڑھتے

تھے۔

ف: بہت سی احادیث میں ایسا ہی ہے چار رکعتوں میں مثلاً ابو داؤد میں ابن عباسؓ سے جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ آپ سنت فجر کی پہلی رکعت میں ﴿اعننا باللہ وما انزل علینا﴾ کی آیت تلاوت فرماتے اور دوسری میں ﴿اعننا باللہ واشہد بانا مسلمون﴾ کی آیت۔

ابو حنیفہ عن نسماک عن جابر ابن سمرة قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہللی الصبح ثم یرح عن مکانہ حتی تطلع الشمس وتبیض . حضرت جابر بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز فجر ادا فرمایتے تو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ کرتا اور ایک دو نیزہ کی مقدار اٹھ کر اس کی روشنی سفید ہو جاتی۔

ف: عائشہؓ آں جناب ﷺ کی یہ نشست قبلہ رو نہ تھی۔ بلکہ دائیں بائیں یا قبلہ کو پشت دے کر لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے جیسا کہ آں جناب ﷺ سے مروی ہے بعض نے بعد نماز قبلہ رخ پھرنا مکروہ جانا ہے۔ ابو داؤد و نسماک سے روایت لاتے ہیں اور وہ حضرت جابرؓ سے کہ آں حضرت نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مصلیٰ پر سے نہ اٹھتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا پھر آپ ﷺ نماز اشراق کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(۸۰) باب من صلی أربع رکعات بعد العشاء فی المسجد

ابو حنیفہ عن معاذ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد العشاء أربع رکعات قبل ان یمخرج من المسجد عدلن مثلین من لیلة القدر .

باب۔ بخلاف عشاء مسجد میں چار رکعات نفل پڑھنا۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھ لیں تو وہ برابر ہوئیں شب قدر کی اتنی ہی رکعت کے (یعنی گویا کہ اس نے شب قدر میں چار رکعت نفلیں ادا کیں)۔

ف: یہ ان نفلوں کی انتہائی افضلیت و برکت کا اظہار ہے جس طرح عشاء کے پہلے چار نفلوں کے بارے میں آیا ہے کہ جس نے وہ ادا کیں گویا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ سعید بن منصور نے اپنی مسند میں اس حدیث کے ساتھ یہ نکتہ بھی نقل کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من صلی اربعاً بعد العشاء لا یفصل بینہن یتسلیم یقرأ فی الاولی بفاتحة
 الكتاب وتنزل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحس الدعاء
 وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب ويس وفي الركعة الاخيرة بفاتحة
 الكتاب وتبارک الملک کتب له کمن قام ليلة القدر وضع له فی اهل بيته
 کلهم ممن رجبت له النار واجبر من عذاب القبر وروی موقوفاً عن ابن عمر
 حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص نماز عشاء کے بعد چار رکعت
 پڑھے جن کے پنج میں سلام نہ بھیجے پہلی رکعت میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿تنزل سجدة﴾ اور
 پڑھے دوسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿حس الدعاء﴾ تیسری میں ﴿الحمد﴾ اور
 چوتھی میں الحمد اور تبارک الملک تو اس کے لئے شب قدر میں قیام کا ثواب لکھا
 جائے گا اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی اس کے ان تمام گھروالوں کے حق میں جن کے لئے
 دوزخ واجب ہو چکی ہے اور وہ خود عذاب قبر سے چھٹکارا پائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ
 سے موقوفاً بھی مروی ہے۔

ف: ابوداؤد انھیں چار رکعت کے ثبوت میں حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث لائے ہیں حدیث
 کے الفاظ یہ ہیں ﴿ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی
 الاصلی بعد ہا زبع رکعات اوستا﴾ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز عشاء ادا
 فرما کر میرے پاس تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعت ادا فرماتے۔

باب الركعتین بعد صلوۃ الظهر

ابو حنیفہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم یصلی عبد الظهر رکعتین .

باب۔ نماز ظہر کے بعد دو رکعت ادا کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بعد نماز ظہر دو رکعات ادا فرمایا
 کرتے تھے۔

ف: بہت سی احادیث صحیحہ سے ثبوت ہے کہ آں جناب ﷺ نے ان دو رکعات پر
 مواخبت فرمائی گویا ان کا شمار سنن مؤکدہ میں ہوا۔

(۸۲) باب الصلوة فی البیوت

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا قبورا .

باب۔ گھروں میں نفل نماز پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ گھروں میں نمازیں (سنن و نفل)
پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔

ف: آں حضرت ﷺ نے گھروں میں نفل نماز ادا کرنے کی ترغیب دی ہے بعض روایات
میں یوں ہے ﴿اجعلوا من صلواتکم ولا تسخضوها قبورا﴾ کہ اپنی نماز کا ہاتھ حصہ گھروں کے
لئے بھی رکھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ یہ حدیث سنن و نوافل کے بارہ
میں ہے۔ نہ فرضوں کے متعلق چنانچہ دوسری حدیث میں اس طرح وارد ہے ﴿افضل الصلوة
صلوة البصر﴾ ہی بیتہ الا المکبوة ﴿کہ زیادہ فضیلت کی نماز ان کی اس کے گھر میں ہے
سوائے فرض نماز کے بعض اس کو حدیث ﴿اجعلوا من صلواتکم﴾ الح کے پیش نظر فرض نماز
کے لئے مانتے ہیں۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے لکھا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بعض فرض
نماز پڑھنے سے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں مثلاً غلام بیمار عورتیں وہ بھی شریک جماعت ہو سکیں
اور ان کو افتدہ کا موقع مل سکے مگر عمارت و ب پہلا ہی ہے گھروں میں نماز ادا کرنے سے گھروں کو
آں حضرت ﷺ نے قبرستان سے ہوں تشبیہ دی کہ قبرستان میں بھی چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی اس
لئے نماز نہ پڑھے جانے میں گھر قبرستان کے مشابہ ٹھہرے اور ان سے ملتے جلتے۔ یہ حکم دوسرے
اسرار بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ریا کاری دکھانے نام خود سے بہت حد تک
انسان کو نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت پسند و مرغوب ہے جس میں ریا کاری نہ ہو۔ اور گھر
میں برکت بکثرت ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں شیطان بھاگتا ہے ناپاک اردواح کے
اثرات کم ہوتے ہیں چنانچہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یہ الفاظ
زائد ہیں ﴿ان الشیطان یفسد من البیت الذی تقرب فیہ سورۃ البقرہ﴾ کہ اس گھر سے
شیطان بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے بعض روایات میں آں حضرت ﷺ کے اس
مضمون کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ جس میں ذکر نہ ہو یہ ہر دو گھر زندہ
اور مردہ انسانوں کی طرح ہیں۔

(۸۳) سنة الرکعتین فی الکعبة

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال سألت بلالاً ابن صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبة وکم صلی قال صلی رکعتین ممایلی العمودین اللئین تلین باب الکعبة والیت اذا ذاک علی سنة اعمدة .

باب۔ کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ (فتح مکہ کے دن) رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں کہاں اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ انہیں نے کہا کہ (ادا کیں) دو رکعتیں ان دو ستونوں کے قریب جو دروازہ کے نزدیک ہیں اور اس وقت کعبہ کے چھ ستون تھے۔

ف: یہ فتح مکہ کی دن کا واقعہ ہے کیونکہ آں حضرت جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ حضرات اسامہ بن اور عثمان بن طلحہ تھے۔ اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمرؓ آں حضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ اسی لئے جب آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے تو حضرت ابن عمرؓ نے حضرت بلالؓ سے آں حضرت ﷺ کی نماز کے بارہ میں استفسار فرمایا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر ان رجلاً سأله عن صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ فقللھا فقال صلی فی الکعبۃ اربع رکعات فقال له انی المکان الذی صلی فیہ فقال لبعث معہ ابنہ لم ذهب تحت الاسطوانۃ بحیال الجذعة .

وفی رواۃ ان ابن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ اربع رکعات فلبث له انسی المکان الذی صلی فیہ فبعث معہ ابنہ فارانی الاسطوانۃ الوسطی تحت الجزعة .

حضرت ابن عمرؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی ﷺ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز کس جگہ اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کعبہ میں چار رکعات ادا فرمائیں اس شخص نے کہا کہ ذرا مجھے وہ مقام دکھائیے جہاں آں حضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے صاحبزادہ کو اس کے ہمراہ کر دیا (کہ وہ جگہ دکھادیں) پھر وہ گئے حج کے ستون تک کھجور کے تنے کے مقابل میں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ نماز پڑھی نبی ﷺ نے کعبہ میں چار

رکھاتے تھیں۔ (سفید بن جبریل راوی حدیث نے) ان سے کہا کہ ذرا مجھ کو وہ مقام دکھائیے جہاں آں حضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تو انہوں نے اپنے فرزند کو میرے ہمراہ کیا اور انہوں نے مجھ کو وہ بیچ والا ستون بتا دیا جو تہ مجور کے نیچے ہے۔

ف: یہ غالباً حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

(۸۴) باب الجنائز

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له ثلاثة من الولد الا ادخله الله تعالى الجنة فقال هم اثنان فقال صلى الله عليه وسلم او اثنان

باب۔ میت کے مختلف احکام

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں مارتا ہے کوئی مرنے والا ایسا کہ جس کے تین (تالیخ) بچے مر گئے ہوں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا حضرت عمرؓ کو لے یادو؟ آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں) یادو۔

ف: یہ حدیث مختلف مگر قریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں وارد ہے مسلم و ابن ماجہ میں یوں آیا ہے کہ جس مسلمان کے یمن بچے نابالغ مر جائیں تو وہ اس کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرتے ہیں۔ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے داخل بہشت ہو بعض میں اس طرح ہے کہ اس کو آٹھ دروازے برائے نام ہی چھوئے گی بعض میں یوں ہے کہ وہ بچے اس کے لئے مضبوط و ٹھیکین حصار ہو جائیں گے۔

ابو حنيفة عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن انبي صلى الله عليه وسلم قال انك لترى السقط محبطين فقال له ادخل الجنة فيقول له لا حتى يدخل ابواى .

کسی شامی قحط سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تو دیکھے گا حشر میں پیٹ سے گرے ہوئے بچہ کو کسی کی تلاش میں رہا بکا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا تو وہ کہے گا نہیں (جاؤں گا جنت میں) جب تک میرے اہل باپ جنت میں نہ جائیں۔

ف: اس باب میں کثیر تعداد میں احادیث وارد ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ طبرانی کبیر میں یہی حدیث لائے ہیں۔ اس میں آخر میں یہ لکھا بھی ہے **وَقَالَ لَهُ ادْخُلْ**

الجنة انت و ابواک کہ جس اس سے کہا جائے گا کہ جا تو اور تیرے مال باپ سب جنت میں جاؤ۔ یہ ہے پروردگار عالم کی بندہ نوازی اور بندہ پروری کہ اول تو نابالغ بچوں کو مال باپ کے لئے ذریعہ نجات و بخشش ٹھہرایا۔ اور تین بچوں کے مر جانے پر جنتی قرار پائے۔ پھر تین سے گھٹ کر دو کے مر جانے پر بھی یہ ہی فیضانِ رحمت جاری رہا۔ بلکہ کئی روایت میں ایک تک کی تعداد بھی آئی ہے چنانچہ ابن مسعودؓ سے مرفوعہ حدیث ہے کہ جو شخص تین نابالغ بچوں کو اپنے آگے اس دنیا سے سمجھ دے تو وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ کا قلعہ یا حصار ہو جائیں گے۔ حضرت ابوذرؓ اپنی مثال مانے رکھ کر بولے یا رسول اللہ ﷺ میں دو بھیج چکا ہوں۔ ارشاد عالی ہوا ہاں اگر دو بھی ہوں اور حضرت ابیؓ نے اپنی مثال پیش کی کہ میں نے حضرت ﷺ ایک ہی بھیجا ہے تو ارشاد ہوا اگرچہ ایک بھی ہو پھر یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنی عنایات خسرانہ کا دائرہ وسیع فرمایا کہ پیٹ کے گرے ہوئے بچہ کو بھی حب و اخلہ جنت ٹھہرایا۔ جس پر حدیث ذیل شاہد ہے۔

ابو حنیفہ عن سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی عن محمد بن عبد الرحمن التستری عن یحییٰ بن سعید عن عبد اللہ ابن عامر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر او یقول الناس فی حقه غیر اقال اللہ تعالیٰ لملا نکتہ قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغفرت عنی .

حضرت عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدکرداری کو جانتا ہے مگر لوگ اس کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندہ پر اپنے بندوں کی شہادت قبول کی اور معاف کر دیے وہ گناہ جو میرے علم میں تھے۔

ق: اس باب میں کتب صحاح میں بہت سی احادیث مختلف مگر قریب قریب الفاظ سے وارد ہیں طبرانی حضرت سلمہ بن الأكوع سے مرفوع روایت لاتے ہیں ﴿انتم شہداء اللہ علی الارض والسموات شہداء اللہ فی السماء﴾ کہ تیر زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل بن ابی صالح عن ام ہانئ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر له فهو مغفور له .

حضرت اسماعیلؑ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا تو وہ بخشا ہوا ہے۔

ف: اس حدیث کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری، مسلم اور نسائی میں وارد ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا مجھ کو بخش دے۔ اس پر اس کا رب فرماتا ہے کہ کیا میرے بندہ نے یہ جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس میں اس کی گرفت بھی کرتا ہے تو میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہرتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے اور ہر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور یہی ہی کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہوا۔ اس کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندہ نے سمجھا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر کچھ بھی لیتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہرتا ہے جب تک اللہ چاہے۔ تیسری بار گناہ کرتا ہے اور وہی الفاظ زبان پر لاتا ہے کہ اے رب میں پھر گناہ کا مرتکب ہوا لہذا میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس نے جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اس کی گرفت بھی کرتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ تیسری بار معاف کیا مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد ہی توبہ نصوح کرنے کا بھی انسان عادی ہو اور پھر اچانک بتقاضائے انسانیت لغزش سرزد ہو جائے اسکا یہ مطلب نہیں کہ اس فرمان کے زیرِ ﴿نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ﴾ انسان کے لئے گناہ کرنے کا ایک وسیع اور سہل تر راستہ کھولا گیا ہے کہ گناہ کرتا رہے اور ہر گناہ و قصور پر یہود کی طرح ﴿مِغْفِرٌ لَّنَا﴾ کا غرہ لگاتا رہے۔ یہ گناہ کی معافی کی خواستگاری نہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مسخری ہے۔ اور اس کی شان میں گستاخی۔

ابو حنیفہ عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن عبید بن نسطاس عن ابن مسعود انه قال من السنة ان تحمل بجوانب السرير فمأزاد على ذلك فهو نافلة .

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو جنازہ کے چاروں پایوں کو اٹھاوے ایک مرتحاب اس پر جو زیادتی ہو وہ نفل ہے (گویا زیادہ بھلائی ہے اور زیادہ موجب اجر و ثواب)۔

ف: یہ حدیث جنازہ کے اٹھانے کے مسئلہ محل کرتی ہے اور ایک اختلافی مسئلہ میں ایک فریق کے لئے حجت قری ہے امام شافعیؒ اس کے قائل ہیں کہ جنازہ کو آگے پیچھے یعنی پیروں کی جانب

سے اٹھایا جائے اگلا آدمی اپنی گدی پر رکھے اور پچھلا اپنے سینہ پر امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جنازہ چار پائی کے پایوں سے اٹھایا جائے امام شافعیؒ کے مذہب پر بہت احادیث موقوفہ سے دلیل لائی جاتی ہے جن میں اصل اصول حدیث حضرت سعد بن معاذؓ کے بارہ میں ہے جسکو ابن سعد طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ کو اسی طرح اٹھایا گیا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی دلیل ایک قویہ حیث ذیل میں ہے جو اس امر کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ ہر چار رخ سے جنازہ کا اٹھانا مسنون ہے۔ صحابیؓ "کامن السنۃ کا لفظ استعمال کرنا حدیث کے مرفوع ہونے کا بین ثبوت ہے پھر دوسری صحیح روایات بھی اس خیال کی تائید و تقویت کرتی ہیں۔ مثلاً ابن ابی شیبہؒ اور عبد الرزاقؒ اپنی اپنی مصنفات میں علی الاذی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمرؓ کو اسی طرح جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا عبد الرزاقؒ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر چار رخ سے اٹھایا تو اس نے پوری ذمہ داری جو اس پر تھی وہ ادا کی اس سے صاف پتہ چلا کہ سنت محض یہی طریقہ ہے نہ کوئی اور۔

اب مذہب شافعیہ پر جس قدر احادیث موقوفہ ہیں وہ محتمل ہیں اور قابل تاویل اور مختلف عذرات پہنچی ہیں مثلاً حضرت سعد کے بارہ میں جو روایت ہے اور جو اس مذہب کا خلاصہ محبت ہے وہ ایک خاص واقعہ کا پتہ دیتی ہے جو ایک خاص عذر پر مبنی تھا کہ ستر ہزار فرشتوں کے ان کے جنازہ میں شرکت کے لئے اتر آنے سے غیر معمولی اثر و حام ہو گیا تھا کہ چلنا تک دشوار ہو گیا تھا۔ جنازہ کو کندھا دینا تو دور کنار تو لامحالہ پھر یہی کہا جاتا تھا کہ جہاں جس کو موقع مل سکا جنازہ اٹھا کر داخل حسناں ہوا یہاں تک آیا ہے کہ خود آں حضرت ﷺ بسبب اثر و حام کے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چل رہے تھے بعض وقت راستہ کی تنگی ہوتی ہے تو جنازہ اٹھانے کی یہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح کبھی اٹھانے والوں کی کمی کے باعث بھی یہی صورت برتی جاتی ہے کہ مثلاً دو ہی اٹھانے والے ہیں تو وہ لامحالہ اسی شکل سے اٹھائیں گے اور چارہ کاری کیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں کہ جو صورت ان مجبوریوں کی بناء پر جائز ہو۔ وہ مستقل مسئلہ بن جائے۔ اور ایک مستقل سنت کی جگہ لے لے۔ پھر قیاس کی رو سے بھی مذہب حنفیہ قابل ترجیح ہے کیونکہ اس شکل میں میت کا احترام بڑا کم ہے تیز گامی کی سنت بھی بسولت ادا ہو سکتی ہے ورنہ اس کے خلاف صورت میں تیز چلنا تو کجا بعض وقت اٹھانا اور چلنا ہی دشوار ہو جائے گا اگر اتفاق سے میت ہوئی بھاری جسم کی اور اٹھانے والے ٹھہرے کمزور جسم کے اور شافعیؒ مذہب تو آفت آگنی اور ایک سخت وقت کا سامنا ہو جب کہ پھر قبرستان بھی اگر دور ہو تو پھر تو آفت پر آفت ہے۔

پھر جنازہ اٹھانے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر پایہ کو اٹھا کر کم از کم دس قدم چلے کیونکہ ابن عباسؓ کا واسطہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے چاروں طرف سے جنازہ کو اٹھایا اس کے چالیس گناہ معاف ہوئے تو گویا ہر پایہ پر جب انسان دس قدم چلا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوا اور ہر پایہ پر دس گناہ یوں چالیس قدم پر چالیس گناہ معاف ہوئے۔

ابو حنیفہ عن علی ابن الاقمر عن ابی عطیة بن الوداعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی جنازة فمرای امرأة فامر بها فطردت فلم یکبر حتی لم یوها۔

حضرت ابو عطیہ بن الوداعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔ کہ آپ کو ایک عورت اس (جنازہ) کے پیچھے آئی دکھائی دی۔ آپ نے حکم صادر فرمایا تو وہ نکال دی گئی۔ پھر جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گئی آپ ﷺ نے تکبیر نہیں کہی۔

ف: سنن بیہقی میں ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے پیچھے جانے میں عورت کے لئے کوئی اجر نہیں بلکہ ان ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ عورتوں کے لئے جنازہ میں کوئی حصہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن غیر واحد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہم عن التکبیر قال لہم انظروا اخر جنازة کبر علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجد وہ قد کبر اربعاً حتی قبض قال عمرؓ فکبروا اربعاً۔

کثیر ثقہ لوگوں سے روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو جمع کیا اور تکبیرات نماز جنازہ کے بارہ میں ان سے سوال فرمایا کہ وہ کتنی ہیں (اور کہا کہ یاد کرو کہ اخیر جنازہ جس پر نبی ﷺ نے نماز پڑھی۔ اور تکبیریں کہیں کونسا تھا۔) کہ وہ پچھلے محل کا ناخ ہو اور وہ حق محل حجت ہو) لہذا اصحاب نے ایسی مثال سوچ نکالی۔ (اور کہا) کہ آپ نے وفات تک چار تکبیریں کہیں۔ جب حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہے جانے کا حکم صادر فرمایا۔

ف: ائمہ اربعہ اس پر متفق المراءے ہیں اور متحد الخیال کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ کیونکہ اکثر صحابہؓ کا اسی پر عمل ہے حاکم نے مستدرک میں اور ابونعیم نے حلیہ میں ابن عباسؓ سے حدیث بیان کی ہے کہ فرشتوں نے آدمؑ پر جب نماز پڑھی تو چار تکبیریں کہیں اور کہا کہ اے نبی آدمؑ تمہارے

لئے سنت یہی ہے۔

ابو حنیفہ عن شیخان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی علی المیت اللھم اغفر لحینا ومیتنا وما شاھدنا وغائبنا ومغیرنا وکبرنا و ذکرنا وانثانا۔

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جنازہ کی نماز پڑھتے تو کہتے ﴿اللھم اغفر لحینا ومیتنا وما شاھدنا وغائبنا ومغیرنا وکبرنا و ذکرنا وانثانا﴾ یعنی اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زعموں کی اور مردوں کی ہمارے حاضرین کی اور غائبین کی ہمارے چھوٹوں کی اور بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور عورتوں کی۔

ف: دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں ﴿اللھم من احبہ منا فاحبہ علی الاسلام ومن نوبہ منا فوفہ علی الایمان﴾ اور بعض میں اس سے بھی زائد الفاظ ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن ہریرۃ عن ابیہ قال الحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ من قبل القبلة ونصب علیہ اللین اصبا۔

حضرت ہریرہؓ کہتے ہیں کہ لحد تیار کی گئی نبی ﷺ کے لئے اور آپ اتارے گئے قبلہ کی جانب سے اور کچی اینٹیں آپ پر نصب کی گئیں۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت دو امور قابل بیان ایسے ہیں جن پر ائمہ کا اختلاف رائے ہے ایک لحد و شق کا مسئلہ کہ لحد (یعنی قبر) میت کے لئے زیادہ افضل ہے یا شق (صندوقی قبر) امام صاحب پہلے خیال کے حامی ہیں اور امام شافعیؒ دوسرے کے دوسرا مسئلہ میت کو قبر میں اتارنے کا ہے کہ قبلہ کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا سنت ہے یا سر کی طرف سے امام صاحبؒ پہلی صورت کو مسنون کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو یہ ہی سنت ہے اور امام شافعیؒ دوسری صورت کو۔

مسئلہ لحد و شق میں مذہب حنفیہ کی پہلی دلیل ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے جو ترمذی بدیں الفاظ لائے ہیں ﴿اللہم حد لنا والشق لغیرنا﴾ کہ لحد ہمارے لئے ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور شق ہمارے غیر کے لئے کیونکہ یہود میں اس شکل کی قبر کا رواج تھا۔ دوسری دلیل یہ کہ خود آں حضرت ﷺ کے لئے لحد تیار کی گئی۔ اس سے بڑھ کی افضلیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے گو صحابہؓ نے ہر دو قسم کی قبر کھودنے والوں کو بلایا۔ اور معاملہ قدرت پر چھوڑا کہ جو پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے مگر قدرت کی طرف سے آں جناب ﷺ کیلئے لحد کا انتخاب ہوا۔ اور لحد کھود

نے والے صاحب پہلے آپؑ کے لئے لحد تیار ہوئی۔

تیسری دلیل یہ کہ مسلم میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے لئے وصیت فرمائی کہ میرے لئے لحد تیار کریں ایسے جلیل القدر صحابیؓ جب اپنے لئے لحد پسند فرمائیں تو یہ اس کی انضیات کی قطعی دلیل ہے اور پختہ حجت۔

دوسرے مسئلہ اختلافی میں امام شافعیؒ کی زبردست دلیل ابن عباسؓ کی حدیث ہے جو مسند امام شافعیؒ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ لکے کہ آپؐ سر کی جانب سے نکالے گئے اور قبر میں اتارے گئے۔ اس کی شکل ایسی ہے کہ جنازہ کو قبر کی پائنتی رکھا جائے کہ سر میت کا قبر کی پائنتی کے پاس رہے پھر جب قبر میں اتارا جائے تو سر کی جانب سے میت کو اتارا جائے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جنازہ کو قبر کے سر ہانے رکھا جائے۔ اور میت کے پاؤں قبر کے سر ہانے ہوں اور میت کے پاؤں کی طرف سے اس کو اتارا جائے بعض دس طرف بھی گئے ہیں اور ان کے مذہب کی موافقت میں چند روایات بھی ہیں۔ مگر امام شافعیؒ سے پہلی شیعہ کی روایت ہے۔ مذہب حنفیہ کی طرف سے استدلال شافعیہ کا جواب یہ ہے کہ آں حضرتؑ کے دفن کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سخت اضطراب ہے کیونکہ اس مضمون کی بھی صحیح احادیث مروی ہیں کہ آپؐ کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا گیا چنانچہ ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور ابو داؤد و اپنی مراسل میں ابی ایوبؓ سے مرفوع مرسل حدیث لاتے ہیں کہ آپؐ کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا اور آپؐ سر کی جانب سے نہیں نکالے گئے۔ استقبال کی صورت یہ ہے کہ جنازہ کو قبر سے جانب قبلہ رکھا جائے اور میت کو قبر میں اتارنے والے قبلہ رو ہو کر میت کو قبر میں اتاریں اور اسی طرح ابن ابی شیبہؒ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ آں جنابؑ کو قبر میں قبلہ کے رخ سے اتارا گیا۔ اور قبلہ رو ہو کر آپؐ کو لایا گیا جب احادیث میں تعارض واقع ہوا تو لامحالہ قیاس کی طرف رجوع کریں گے اور قیاس مذہب حنفیہ کی پر زور تائید کرتا ہے کیونکہ ہر امر خیر میں قبلہ کا رخ اختیار کرنا بہتر مانا گیا ہے نہ کہ اس وقت کے انسان کو اس کے مولیٰ کے پاس پہنچایا جا رہا ہو اور ہمیشہ ہمیش کی خواب گاہ میں اس کو رکھا جا رہا ہو پھر اس تعارض کو بھی جانے دیجئے تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے کہ مذہب شافعیہ کی موافقت میں حدیث صحیح ہے تو ہم یہ نہیں گے کہ اس وقت ایک خاص عذر درمکن تھا جس کی بناء پر استقبال کی سنت پر عمل نہ ہو سکا کہ قبر شریف دیواری حرم میں تھی اس لئے قبلہ کی جانب جنازہ نہیں رکھا جاسکتا تھا کہ جسد اطہر کو قبلہ رخ کر لیتے اس

مجبوری سے ایسا کر لیا گیا کہ آپ کو سر کی جانب سے اتارا گیا نہ یہ کہ یہی طریقہ سنت ہے۔ کیونکہ اگر یہ عمل صحابہ کا عذر پر مبنی نہ ہوتا یہ تو صحابہ کا فعل ہے ہمارے پاس خود آں حضرت ﷺ کے عمل کی حدیث صحیح اس کے خلاف موجود ہے کہ ترمذی ابن عباسؓ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ رات کو قبر میں اترے آپ ﷺ کے لئے چراغ کی روشنی کی گئی آپ ﷺ نے میت کو قبلہ کی جانب سے لیا اور فرمایا رحم کرے اللہ تمھ پر تو خوف الہی میں بہت رونے والا تھا اور قرآن کا بہت پڑھنے والا تھا اور چار تکبیریں کہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔ لہذا اس حدیث سے کیسے دو گزر کی جاسکتی ہے پھر صحابہ کا عمل بھی اس پر شاہد ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے یزید بن الکلبہ پر چار تکبیریں کہیں اور ان کو قبلہ کی طرف سے اتارا۔

(۸۵) باب السؤل فی القبر

ابو حنیفہ عن علقمہ عن رجل عن سعد بن عبادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المؤمن فی قبرہ اتاہ الملك فاجلسہ فقال من ربک فقال اللہ قال ومن نبیک قال محمد قال وما دینک قال الاسلام . فقال لیفسح لہ فی قبرہ ویری مقعده من الجنة . فاذا کان کافرا اجلسہ الملك فقال من ربک فقال ہاہ لا ادری کالمضل شیئا فیقول من نبیک فیقول ہاہ لا ادری کالمضل شیئا فیقول ہاہ لا ادری کالمضل شیئا .

لیضیق علیہ قبرہ ویری مقعده من النار فیضرب بہ ضربۃ یسمعه کل شیء الا الثقلین الجن والانس .

ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء .

باب۔ قبر میں سوال و جواب کی کیفیت

حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس وقت مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے پھر اس سے کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ فرشتہ پوچھا ہے تیرا نبی کون ہے؟ مومن کہتا ہے محمد ﷺ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے اسلام۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اس کی قبر فراخ

اور کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس کی جنت کی جگہ دکھادی جاتی ہے اور جب مردہ کافر ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بھولے ہوئے آدمی کی طرح ہائے ہائے میں نہیں جاتا پھر فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہکا بکا ہو کر ہائے میں نہیں جاتا پھر (تیسری بار) فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے تیرا دین کیا ہے اور وہ کافر اسی عالم حیرانی میں کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد اس کی قبر نکک کر دی جاتی ہے اور روزِ رخ میں اس کا مقام اس کو دکھادیا جاتا ہے اور فرشتہ اس پر ایک ایسی ضرب لگا پٹیکہ جس کی آواز سوائے جن و انس کے ہر شے شقی ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پاک پڑھی: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلِلِ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلِ اللّٰهُ مَا يَشِئُ مَا**۔

ف: قبر کے سوال و جواب کے سلسلہ میں احادیث مختلف عبارات سے وارد ہیں اور بعض زیادہ تفصیلی بیان پر مشتمل ہیں۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلث سؤا ل عن اللہ تبارک وتعالیٰ ودرجات فی الجنان وقواءۃ القرآن عنہما اسک۔

حضرت ام ہانیؓ نے روایت کی ہے نبی ﷺ سے کہ قبر میں تین چیزیں (پیش آنے والی) ہیں ایک اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارہ میں سوال دوسرے درجات (یا مقامات) جنت کا طو من کے سامنے پیش کیا جاتا (تیسری پڑھنا قرآن کا سر کے نزدیک۔

ف: یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اور اجمالی خاکہ جس کی تفصیل یا ترجمانی دوسری متصل احادیث ہیں۔

ابو حنیفہ عن حلقمة عن ابن بريدة عن ابیہ قال نخرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فباتی قبر امیہ فجاء وهو یبکی احد البکاء حتی کادت نفسه ان یتخرج من بین جنبیہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یمکیک قال اسفاؤ لت ربی فی زیارة قبر ام محمد فاذن لی واستاذنتہ فی الشفاعة لہابی علی۔

وفی رواۃ قال استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فی زیارة قبر امہ فاذن

لہ فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا الى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمكث طویلاً ثم اشدت بكاءً وحسنى ظننا انه لا یسكن فاقبل وهو یكی فقال له عمرؓ ما ابكاك يا نبی اللہ باہی انت وامی قال استذنت ربی فی زیارة قبر امی فاذن لی واستاذنة فی الشفاعة لابی فبكیت وجمعة لها وبكى المسلمون رحمة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ہمراہ ایک جنازہ کے ساتھ نکلے (فن میت کے بعد) آپ ﷺ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور یہاں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ غریب روح پاک جسم الہبر سے پرواز کر جائے گی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس قدم کیوں روتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی توجھ کو اجازت ملی پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اجازت چاہی نبی ﷺ نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی پس آپ کو اجازت ملی تو آپ ﷺ تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ مسلمان بھی یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچے تو مسلمان تو ٹھہر گئے اور نبی ﷺ قبر تک تشریف لے گئے اور قبر پر بہت دیر تک ٹھہرے رہے پھر آپ ﷺ نے شدید رونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جیسے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر ہماری طرف روتے ہوئے چلے تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ جناب کو کس چیز نے زلایا ہے اے نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی توجھ کو اجازت دی اور میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی۔ لہذا مجھ کو ان پر شفقت کی وجہ سے رونا آ گیا اور مسلمان آپ ﷺ پر شفقت کرتے ہوئے رو پڑے۔

ف: یہاں ایک نازک اور شدید اختلافی مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں علمائے متقدمین و متاخرین آپس میں مختلف التخیال رکھتے ہیں وہ یہ کہ آس حضرت ﷺ کے والدین نے اسلام پر وفات پائی یا غیر اسلام پر علمائے متقدمین دوسری حق کے حامی ہیں اور متاخرین پہلی کے متقدمین کے سامنے حدیث ذیل یا اس جیسی احادیث ہیں جن سے بظاہر ہر دو اصحاب کے کفر کا پتہ چلتا ہے اور اسی

ذیل میں جو ان آیات قرآن کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ فرمایا ﴿مساکن للنسبی والذین امنوا﴾
 يستغفرو للمشركين ولو كانوا اولی قریبی ﴿یا اشرار ہوا﴾ ولا تسئل عن اصحاب
 السجیم ﴿مخافین اس امر میں نہایت محتاط ہیں اور وہ اس مسلک پر ہیں کہ آں جناب ﷺ
 کے والدین مسلمان ہیں۔ ان کا مسلک درحقیقت تفصیلی پہلو سے تین نقطہ ہائے خیال پر تقسیم ہوتا ہے
 ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما کر ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ اس بارہ میں ان کے پاس احادیث
 موجود ہیں جن کو انہوں نے صحیح یا حسن ثابت کیا ہے۔ اور جن تک ممکن ہے مقلدین کی رسائی نہ ہوئی
 ہو۔ ﴿واللہ یختص برحمۃ من یشاء﴾ دوسرا یہ کہ آں جناب ﷺ کے والدین نے زمان
 فترت پایا یعنی قبل بعثت کا زمانہ نور اللہ تعالیٰ موصد غیر سرکش کو عذاب نہیں دیتا جیسا کہ فرمایا ﴿وان
 الصفاب علی من کذب وقلوبی﴾ تیسرا یہ کہ وہ قدیم ملت ابراہیم پر تھے جس کے ماتحت مستحق
 عذاب نہیں۔ بہر حال یہ مقام نہایت ادب و احتیاط کا ہے کلمہ کلمہ کفر کی نسبت ان کی طرف کرنی شان
 ایمانی کے سراسر خلاف ہے اور کس طرح ترجیح نہیں اگر اس باب میں انسان کو کچھ اول بھی ملیں اور خیال
 اوجھرتھکتے پھر بھی سکوت علی قرین مضمت ہے اور موافق ادب کیونکہ چھوٹا منہ بڑیاات مسلمان کو کہاں
 زبیا ہے کہ مرد کا نکاح و سرکار و دعوالم کے ماں باپ کو جن کی پوری نوع انسانی ممنون ہے اور مردوں
 احاطہ فکر کا مصداق ٹھہرائے۔ پھر یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا
 ہی ہو کہ بغیر اس فیصلہ کے اس کا ایمان ناقص رہے۔ لہذا کیا ضرور ہے کہ ایک غیر ضروری مسئلہ میں پڑ
 کر اپنی زبان گندی کرے۔ دل میں شکوک لائے اور ایمان کو ٹھیس لگائے ﴿واللہ اعلم بحقیقۃ
 الحال والیہ المرجع والمآل﴾۔

(۸۶) باب زیارة القبور واسلام علی اہلہا

ابو حنیفۃ عن علقمۃ بن مرثد وحماد انہما حدثا عن عبد اللہ بن بربد عن
 ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال کنت نہیتکم عن القبور ان
 تزوروھا لتزوروھا ولا تقولوا ہجر ا۔

باب۔ قبرستان میں جانے اور مردوں پر سلام کرنے کا بیان
 حضرت بریدہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا قبروں کی
 زیارت کرنے سے سواب زیارت کرو قبروں کی۔ لیکن بری بات زبان سے نہ کہو۔
 ق: ابو داؤد کی روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ زائد ہیں فان فی زیارتھا حرج کرۃ کہ البتہ

قبروں کی زیارت میں نصیحت ہے ترمذی میں یوں ہے ﴿لقد اذن لمحمد فی زیارة قبر امه
فوزر وها فانهالذکر الاخرة﴾ کہ البتہ محمد ﷺ کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت ملی تو تم بھی
قبروں پر جاؤ کیونکہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔

یہاں یہ امر قابل وضاحت ہے کہ قبروں پر جانا شرعاً کیسا ہے تو واضح رہے کہ قبروں پر جانا
بالاجماع مستحب ہے کیونکہ اس میں بیش از بیش فوائد و منافع ہیں دل میں رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے
آخرت کا خیال بندھتا ہے انسان کو خود اپنی موت یاد آتی ہے۔ دنیا کی ثناء و ناپائیداری کا خیال دل
میں سماتا ہے۔ غرض دل پر بہت اچھے اثرات طاری ہوتے ہیں جو تقویٰ و بزرگی کے لئے اکسیر اعظم کا
کام دیتے ہیں اس میں مشغلہ یہ ہے کہ مردوں کے حق میں دعائے خیر کرے اور ان کے گناہوں کی
معافی کا خواستگار ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے اوروں کی ارواح سے مدد مانگنا کہاں
تک روا ہے تو اکثر علمائے فقہ نے تو اس سے روکا ہے اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء نے اس کی
اجازت دی ہے بلکہ اہل کشف و کمال کے تو اس پر فیصلے ہیں۔ امام شافعیؒ نے تو فرمایا کہ حضرت کاظم
کی قبر اجابت و دعاء کے لئے تریاق مجرب ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں کے قبروں
پر جانے کا۔ تو بعض نے ان کو اس سے روکا ہے اس حدیث کے پیش نظر جوابوہریرہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر جانے والیوں پر لعنت کی ہے ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے
بعض نے اجازت دی ہے اس خیال کے ماتحت کہ آں حضرت ﷺ کا یہ اتنا ہی حکم اس وقت کا
ہے جب کہ مردوں اور عورتوں سب کو زیارت قبور سے روک دیا گیا تھا لیکن جب آں حضرت ﷺ
نے اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے تو اس عام اجازت میں عورتیں بھی شامل
ہوئیں۔ اور بعض نے جو عورتوں کو قبروں پر جانے سے روکا ہے وہ محض اس بناء پر کہ وہ ضبط و تحمل پر
قدرت نہیں رکھتیں۔ اس لئے قبروں پر جا کر جزع فزع کرنے لگیں ہیں اور یہ ناجائز ہے اگر وہ اس
سے بچ سکیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں یہ اجازت عام ان کے لئے بھی ہے چنانچہ علمائے حنفیہ نے
زیارت قبور کو ان کے لئے جائز جانا ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن مریدة عن ابيه قال قال كان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام علی اهل الدبار من المسلمین
وانان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیة .

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو فرماتے

(یہ الفاظ دعا کے زبان مبارک پر ہوتے) اسلام علی اہل الدیار من المسلمین
وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسال اللہ لنا ولکم العافیة ﴿ کراۓ قبروں میں
رہنے والے مسلمانوں سلامتی ہو تم پر ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور
تمہارے لئے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔
ف: دیگر احادیث صحیح میں بھی یہی الفاظ وارد ہیں۔

کتاب الزکوۃ

باب المرکاز

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المرکاز ما کرہ اللہ تعالیٰ فی المعادن الذی ینبت فی الارض .

زکوۃ کے احکام

باب۔ مرکاز کا حکم

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرکاز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نے کانوں میں گاڑا ہے (اور) جو پیدا ہوتی ہے زمین میں۔

ف: یہ حدیث مرکاز کی حقیقت کو کھلتی ہے کہ مرکاز دراصل وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کانوں میں
مرکز پیدا کرتا ہے اور جس کی تخلیق زمین میں ہوتی ہے یہ حدیث دراصل امام شافعیؒ "ایام مالک" اور
امام ابو حنیفہؒ کے درمیان ایک بحث اختلافی پر روشنی ڈالتی ہے خلاف کی نوعیت یہ ہے کہ ہر دو امام
کانوں میں زکوۃ مانتے ہیں اور مرکاز کو ایام جاہلیت کے دھنوں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور ان
میں وہ شخص مانتے ہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک مرکاز کان اور وہینہ ہر دو کو شامل ہے چنانچہ وہ ہر دو
میں خنس کے قائل ہیں۔ امام شافعیؒ "وما لک" کے مذہب کی حجت قوی بلال بن الحارث المزنی والی
حدیث ہے جس کو مالکؒ "موطاء میں لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرغ کے نامہ میں معاویہ قبیلہ
کو بلال بن حارث المزنی کی جاگیر میں دے دیا تھا جس ان معاویہ سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے آج تک
مرکز زکوۃ۔

امام صاحبؒ کے مذہب کی حقانیت پر قرآن شاہد ہے سنت رسول حجت ہے اور قیاس
اس کا سویہ مگر قبل اس کے کہ ان ہر سے بحث ہو لفظ مرکاز کی لغوی تحقیق سن لیجئے کہ اختلاف کی

جزیریں سے کٹ جائے درحقیقت زمین سے نکالا جانے والا مال تین ناموں سے موسوم ہے کنز۔ معدن۔ رکاز۔ کنز وہ خزانہ ہے جس کو انسان زمین کے نیچے گاڑے۔ معدن وہ جس کی تحقیق زمین کی تخلیق کے ساتھ ہوئی ہو رکاز ان ہر دو کو شامل ہے اور عام۔ اب قرآن اس طرح مذہب حنفیہ کی حقانیت پر شاہد ہے کہ فرمایا ﴿واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله حصة﴾ کہ جانو تم یہ کہ جو کچھ لوٹ لو کسی چیز سے پس تحقیق واسطے اللہ کے ہے پانچواں حصہ اس کا اور یہ ظاہر ہے کہ وفینہ اور اس کا محل زمین ہر دو پر لفظ غنیمت صادق آتا ہے کیونکہ پہلے وہ کفار کے قبضہ میں تھے پھر مسلمانوں نے ان کو چھینا لواتا۔ اور قبضہ میں کیا جب یہ غنیمت میں شمار ہوئے تو اس کے حکم فحس کے نیچے بھی آئے اور ان میں فحس واجب ہوا سنت کی حجت اس طرح کہ صحاح ستہ میں حدیث وارد ہے ﴿والسبعة جبار والیسر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس﴾ کہ جانوروں میں بدلہ نہیں کٹوئیں میں بدلہ نہیں کان میں بدلہ نہیں اور رکاز میں فحس ہے۔ لہذا بتا کر تحقیق لغوی رکاز کے ماتحت معدن بھی آتی ہے۔ اور وفینہ بھی اور ہر دو میں فحس ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں بقول شافعیہ رکاز کو صرف وفینہ کے لئے لینا کوئی وجہ نہیں رکھتا خصوصاً جب کہ خود آں حضرت ﷺ کی زبانی اس کی تائید ملی ہو کہ امام محمدؒ نے اپنی موطا میں اور یحییٰ نے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے جب فرمایا کہ رکاز میں فحس ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ رکاز کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان معادن میں پیدا کیا ہو جب کہ آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اب شافعیہ کے استدلال کا جواب سنئے کہ حدیث بلال بن الحارث المزنی اولیٰ تو منقطع ہے جیسا کہ ابو عبید نے کتاب الاموال میں اس کی تصریح کی ہے پھر اس میں اس کا اظہار کب ہے کہ نبی ﷺ نے اس کا حکم دیا تھا کہ معادن سے زکوٰۃ لیجائے بلکہ قرین قیاس ہے کہ یہ اہل ولایت کا اجتہاد ہے کیونکہ اس باب میں نبی ﷺ سے کوئی روایت نہیں۔

یعنی مذہب حنفیہ کی بروئے قیاس تائید تو وہ دہریں صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی صحت حاصل ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ پہلے یہ معدن کی زمین کفار کے قبضہ میں تھی پھر مسلمانوں نے اس کو بقوت و طاقت اپنے قبضہ میں کیا تو غنیمت ہوئی اور غنیمت میں چونکہ بلا شک و شبہ فحس ہے تو اس میں فحس کیوں نہ ہو۔

(۸۸) باب کل معروف صدقة

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

معروف فعلتہ الی غنی و فقیر صدقہ .

باب - بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہر وہ بھلائی جو تم کسی غنی یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔

ف: یہ حدیث بحینہ الفاظ یا اس کے قریب الفاظ ساتھ مختلف کتب صحاح میں وارد ہے۔ طبرانی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے اس میں بجائے ﴿فعلتہ﴾ کے ﴿صنعتہ﴾ کا لفظ ہے۔ حاکم جابر سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں اس قسم کا مضمون بھی زائد ہے کہ مسلمان جو خود اپنے نفس پر صرف کرے یا اپنے گھر والوں پر یا اس سے اپنی عزت بجائے تو وہ صدقہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔

(۸۹) باب کون الصدقة هدية للغير

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت تصدق علی بویذہ بلحم فراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هولہا صدقة ولنا هدیة .

باب - فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ بریرہؓ کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا۔ نبی ﷺ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ گوشت اس کے (بریرہؓ) کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ۔

ف: آں حضرت ﷺ کا مقصد کلام یہ ہے کہ مختلف حیثیات سے چیز کے تبادلہ سے حکم بدل جایا کرتا ہے مثلاً موقع زیر بیان میں بریرہؓ کی ملک بچ میں آ جانے سے گوشت کا حکم بدل گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فقیر صدقہ سے کسی غنی کی ضیافت کرے تو غنی کے لئے صدقہ کی چیز کھانا روا ہے اور جائز۔ یا اگر غنی اس کو خرید لے تو بھی روا ہے۔ ہاں غنی یا نبی ہاشم کو براہ راست مال صدقہ کو تصرف میں لانا اور اس کو اپنی ملک میں لینا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ آں حضرت ﷺ نے اپنے عمل اور الفاظ مذکورہ سے اسی مسئلہ کی وضاحت فرمائی۔

کتاب الصوم

باب فضیلة الصوم

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی صالح بن الزبای عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ کل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو

روزہ کے احکام

باب۔ روزے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب عمل انسان کے اس کے واسطے ہیں۔ مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

ف: یہ حدیث روزہ کی فضیلت و برتری کو انسان کے دیگر اعمال پر نہایت پر زور الفاظ میں ثابت کرتی ہے مقصد کلام یہ ہے کہ انسان کے دیگر اعمال میں ریا کاری دکھاوے نام نمود ظاہر داری کو دخل ہو سکتا ہے اور اس کے امکانات ہیں اور اسی کے باعث انسان کے بہت سے اعمال اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں بلکہ بالکل سوخت ہو جاتے ہیں مگر روزہ میں یہ سب کچھ نہیں یہ محض خدا کے لئے رکھا جاتا ہے اس میں ریا کاری کو کیا دخل اور کیا گنجائش۔ چنانچہ بیہی شعبہ ایمان میں ابو ہریرہ سے مرفوع روایت لاتے ہیں کہ ۱) النبیام لایبأ فیہ قال اللہ تعالیٰ ہولی وانا اجزی بہ بدیع حمامہ وشرابہ من اجلی ۲) کہ روزہ میں ریا کاری نہیں۔ وہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے اسی بنا پر روزہ کی نسبت اپنی طرف کی پھر اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہر عمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہے جو س گنا سے بڑھتا ہوا سات سو گنا تک پہنچتا ہے۔ مگر روزہ کے اجر کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی عنایات بے پایاں سے جو چاہے اور جس قدر چاہے عنایت فرمائے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن جماع یوما فاجتنب المعارم ولم یاکل ما ل المسلمین باطلا الا اطعمہ اللہ تعالیٰ من ثمار الجنة۔

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی مؤمن بھوکا رہے روزہ بھر اور حرام کاموں سے بچتا رہے (مثلاً غیبت وغیرہ سے) اور نہ کھائے نہ جائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔

ف: حدیث ذیل میں اگر بھوکا رہنے سے مراد عام بھوکا رہنا ہے۔ خواہ روزہ کی شکل میں ہو یا ویسے کسی مجبوری سے تو روزہ سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ گویا یہ روزہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہے اور مؤمن کی رعایت و پاسداری کو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ جب بغیر روزہ کے مؤمن کا بھوکا رہنا اس

قد رخصنا تعالیٰ پر شائق ہیکہ اس کے بھوکے رہنے کا اجر جنت کے پھلوں سے فرماتے ہے اور دنیا کی بھوک کو جنت کے پھلوں کی سیری سے بدلتا ہے تو روزہ کی بھوک جو مجسم عبادت ہے اور افضل ترین عبادت اس کا بدلہ کیا کچھ دیتا ہوگا۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن الحمیری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابہ یوم عاشوراء مر قومک فلیصوموا هذا الیوم قال انہم طعموا اقال وان کانوا قد طعموا۔

حمید بن عبد الرحمن الحمیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ آج روزہ رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں یا کھا چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اگرچہ وہ کھانا کھا چکے ہوں (یعنی بلحاظ حرمت دن)۔ باقی حصہ دن میں کچھ نہ کھائیں۔

ف: آں حضرت ﷺ نے اس دن کی اہمیت و احترام کو نہایت پر زور الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ بقیہ دن میں احترازا کچھ نہ کھائے اور جس نے نہیں کھا یا ہے وہ شام تک اپنا روزہ پورا کرے یہ رمضان کی فرضیت سے پہلے کا قصہ ہے کہ جب تک اس کا روزہ لازم تھا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور ہمارے بچے روزہ رکھتے غرض اس دن کے روزہ کی اہمیت میں بہت احادیث وارد ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن موسیٰ بن طلحہ عن ابن الحواری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریب فامرو اصحابہ لا یکلوا و قال للذی جاء بہا مالک لا تأکل منها قال الی صائم قال وما صومک قال تطوع قال فہل البیض۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (پکا ہوا) خرگوش پیش کیا گیا آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کھاء۔ انہوں نے کھانا شروع کیا آں جناب ﷺ نے لانے والے سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے انہوں نے کہا کہ نفلی روزہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایام بیض کے روزے کیوں نہیں رکھتے۔

نہ: یہاں چند امور ہیں جو حقیقت بیان ہیں جن کو ہم مختصراً قلمبند کرتے ہیں اول ایام بھیس کی فضیلت اس حدیث سے صاف آشکارا ہے۔ یام بھیس ہر ماہ کی تیر ہوگی چود ہوگی اور چود بھیس کی تاریخیں ہیں۔ ان کی برکت اور بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرا مرغ گوشت کے گوشت کھانے کا ہے کہ اس کی اباحت میں بعض نے اختلاف کیا ہے احناف کے نزدیک وہ بلا شک مباح ہے اور حدیث ذیل اس پر قوی شاہد ہے۔ تیسرا منقلی روزہ کا ہے کہ اس کی دو چیزیں ہیں۔ ایک اتفاقی کہ بوجہ عذر مثلاً ضیافت وغیرہ اس کو اظہار کر سکتے ہیں اس پر سب متفق ہیں اور روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ دوسری اختیاتی وہ یہ کہ پھر اس کی تھاوا واجب ہے یا نہیں۔ پہلی شذ مذہب حنفیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزہ سے تھیں۔ ہمارے پاس ایسا کھانا آیا۔ جو ہم کو مرغوب تھا ہم نے اس کو کھایا۔ حضرت حفصہؓ نے یہ قصہ آں حضرت ﷺ سے بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرے دن روزہ قضا رکھ لو۔ امر بظاہر وجوب کیلئے ہے اس لئے اس کے وجوب پر ثبوت ملا۔ اب یہاں یہ شک پیدا کرنا کہ ممکن ہے وہ روزہ قضا یا نہ رکھا ہو۔ تو یہ بعید از خیال ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کے بارہ میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اس کا وجوب کب ساقط ہوتا ہے کہ اس پر استغفار کا موقع آتا پھر یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں آں حضرت ﷺ ان کو ایسے فعل پر زجر فرماتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ خود فرامض دو اجابات پر تھی سے پابندی کرتے وہ کسی حاکمیں ان کو نہ چھوڑتے۔ نہ کہ ایک ذرا سی کھانے کی لذت یا زبان کے بخار دے باعث جس کو معمولی لوگ دین کی باتوں پر قربان کر ڈالتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمرؓ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم فاند یؤذن وقد حلت الصلوة۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلالؓ رات کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو۔ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔

نہ: یہ حدیث ہائیں الفاظ بخاری۔ مسلم ترمذی وغیرہ میں وارد ہے اس کے ذیل میں ایک اور اختلافی مسئلہ محتاج تشریح ہے جو مختصراً سیرہ قدیم ہے۔ امام شافعیؒ مالکؒ احمدؒ اس کے قائل ہیں کہ نماز صبح کی اذان بالخصوص وقت سے پہلے یعنی طلوع فجر کے قبل دینا جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ کے

نزدیک وقت سے پہلے نہ تو صبح کی اذان جائز ہے۔ نہ کسی اور وقت کی اگر عیاشی کی حجت حدیثِ اہل
ہی ہے احناف کے پیش نظر دیگر صحیح احادیث ہیں جو ناظر ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے ہرگز
جائز نہیں۔ چنانچہ ابوداؤد شمسو سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے ایک مرتبہ طلوع فجر سے
پہلے اذان دے دی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ پکار کر کہہ دیں کہ بتدہ یعنی میں وقت
سے غافل ہو گیا کہ وقت سے پہلے اذان دے دی۔ یہ صرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو۔ یہ نہ
سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے قبل جائز ہے۔

اب رہی حدیث ذیل جو ان کو اعتقاد میں ڈالتی ہے نہ ہم کو تو اس کے صاف الفاظ اس کے خود مطلب کو حل کرنے کے لئے بس ہیں۔ وہ یہ کہ یہ معاملہ محض رمضان کا ہے حیا کہ امام محمد نے تصریح کی ہے کہ رمضان میں حضرت بلالؓ کی اذان سحری کھانے کا ایک اعلان سنا ہوتا نہ نماز صبح کی مقدار اذان اور ابن ام مکتومؓ کی اذان محض نماز کیلئے ہوتی۔ اور بعد طلوع فجر تو اس کے بعد کھانا پینا کب جائز ہونے لگا۔ لہذا حضرت بلالؓ کی اذان کو نماز فجر کی اذان خیال کرنا اور سال بھر اس کو قابل عمل جانتا اور عمل کھلاوا دیا شو ہوا ﷺ کے الفاظ سے چشم پوشی کرنی حدیث کی دوزخ خیال تریجانی ہے جو حدیث دانی پریدہ لگاتی ہے بہت ممکن ہے بلکہ بالکل قرین قیاس ہے کہ ان حضرت ﷺ کی غرض کلام یہ ہو کہ بلالؓ "چونکہ غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے سحری ختم کرنے کا دھرا ان کی اذان پر نہ رکھو۔" یو ان کی اذان قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ ابن ام مکتومؓ کی اذان پر۔ کیونکہ وہ چونکہ جینا تھے وہ جب نئی اذان دیتے کہ بالکل صبح ہو جاتی۔ اور لوگ ان سے کہتے صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔ جیسا کہ موطا امام مالکؓ میں ہے تو اس وقت البتہ کھانا پینا بند کر دینا چاہئے۔ اب ذرا انصاف کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ حدیث دیکھنے کا سلیقہ احتیاف کو حاصل ہے یا حدیث دانی کے دعویداروں کو۔ کیا اب بھی کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ خفی حدیث کو کیا سمجھیں۔ ان کے پاس محض رائے ہے اور قیاس۔ ﴿فمنعوا ذبالہ من ذالک الکذب الصریح﴾۔

(٩١) باب فسخ الاقطار بالحجامة

ابو حنيفة عن ابي السوار ويقال له ابو السوراء وهو الصلمي عن ابن حاذر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحه هو صائم . وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحه وهو محرم صائم وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى المحجم اجره

ولو كان عيظا اعطاه .

باب۔ بچے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہے !
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچے لگائے مقام قاح میں جب کہ آپ ﷺ روزہ سے تھے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی ﷺ نے بچے لگوائے اور وہی بچے لگانے والے کو اس کی مزدوری۔ لہذا اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ ﷺ اس کو نہ دیتے۔

ف: حدیث مذکور کے پیش نظر جمہور کا مذہب یہ ہی ہے کہ روزہ میں اگر بچے لگوائے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ دوسری روایت حجام کی مزدوری کے مسئلہ کو زیر بیان لاتی ہے کہ وہ جائز ہے یا حرام جن احادیث سے حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں یا تو حرمت کو کراہت جزئی پر محمول کیا جائے یا پھر سرے سے حرمت کو منسوخ مانتا جائے جس کو طحاوی نے اختیار کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن انس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما قال القطر المحاجم والمصحوم .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (روزہ کی حالت میں) بچے لگوائے اس کے بعد کہ آپؐ فرما چکے تھے کہ بچے لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا۔
ف: اس روایت سے صاف پتہ چلا کہ ممانعت آئی جناب ﷺ کے خود کے عمل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوا منسوخ قرار پائی۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم وفي رواية قال ابو حنیفہ اخبرني ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم ولم يذکر انسا .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچے لگوائے جب کہ آپ ﷺ کا روزہ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہا ابو حنیفہؒ نے خبر دی مجھ کو ابن شہاب نے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچے لگوائے جب کہ آپ ﷺ کا روزہ تھا۔ گویا اس سند میں حضرت انسؓ کا ذکر نہیں کیا۔

ف: یہ حدیث بھلی حدیث کے مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(۹۲) باب الاصحاح جنابی الصوم

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشہؓ قالت کان یصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنباً من غیر احتلام ثم یتیم صومه .

باب۔ جنابت کی حالت میں روزہ دار کا صبح کرنا

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اُن حضرت ﷺ بحالت جنابت صبح فرماتے احتلام کے (یعنی یہ سب جماع کے) پھر اپنا روزہ پورا فرماتے۔

ف: اس سے اس مسئلہ کی وضاحت ہوئی کہ صبح ہونے کے بعد ناپاکی کا غسل کرنے سے روزہ میں کوئی شرعی تباہت لازم نہیں آتی۔

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی علیہ وسلم یخرج الی صلوۃ الفجر وراسہ یقطر ماء من غسل جنابة وجماع لم یظلم صائماً .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ ﷺ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے غسل جنابت کرنے کے بعد جو جنابت بسبب جماع ہوتی پھر آپ ﷺ (دن بھر) روزہ دار رہتے۔

ف: اس حدیث سے بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہوا کہ جنابت روزہ کو فاسد نہیں کرتی۔ لفظ جماع کی زیادتی سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جنابت احتلام سے آں جناب ﷺ مبرا تھے اور پاک کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور آں جناب ﷺ کی ذات اقدس چونکہ شیطانی اثرات سے پاک و بری تھی۔ اس لئے جنابت احتلام سے آں حضرت ﷺ منزہ تھے۔

(۹۳) باب قبلة الصائم

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی الفجر وراسہ یقطر ویظل صائماً .

وباسنادہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل نساءہ فی رمضان .

باب۔ روزہ کی حالت میں بوسہ لینا

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ کے سر مبارک سے (غسل کے پانی کے) قطرے ٹپکتے ہوتے (پھر) آپ روزہ دار

رہتے۔ اور اسی سند سے ہے کہ نبی ﷺ بوسہ لیتے اپنی بیویوں کا رمضان میں۔
 ف: اس حدیث میں اس کی تشریح بھی ملی کہ روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ میں قضا نہیں آتا۔
 - عائشہؓ سے بخاری میں مرفوع روایت ہے کہ آپ ﷺ بحالت روزہ بوسہ لیتے۔ مباحثت کرتے اور آپ حضرت ﷺ تم سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے تھے۔ نشانے کلام یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ کو چونکہ جذبات پر پورا قابو تھا۔ اس لئے آں جناب ﷺ کے لئے یہ سب کچھ روا تھا۔ مگر تم اس قدر قابو نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر حفصہؓ اس کے قائل ہوئے کہ بوسہ بڑھے آدمی کے لئے جائز ہے نہ حرام کے لئے یا محض اس صورت میں روا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات و خواہشات پر پورا بھروسہ و اعتماد ہو۔ اسی لئے کتب قدیمہ میں قبضہ کے ساتھ کھانا امسن بھی کی قید بڑھائی ہے کہ وہ جماع تک بڑھ جانے سے بالکل بے خوف ہو۔ امام شافعیؒ اس کی مباحثت کو کسی قید کے ساتھ متعید نہیں کرتے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عامر ان لشعی عن مسروق عن عائشة کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہہا وهو صائم یعنی القبلة۔
 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بحالت روزہ آپ کا بوسہ لیتے تھے۔
 ف: بخاری میں یوں ہے کہ آں جناب ﷺ روزہ میں ہمارے چہروں سے پرہیز نہیں فرماتے۔

ابو حنیفہ عن زیاد عن عمرو بن میمون عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم۔
 حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بوسہ لیتے (اپنی بیویوں کا) جب کہ آپ ﷺ روزہ سے ہوتے۔

ف: اس میں بھی بوسہ کی مباحث ثابت کی ہے۔

باب رخصة الافطار فی السفر

ابو حنیفہ عن الہیثم ابن حبیب ان العمر فی عن انس بن مالک قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتین خلعا من شہر رمضان من المدینۃ الی مکہ فصام حتی اتی قدیر فاشکا الناس الیہ الحجۃ فافطر فلم یزل یفطر حتی اتی مکہ۔
 باب۔ سفر میں روزہ کھولنے کا حکم

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان کی تیسری تاریخ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور آپ ﷺ روزہ رکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ قدید پر پہنچے لوگوں نے آپ ﷺ سے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرمایا۔ پھر آں جناب ﷺ نے روزہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ ﷺ مکہ پہنچ گئے۔

ف: حدیث کے ماتحت یہ امر محتاج بیان ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسافر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں مختار ہے اور آزاد۔ خواہ رکھے خواہ چھوڑے پھر قضا کرے۔ البتہ انصافیت میں اختلاف ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا ترک بعض ہر دو صورتوں میں فرق نہیں کرتے جیسا کہ حدیث میں شش فسم وان شئت فاططروا سے آشکار ہے کہ اگر چاہو روزہ رکھو چاہو نہ رکھو۔ بعض نے روزہ کو افطار پر ترجیح دی ہے اور بعض اس کے عکس کے قائل ہیں۔ امام صاحبؒ اور امام شافعیؒ روزہ کو افضل جانتے ہیں بشرطیکہ مسافر روزہ کی طاقت رکھے چنانچہ حدیث کے الفاظ ای پر شہادت دیتے ہیں کہ ﴿فمنا الصائم ومنا المفطر فان من قدر عليه بر حجة واختاره فصام ومن لا فلاح له﴾ یعنی ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے جس نے قدرت رکھی اس نے اسی کو اچھا سمجھا اور روزہ رکھا اور جو ایسا نہ تھا اس نے ایسا نہ کیا۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن انس قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام الناس معه.

وفي رواية خروج من المدينة الى مكة في رمضان فصام حتى انتهى الى بعض الطريق فشكا الناس اليه الجهد فافطر فلم يزل مفطرا حتى اتى مكة.

وفي رواية قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حتى اذا كان بعض الطريق شكاه بعض المسلمين الجهد فدعا بماء فافطر والمفطر المسلمون.

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ رمضان میں مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور روزہ رکھا آپ ﷺ نے اور آپ کے ہمراہ لوگوں نے۔

ایک روایت میں ہے کہ نفعی نبی ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان میں اور روزہ رکھتے رہے یہاں تک پہنچے بعض راستہ (مقام) پر لوگوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے افطار کیا اور تک افطار ہی کرتے رہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سفر کیا کہ اگر وہ کرتے ہوئے ایس آپ ﷺ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی یہاں تک کہ جب کسی راستہ (مقام) پر پہنچے بعض مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے پانی طلب فرمایا اور افطار فرمایا اور مسلمانوں نے بھی افطار کیا۔

ف: حدیث ذیل میں کچھلی حدیث کے مضمون کا اعادہ اور تکرار ہے۔

(۹۵) باب النہی عن صوم الصمت وعن صوم الوصال

ابو حنیفہ عن عدی عن ابی حازم عن ابی الشعثاء عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صوم الوصال وصوم الصمت۔

باب۔ صوم وصال اور صوم صمت (خاموشی) کا روزہ منوع ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا صوم وصال اور صوم صمت سے۔

ف: صوم وصال یہ کہ انسان روزہ پر روزہ رکھے اور شب میں کچھ نہ کھائے صوم صمت یہ کہ دن بھر کلام و بات چیت کرنا قطعاً بند رکھے خیر و بھلائی کی بات بھی منہ سے نہ نکالے صوم وصال کی آں حضرت ﷺ نے صاف اور کھلے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو کہتے ہیں یعنی پھر ہم کو آپ کیوں منع فرماتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے۔ میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صوم وصال جائز ہے یا حرام یا مکروہ بعض نے اس کو جائز مانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت محض امت پر رحمت و شفقت کی بناء پر تھی نہ حرمت کے باعث مگر جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ ناجائز ہے اور مکروہ۔ چنانچہ سوانح امام احمدؒ کے اکثر ملاح سے اس پر تصریح وارد ہے صوم صمت نصاریٰ کا دینی شعار ہے اور ان کی رسم مذہب۔ لہذا دین اسلام میں اس سے بھی ممانعت وارد ہوئی کیونکہ ان سے مشابہت قطعاً منع ہے۔

ابو حنیفہ عن شیان عن یحییٰ عن المعاجز عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت وصوم الوصال۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے صوم صمت اور صوم وصال سے منع فرمایا۔

ف: یہ بھیجی حدیث کا اعادہ ہے۔

(۹۶) باب النهی عن صیام ایام التشریق

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قرعہ عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام ثلثة ایام التشریق وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام الیوم الذی یشک فیہ من رمضان .

باب۔ ایام تشریق اور یوم شک کا روزہ رکھنا منع ہے

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایام تشریق کے تین دن (تیسرا، چوتھا، پانچواں) روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اس دن روزہ رکھنے سے جس میں شک کیا جائے رمضان کا۔ (یعنی بتاریخ ۲۹ شعبان ابو خبار کے باعث چاند نہ دیکھنے پر شک ہو کہ یہ رات یکم رمضان کی ہے یا تیس شعبان کی تو آئندہ دن چونکہ شک کا دن ہے۔ روزہ رکھنا منع ہے۔

ف: حدیث ذیل میں شک کے دن کا روزہ محتاج تشریح ہے کہ مسئلہ کی رو سے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں نہ کہ کیا اختلاف ہے شک کہ دن روزہ رکھنے کی ممانعت کئی اور احادیث سے ثابت ہے ترمذی، نسائی وغیرہ میں یوں ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔ یہ ممانعت دراصل ایک دو راہدہشی پر مبنی ہے اور ایک راہ پر مدار رکھتی ہے وہ یہ کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں میں اضافہ سامعوم ہوتا ہے اور نصاریٰ سے گہری مشابہت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان پر روزے چونکہ موسم گرما میں فرض ہوئے تھے جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان پر چند روزوں کی زیادتی کر دی تھی۔ لہذا اگر اس صورت کی عادت ہو جائے تو جاہل تو خصوصاً اس غلط فہمی کے شکار ہو جائیں کہ یہ روزے بھی فرض ہیں تو گویا پیش بندی کے طور پر ممانعت وارہ ہوئی اختلاف کی وضاحت یہ ہے کہ شک کے دن روزہ کے بارے میں ائمہ آپس میں مختلف الرائے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک فرض و واجب روزوں کو شک کے دن اسی ممانعت کی حدیث کے پیش نظر مکروہ قرار دیتے ہیں اور نقلی روزے کو نہیں۔ بلکہ اس کو مستحب جانتے ہیں کیونکہ دوسری احادیث میں اس حکم امتناعی سے نقلی روزہ کی استثناء بھی وارد ہے مثلاً آں جناب ﷺ کا قول لا تصوموا رمضان بصوم یوم اویوہین الارجل کان یصوم صوماً فیصومہ کہ رمضان سے

ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ مگر وہ شخص جو کسی دن روزہ رکھتا ہو وہ اس دن رکھ لے۔ یعنی کوئی شخص کسی دن نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہے مثلاً دو شنبہ کا دن اور اتناق سے دو شنبہ شگ کا دن ٹھہرتا ہے تو وہ شخص دو شنبہ کے دن حسب معمولی روزہ رکھ لے یہ صورت خواص علماء کرام اور مفتیان عظام کے لئے جائز ہے جو اس کا اعلان نہ کریں۔ اور عوام کے لئے شک کے دن نصف یوم تک انتظار جائز ہے پھر وہ انتظار کر لیں۔ ورنہ عوام کے لئے اس نفلی روزہ کی عادت اسی قباحت کا باعث ہوگی جس کا ابھی ذکر ہوا اور یہ نفلی روزہ بھی اس مصلحت پر مبنی ہے کہ ہر مذکوہ عبادت یعنی روزہ پر ختم کرنے مستون ہے لہذا اس فقر سے شعبان کیوں خالی جائے عوام میں چونکہ ایک اور خرابی کا خطرہ تھا۔ اس لئے ان کے لئے اجازت مسدود ہوئی۔

باب الاعتکاف والایفاء بنذرہ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب نذرت ان اعتکف فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ فلما اسلمت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوف بنذرك .

باب۔ اعتکاف اور اپنی نذر پوری کرنے کا بیان

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی جب میں اسلام لایا تو میں نے اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا (کہ کیا میں اپنی نذر پوری کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

ف: شیخین بھی اس کی روایت لائے ہیں۔ اس میں رات کا اضافہ ہے کہ میں نے ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی دوسری روایت میں دن کا لفظ ہے ابوداؤد نسائی اور طبرانی میں روزہ کا لفظ بھی ہے کہ انہوں نے روزہ کی نذر بھی مانی تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے عمرؓ کو روزہ کا بھی حکم دیا۔

کتاب الحج

باب التعجیل فی الحج

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اراد الحج فلیحجل .

حج کے احکام

اردو حج میں جلدی کرنا

حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اس کو
چاہئے کہ پھر (اپنے ارادہ کو مکمل میں لانے کے لئے) شتابی سے کام لے۔

ف: تبتلی میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں جو غلط و شتابی کی وجہ کو کھولتے ہیں۔ فسان احمد کم
لا یسری مباحرضی لہ من مروض او حاجة لہ یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہانتا کہ اس کو کیا باری
لگ جائے اور کیا مشغولیت پیش آ جائے بدیں وجہ اس بارہ میں اپنے ارادہ حج کو پہلی فرصت میں عملی
جاء پہنانے کی کوشش کرے۔ اسی لئے ہمارے ائمہ میں سے امام ابو یوسفؒ فی الفور حج کے وجوب
کے قائل ہیں۔

(۹۹) باب مغفرة الحاج

ابو حنیفہ عن علقمة عن انس بن صلی اللہ علیہ وسلم الحاج مغفور له ولمن
استغفر له الى ان لا خالمعوم .

باب حاجی کی بخشش کا بیان

حضرت علقمہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حاجی بخشا بخشایا ہے اور وہ بھی جس کے
لئے حاجی بخشش چاہے اتنا ہی عمر تک۔

ف: ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے
وقف ہیں کہ اگر اس سے دعا کریں مقبول ہو۔ اگر اس سے بخشش چاہیں تو ان کی بخشش ہو۔ امام احمد ابن
عمرؒ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرو اور
اس سے درخواست کرو کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے پہلے تمہارے لئے بخشش منانہ کی دعاء مانگے
کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔

(۱۰۰) باب الحج المحج والنج

ابو حنیفہ عن لیس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفضل الحج المحج والنج فالعجيج واما النج فنج البدن قال فنج الدم وھی رواية فاما لنج فنج النہدی.

حج زور سے لیک کہنے اور قربانی کا نام ہے

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ افضل (اعمال) حج حج اور نج ہیں۔ حج تو تلبیہ تک لیک الہم لیک النج تک بلند آوازی سے کہتا ہے۔ اور نج جانور قربانی کا خون بہانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حج جانور قربانی کا ذبح کرنا ہے۔

ف: یعنی ہاتھ باریک دیکھو۔ ویرگی اعمال حج میں ان ہر دو اعمال کو خاص امتیاز حاصل ہے جو دوسرے اعمال کو نصیب نہیں تلبیہ میں حاجی نہایت عاجزانہ مودہ پائے اور پروردگار کے الفاظ میں اپنی حاضری ظاہر کرتا ہے جو حضرت باری عزائے کو نہایت محبوب ہے اور قربانی سے حاجی خدا کی راہ میں جان پیش کرتا ہے جو دربار الہی میں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے۔

باب مواقیت الحج

ابو حنیفہ عن یحییٰ ان نافعا قال سمعت عبد اللہ بن عمرؓ يقول قام رجل فسال یا رسول اللہ ابن المہل قال یہل اهل المدينة من ذی الحلیفۃ ویہل اهل العراق من العقیق ویہل اهل الشام من الحلیفۃ ویہل اهل نجد من قرن.

باب۔ احرام باندھنے کی جگہوں کی نشاندہی

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ احرام باندھنے کی کون سی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ احرام باندھیں اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے اہل عراق عقیق سے اہل شام نجد سے اور اہل نجد قرن سے۔

ف: ان مقامات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھنا حرام ہے۔ اگر ان سے آگے جا کر احرام باندھنا تو لازم آئے گا البتہ اگر پھر میقات کو لوٹ کر وہاں سے احرام باندھنا تو اکثر علماء کے نزدیک دم ساقط ہوا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی اہیم عن الاسود بن یزید ان عمر بن الخطابؓ۔

خطب الناس فقال من اراد منكم الحج فلا يحرم من الامن الميقات
والمواقيت التي وقتها نبيكم صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ومن مربا
من غير اهلها ذو الحليفة و لاهل الشام ومن مربها الحجفة ولا هل نجد
ومن مربها من غير اهلها قرن ولا هل اليمن ومن مربها من غير اهلها يلملم
ولا هل العراق ولسائر الناس ذات عرق .

اسود بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو تم
میں سے حج کا ارادہ کرے تو وہ نہ احرام باندھے مگر میقات سے جن کو تمہارے نبی ﷺ
نے نامزد فرمایا ہے (یعنی) اہل نجد اور ان کے لئے جو اس کے راستہ سے جائیں ذوالحلیفہ
ہے۔ اہل شام اور ان کے لئے جو براہ شام جائیں جحفہ ہے۔ اہل نجد اور ان کے لئے جو براہ
نجد جائیں قرن ہے۔ اہل یمن اور ان کیلئے جو براہ یمن جائیں یلملم ہے اور اہل عراق اور تمام
لوگوں کے لئے ذات عرق ہے۔

ف: شافعیہ و حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین و نامزدگی
نبی ﷺ سے مروی ہے یا عمرؓ کی اجتہادی چیز ہے۔ شافعیہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ گویا
کا اجماعی مسئلہ ہے مگر یہ عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ نبی ﷺ سے اس کی توقیت نقل نہیں۔ بخاری کی
حدیث جو ابن عمرؓ سے مروی ہے بظاہر اس خیال کی تائید کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خود اس حضرت
ﷺ نے اس کی تعیین فرمائی۔ یہ حضرت عمرؓ کا محض اجتہاد نہیں ان کی دلیل اولیٰ حدیث ذیل ہی
ہے یا اس کے باقی کی حدیث کہ یہ ہر دو احادیث حنفیہ کی تائید کرتی ہیں ناطق فیصلہ صادر کرتی ہیں
دوسرے مسلم ابی الزہیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت
کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ﴿احسبہ رافع ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ کیرا خیال ہے
کہ اس کو مرفوع بیان کیا باہر روایت میں گمان کا حکم چونکہ یقین کا سا ہے اس لئے گویا الفاظ رفع
حدیث پر صاف دلالت کرتے ہیں تمہارے ابو داؤد وغیرہ میں عائشہؓ سے حدیث مروی ہے کہ خود اس
حضرت ﷺ نے اہل عراق کے لئے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا جو تھے ابن ماجہ کی حدیث
جو وہ بواسطہ ابی الزہیر حضرت جابر سے لائے ہیں اس کی تائید کہجے بھر بہت ممکن ہے کہ عمرؓ کی
اجتہادی چیز ہو اور نبی ﷺ کی توقیت ان تک نہ پہنچ سکی ہو۔ اور عمرؓ کے رائے اور نبی ﷺ کی
توقیت آپس میں مل جاتی ہوں۔

(۱۰۲) باب مایلس المحرم

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ
ما ذایلبس المحرم من الثیاب قال لا یلبس القميص ولا العمامة ولا القباء ولا
السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس اوزعفران ومن لم یکن له نعلان
فلیلبس الجفین ولیقطعهما اسفل من الکعبین .

باب - محرم لباس

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! محرم کیا کپڑے پہنے؟
آپ ﷺ نے فرمایا نہ پہنے قمیص نہ باندھے عمامہ نہ پہنے عبا اور نہ پا جامہ نہ اوزھے کسی ٹوپی
اور نہ پہنے وہ کپڑا جس میں کسم اور زعفران کی رنگت ہو۔ اور جس کے پاس چپلیں نہ ہوں تو وہ
موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چپلیں بنا کر پہن لے۔

ف: سوال و جواب میں بظاہر مطابقت نہیں ہے کیونکہ سوال ان کپڑوں کے متعلق تھا جو احرام
میں پہنے جاسکتے ہیں اور آن جناب ﷺ نے وہ کپڑے گنائے جو نہیں پہن سکتے۔ دراصل یہ عدم
مطابقت کلام رسالت کی فصاحت و بلاغت پر چار چاند لگاتی ہے۔ کیونکہ پہنے جانے کے کپڑے کوئی
ایک دو ہیں کہ ان کو کوئی گنا دے الیہ احرام میں نہ پہنے کے کپڑے چند ہی ہیں۔ جو آں حضرت
ﷺ نے گنائے اور جن کے بارہ میں سوال ہونا چاہئے تھا بلکہ درحقیقت جواب میں سوال کی
اصلاح ہے اور مسائل کو سن کر سوال منسوخ کپڑوں کے بارہ میں ہونا چاہیے تھا نہ جائز شدہ کپڑوں کے
متعلق۔

ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن له ازار فلیللبس سراويل ومن لم یکن له
نعال فلیللبس خفین .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کے پاس تہبند نہ ہو تو وہ
پا جامہ پہنے اور جو نہ پائے ٹھیلین تو وہ موزے پہنے (بدستور سابق کہ ٹخنوں کے نیچے انگوٹھ لیا
جائے کہ ٹخنے کھلے رہیں)۔

ف: بخاری و مسلم میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پا جامہ اس
شخص کے لئے ہے جو تہبند نہ رکھ سکے۔ اور موزے اس کیلئے جو ٹھیلین نہ ماسکے۔

باب الطیب للمحرم

ابو حنیفہ عن ابراہیم بن المتشر عن ابیہ قال سالت ابن عمر ان یتطیب
المحرم فقال لان اصبح انضح فطرا فا احب الی من ان اصبح انضح طیبا
فما بت عائشہ فذکرت لها فقالت انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قطاف فی ازواجہ ثم اصبح یعنی محروما .

باب محرم کے لئے خوشبو کا استعمال

متشر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ کیا محرم خوشبو لگا سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے
کہا کہ اگر دو مع کرے اسکا حالت میں کہ اس سے قطران کی بو آتی ہو تو یہ میرے نزدیک بہتر
ہے اس سے کہ خوشبو کی مہک آتی ہو۔ پھر میں نے آ کر حضرت عائشہؓ سے اس کا ذکر کیا تو
آپ نے فرمایا کہ میں نے خوشبو لگائی (شب میں) رسول اللہ ﷺ کے اور آپ نے
طواف کیا اپنی ازواج پر اور مع کو آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: حضرت ابن عمرؓ کے قول اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے
مگر درحقیقت ایسا نہیں کیونکہ ابن عمرؓ صرف بحالت احرام خوشبو کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار
دے رہے ہیں اور عائشہؓ اس خوشبو کو جائز ظہراری ہیں جو احرام سے پہلے لگائی جائے مگر اس کی
مہک احرام کے بعد بھی باقی رہے تو اس میں ہر دو کے نزدیک مضائقہ نہیں اور بحالت احرام خوشبو کا
استعمال ہر دو کے نزدیک ناجائز ہے۔ لہذا اب کوئی تعارض نہیں۔

باب التمتع

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ
ان یحلوا من احرامہم بالجمع ویجعلوا عمرۃ .

باب جمع کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ کہ اپنے احرام حج
سے حلال ہو جائیں اور اس کو عمرہ کر دیں۔

ف: اس کے یہ سنی ہیں کہ صحابہ کرام نے حج کے لئے احرام باندھا تھا مگر آپ ﷺ کی وجہ سے
اس احرام کو عمرہ کے لئے کر دیا اور بعد طواف و سعی حلال ہو گئے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم بما امر به في حجة الوداع قال سراقه بن مالك يا رسول الله اخبرنا عن عمرتنا الناحية ام للابد قال هي للابد.

حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں حکم کیا جو کچھ کہ کیا (کہ حج کو فتح کرایا اور عمرہ پر بس کیا اور عمرہ حج کے مبینوں میں ادا کرایا) تو سراقہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے عمرہ کے بارے میں بتائیے۔ کہ یہ ہم صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

ف۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مبینوں میں عمرہ شتمو عمھا اور نہایت قبیح سمجھا جاتا تھا۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے اس میں سے اس رسم بد کو توڑا۔ اور اس خیال باطل کی تردید فرمائی۔

ابو حنیفة عن الہیثم عن رجل عن عائشة انها قد مت وهي متمعة وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها.

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ داخل ہوئیں بہ نیت تمتع اور حائض ہو گئیں تو نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ کو توڑ دیں۔

ف۔ حضرت عائشہؓ قبل ضواف حائض ہو گئیں تو آپ ﷺ نے عمرہ فتح کرا دیا اور بعد میں مقام معجم سے بیعت عبدالرحمن بن ابی بکر عمرہ کی قضا کرائی اور دم دیا۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قد مت متمعة وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها.

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مکہ میں داخل ہوئیں بہ نیت تمتع اور حائض ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو عمرہ توڑنے کا حکم دیا۔

ف۔ حج کی تین قسمیں ہیں (۱) افراد جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد صرف حج ادا کرے اور ایسا شخص حج سے فراغت تک احرام سے طہال نہیں ہو سکتا (۲) تمتع جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے احرام سے طہال ہو جائے اور جب حج کی تینیں آئیں تو دوسرا احرام اہل مکہ کی طرح باندھ کر حج کرے (۳) قرآن جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرے مگر یہ طہال نہ ہو سکے گا تا وقتیکہ اسی احرام سے

حج ادا نہ کرے۔ اور حنیفہ کے نزدیک تیسری صورت ہی افضل ہے اور تمتع و قرآن کی صورت میں شکر بھی واجب ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها قد مت متعتة وهي حائض فامرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتھا واستانفت الحج حتى اذا فرغت من حجھا امرھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق الی التعميم مع اخیھا عبد الرحمن .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی پھر (بعد تکبیر و احرام) حائض ہو گئیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کو فتح کر دیا اور بوقت حج نئے سرے سے حج کے لئے احرام باندھا پھر جب افعال حج سے فارغ ہو گئیں تو آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کے ساتھ عمرہ حج کر آئیں۔

ف: تعمیم کہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں اور بعد طواف سعی اور حلق حلال ہو جاتے ہیں مگر تین حلق کے حکم میں شامل نہیں۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح لرفضھا العمرة بقرة .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے عمرہ توڑنے کی وجہ سے گائے ذبح کی۔

ف: یہ حج عمرہ کی بنا پر دم دینا پڑا۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربیع بن حراش عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر برفضھا العمرة دما .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے عمرہ فتح کر دیا تو نبی ﷺ نے دم دینے کا حکم دیا۔

ف: یہ حدیث سابق کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها قالت یا نبی اللہ بیصد والناس بحجة وعمرہ واصدر بحجة فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر فقال انطلق بها الی التعميم فلنهل ثم التفرغ بینھا ثم

لمحل علی فانی انتظرها بطن العقبة .

حضرت عاکشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کر کے جائیں گے اور میں صرف حج کر کے۔ تو نبی ﷺ نے عبد الرحمن بن ابی بکرؓ کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو معمم لے جاؤ وہاں جا کر احرام باندھیں عمرہ کیلئے پھر عمرہ سے فارغ ہو کر مجھ سے جلد آلو میں ملن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔

ف: سابق احادیث میں واقعہ کی تشریح سامنے آئی۔

باب اکل المحرم لحم الصيد

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال تذاكرنا لحم صيد يصيده الحلال فيا كله المحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نالم حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيما يتنازعون فقلنا في لحم صيد يصيده الحلال فيا كله المحرم قال فامرونا باكله .

باب - محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا!

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوئے ہوئے تھے اور ہم نے (آپ کے پاس) اس پر بحث چھڑی کہ حلال (غیر محرم شخص) کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے (یا نہیں) یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ جاگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ کس بات میں جھگڑ رہے ہو ہم نے عرض کیا کہ اس شکار کے بارہ میں جس کو حلال شکار کرے کیا محرم اس کو کھا سکتا ہے حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔

ف: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شکار غیر محرم شخص کا مارا ہوا ہو۔ خود محرم نے اس کو نہ مارا ہو تو محرم اس کو کھا سکتا ہے اور بلاشبہ وہ شکار اس کے لئے حلال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو قتادہ کی حدیث کی رو سے (جس کا انحصار متصل ہی آرہا ہے) یہ شرط ہے کہ محرم نے غیر محرم کو شکار کے لئے اشارہ بھی نہ کیا ہو اور نہ کسی دوسری قسم کی مدد پہنچائی ہو۔ ورنہ پھر یہ شکار اس کے لئے ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے کہ گویا خود اس نے ہی شکار کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن ابی قتادة قال خرجت في رهط من اصحاب النسي صلى الله عليه وسلم لبس في القوم حلال غيري فنظرت

نعماء لمسرت الی فرسی فرکتھا وعجلت عن سوطی فقلت لهم ناولوניה فابوا فنزلت عنها فاخذت سوطی فطلبت النعماء فاخذت منها حمرا فاكلت واكلوا۔

حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا اور پوری جماعت میں میرے سوا کوئی حلال (غیر محرم) نہ تھا میری نظر گورخروں پر پڑی۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اس پر سوار ہوا مگر جلدی میں اپنا چابک بھول گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ چابک اٹھا دیجئے انہوں نے اس سے (چابک اٹھانے سے) انکار کیا تو میں خود گھوڑے سے اترا۔ اور اپنا چابک اٹھایا۔ اور پھر گورخروں کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو میں نے شکار کر لیا پس میں نے بھی کھایا وہ انہوں نے بھی۔

فس: یہ حدیث ابو قتادہؓ کی جس کی مزید تفصیل دیگر کتب صحاح میں آئی ہے ایک مسئلہ اختلافی میں ایک فرق کے لئے حجت اور قوی دلیل ہے۔ صورت مسئلہ اور نوعیت اختلاف یہ ہے کہ جس شکار کو غیر محرم شخص مارے اس کو محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کھا سکتا ہے بشرطیکہ اس نے شکاری کو کسی قسم کی مدد نہ دی ہو خواہ اسی کی خاطر شکار کیوں نہ کیا جائے امام شافعیؒ کے مذہب کی دلیل حضرت جابرؓ کی مرفوع حدیث ہے جس کو ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن القاط سے لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ﴿صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه او يصاد لكم﴾ کہ شکاری کا شکار تمہارے لئے حلال ہے بشرطیکہ تم اس کا شکار نہ کرو۔ یا وہ تمہارے لئے شکار نہ کیا جائے۔ امام صاحب کے مذہب کی حجت حدیث ذیل ہے جس کی تفصیل دیگر صحاح میں آئی ہے کہ ایک سفر میں یہ اور چند اصحابؓ آنحضرت ﷺ سے پیچھے رہ گئے راہ میں ابو قتادہؓ نے گورخ شکار کیا بعض اصحاب نے اس کو کھایا اور بعض نے اس سے پرہیز کیا جب آپ حضرت ﷺ سے آئے تو معاملہ آپ جناب ﷺ سے صاف کرنا چاہا آپ ﷺ نے صرف یہ سوال فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہؓ کو شکار بتایا تھا یا اس پر آمادہ کیا تھا؟ سب نے اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ بقیہ گوشت بھی کھا لو۔ معلوم ہوا کہ گوشت کے حلال نہ ہونے کے اسباب بس یہی تھے جو آپ حضرت ﷺ نے دریافت فرمائے اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی حلت کو رد کرنے والی ہوتی مثلاً یہ کہ شکار تمہارے لئے تو نہیں مارا تھا تو آپ اس کو بھی صاف کر لیتے اور کھو لکر پوچھ لیتے۔ لہذا حضرت جابرؓ و حضرت ابی قتادہؓ کی احادیث میں تعارض واقع ہوا جس میں حضرت ابی قتادہؓ کی حدیث قابل ترجیح ہے کیونکہ وہ صحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی

مخالف حدیث مخالف کے کہ وہ صحیح میں نہیں۔ یا حدیث مخالف میں تاویل کریں گے کہ ہر دو میں تطابقت ہو جائے کہ چاروں بمصادلکم ﴿ کے یہ معنی ہیں کہ تمہارے قسم اور فرمائش سے وہ شکار نہ کیا گیا ہو۔ اور اکثر ایسی ہی ہوتا ہے کہ فرمائش ہی سے کسی کے لئے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے۔

(۱۰۶) باب مايجوز للمحرم قتله

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
یقتل المحرم الفارة والحیة والکلب والحدأة والعقرب .

باب - محرم کے لئے سوڑی جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے

حضرت ابن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محرم مار سکتا ہے جو ہے۔ سانپ کتے چیل اور کچھو کو۔

ف: جن جانوروں کو حیالت احرام مارڈالنا جائز ہے ان کی تعداد میں احادیث مختلف اللفظ ہیں کہیں کچھ کی ہے کہیں کچھ زیادتی بعض میں کلب کے ساتھ عقور کی قید بھی ہے یعنی کٹ کھنا کتا بعض میں سب کے معنی درندہ کا لفظ زائد ہے کسی میں غراب (کوئے) کا اضافہ ہے۔ انہیں جانوروں کے ذیل میں مختلف عنوانات پر علماء میں معمولی اختلافات ہیں۔ مثلاً اس میں علماء مختلف المراتب ہیں کہ ان جانوروں کا مارڈالنا جائز ہوتا کس نقطہ خیال پر مبنی ہے۔ امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ یہ جانور کھائے نہیں جاتے اور جو جانور کھائے نہ جائیں ان کا مارڈالنا محرم کے لئے جائز ہے اور اس پر کوئی فہم نہیں۔ امام مالکؒ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ ایذا اور سار جانور ہیں اور ہر ایذا، رساں جانور کو محرم مار سکتا ہے اسی لہجہ درندے ایذا، رساں نہیں مثلاً لومڑی بلی بچو وغیرہ انکا مارنا محرم کے لئے جائز نہیں۔ اُمران میں سے کسی کو مارڈالے گا تو ان کے نزدیک اس پر فہم آئے گا پھر کلب (کتے) کے بارہ میں راویوں کا اختلاف ہے بعض اس سے معروف کتا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ اوزاعیؒ ابو حنیفہؒ وغیرہ سے یہی روایت ہے اور اسی کے قسم میں ہے بھیڑ یا اور امام زفرؒ کے نزدیک اس سے صرف بھیڑ مراد ہے۔

باب نکاح المحرم

ابو حنیفہ عن مساک عن ابن جبر عن ابن عباس قال تزوج رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میمونة بنت الحارث وهو محرم .

احرام کی حالت میں نکاح کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا حضرت میمونہ بنت

حادث سے اور آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت ایک زبردست اختلافی مسئلہ قابل ذکر ہے اور محتاج بیان اس لئے فریقین کے نقطہ خیال اور وجہ استدلال بالا اختصار قلمبند کیئے جاتے ہیں۔ مسئلہ اختلافی یہ ہے کہ محرم اور محرمہ بحالت احرام نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں حنفیہ پہلی شق کے قائل ہیں اور یہ یہی مسلک ہے عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، انس بن مالکؓ کا اور یہ ہی مذہب ہے سعید بن جبیر عطاء طاؤس مجاہد عمرہ جابر عمر دینار اور اہل عراق کا۔ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ دوسری شق کے حامی ہیں اور یہ ہی تحقیق ہے حضرت عمر و حضرت علیؓ کی مذہب حنفیہ کی صحت پر قرآن مطلق ہے۔ سنت رسول اللہ ﷺ اس پر شاہد اور قیاس اس کا مؤید چنانچہ فرمایا حضرت باری عزاسمہ نے ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء﴾ وانکحوا لامہامی منکم ﴿کہ یہ حکم مطلق ہے۔ محرم وغیر محرم سب کو شامل ہے غیر واحد سے عدم احرام کی اس میں قید لگانا کتاب پر زیادتی ہے جو کسی طرح رد انہیں۔ احادیث میں حدیث ذیل مذہب حنفیہ کی صداقت پر زبردست حجت اور پختہ دلیل ہے یہ حدیث صحاح میں مختلف سلسلہ ہائے سند سے مروی ہے طحاوی مجاہد۔ عطاء طاؤس سعید بن جبیر عمرہ جابر بن زید کے وسائل سے ابن عباسؓ سے اس کی روایت کرتے ہیں اول تو حضرت ابن عباسؓ کی وسعت علمی وقت نظری اور آپ کا بے پایاں تبحر خیال میں لائیے کہ آں حضرت ﷺ کی دعاؤ کی برکت سے آپ علم کے بحر ذخار تھے اور معلومات کے سمندر نامید اکنار تھے۔ قرآن کے سب سے بڑے ترجمان تھے اور کلام رسول ﷺ کے معنی شناس۔ یہ ہی وجہ ہے کہ آپ کی مغفرت نے کبھی آپ کے علم پر پردہ نہیں لگایا بلکہ اور چار چاند لگائے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباسؓ اگر ہماری جیسی عمر پائیں تو ہم میں سے کوئی ان کا عمر عشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کی تنہا حدیث مذہب حنفیہ کی صداقت و صحت کے ثبوت میں بس ہے جب کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور روایات صحیحہ بھی اس کی مؤید ہوں مثلاً حدیث عائشہؓ جو امام طحاویؒ معانی لاہار میں اور بزار اپنی مسند میں لائے ہیں اس مضمون سے کہ آں حضرت ﷺ نے اپنی بعض عورتوں سے بحالت احرام نکاح کیا سہیلی نے کہا کہ بعض سے مراد حضرت میمونہؓ ہیں۔ طحاویؒ کہتے ہیں کہ اس کے سب ناقلین ثقہ ہیں۔ یا حدیث ابی ہریرہؓ جس کو دار قطنی اور طحاوی لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آں حضرت ﷺ نے بحالت احرام حضرت میمونہؓ سے نکاح کیا۔

قیاس کی تائید کئی وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ نکاح دیگر عقود کے مثل ہے جو بحالت احرام جائز ہیں پھر اس میں حرمت کی کیا خاص وجہ ہے۔ دوسرے اگر بحالت احرام نکاح جائز نہ ہو تو قیاس کا

تقاضہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے والا نکاح بھی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیزیں نکاح کے منافی ہیں یا اس کا باطل کرنے والی ہیں وہ نہ نکاح ہونے دیتی ہیں نہ اس کو باقی رکھتی ہیں ان میں ابتداء اور بقا ہر دو برابر ہیں۔ تیسرے نکاح تو بہر حال واپی کی طرح تو ہے نہیں کہ محرم کے لئے حرام ہو۔ البتہ یوں کہنا بڑے گام کہ جائز ہے مگر ترک اولیٰ ہے جس طرح خطبہ (مقنی) کرنا اور آپ کا عمل محض جواز کے لئے ہے اگر کہیں کہ نکاح اس لئے ناجائز ہے کہ یہ واپی کا سبب ٹھہراتا ہے اور اس کا باعث ہوتا ہے تو چاہئے تھا کہ بھالت احرام اپنی عورت کو ساتھ رکھنا بھی ناجائز قرار پاتا۔ کیونکہ یہ معیت بھی تو واپی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں البتہ یوں کہنا اور عورت کو چھونا مذہب حنفیہ میں بھی ناجائز ہیں جو درحقیقت واپی کے اسباب و دواعی ہیں۔ چوتھے حضرت میمونہؓ حضرت ابن عباسؓ کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کو نکاح کے بارہ میں جو علم ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب غرض یہ ہیں مذہب حنفیہ کے قیاسی مستون جن پر یہ مذہب برقرار اور متمکن ہے۔

اب آئیے مذہب مخالفین کی طرف۔ ان کے پاس محض احادیث کا ذخیرہ ہے اور ان میں لب لباب لباب اور خلاصہ جنت تین احادیث ہیں ایک خود حضرت میمونہؓ کی حدیث دوسری یزید بن الاصم کی تیسری ابو رافعؓ مولیٰ نبی ﷺ کی۔ یہ فعلی احادیث ہیں اور ایک قولی حدیث ہے جو حضرت عثمانؓ سے مروی ہے گویا کل چار احادیث ہیں حضرت میمونہؓ کی حدیث ابوداؤد و ترمذی مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ آپؐ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کیا نبی ﷺ نے اور ہم دونوں طلال تھے۔ یہ چونکہ صاحب معاملہ ہیں اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا بہت وزن ہونا چاہئے ہم کہتے ہیں بے شک ان کی بات ورنہ ہوتی چاہئے تھی مگر کس بات میں نکاح کے معاملہ میں جس میں یہ صاحب معاملہ ہیں یا آن حضرت ﷺ کے احرام کے بارہ میں جو اصل میں نقطہ نزاعی ہے اور اس کے علم میں یہ اور دیگر اصحاب برابر ہیں بلکہ حضرت ابن عباسؓ کا قول بسبب اتفاق۔ حفظ و حفظ قابل وثوقی ہے پھر حضرت میمونہؓ کو آن حضرت ﷺ سے زیادہ قرب و ملاست جو نصیب ہوئی وہ مقدم ہوا۔ اب حادل ہونے کی صورت میں جب زفاف ہوا۔ نہ بھالت احرام کہ ان کا قول اور دونوں پر مقدم ہوا۔ اب اس حدیث کا اسنادی پہلو ملاحظہ ہوا۔ اول تو اس کو بخاریؒ نہیں لائے۔ جو اس حدیث کی کمزوری کی نشانی ہے۔ دوسرے ترمذیؒ اس کو حدیث غریب کہتے ہیں تیسرے اس کی سند میں جریر بن حازم ابن زید بن عبد اللہ الازدی ہیں جن کے بارہ میں تقریب میں کہا ہے کہ جب یہ اپنے حافظہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کو وہم ہو جاتا ہے چوتھے یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد و عورتوں سے بہر حال حفظ و اتفاق

اور تعلقہ میں قوی تر ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباسؓ کے مقابلہ میں ان کی حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث یزید بن اصم کی ہے جن کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباسؓ کو حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہونے کے سبب برتری حاصل ہے تو ان یزید کو بھی ان کے بھانجے ہونے کے باعث فضیلت ہونی چاہئے تو برابر ہوئے۔ ان کی حدیث طحویؓ و دیگر کتب میں وارد ہیں اور مضمون یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔ اس کے جواب میں ہم احناف کہتے ہیں کہ اگر ترجیح قرابت ہی پر ٹھہرتی ہے تو ابن عباسؓ کا پلہ بھر بھی بھاری رہتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہیں تو دوسری طرف خود آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی بھی تو ہیں۔ یہ مبارک رشتہ اور باہرکت قرابت یزید کو کہاں نصیب۔ پھر ہم محض قرابت کو بنائے ترجیح کب قرار دیتے ہیں بلکہ قرابت مع آپ کی متنازعہ جاہت علمی کے یوں بھی کہاں یزید کہاں حضرت ابن عباسؓ چنانچہ عمرو بن دینار سے نقل ہے کہ انہوں نے نہ ہری کو یہ کہہ کر ساکت کر دیا کہ ابن الاصم ایک پیشاب کرنے والا اعرابی کیا جانے کیا تم اس کو ابن عباسؓ کے برابر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ یزید کے مقابلہ میں صرف ابن عباسؓ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ حضرت عائشہؓ اور ابی ہریرہؓ بھی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک یزید سے زائد قابل ترجیح ہے اور قابل وثوق۔ لہذا اب یہ ہی صورت رہ جاتی ہے کہ حدیث یزید و حدیث میمونہؓ میں تاویل کر کے ان کو حدیث ابن عباسؓ کے موافق کر لیا جائے۔ اس طرح کہ تزدوج سے مراد زفاف ہو نہ عقد کیونکہ تزدوج زفاف کے لئے سبب عادی ہے اور یہ بے شک حلال ہونے کی حالت میں ہوا۔ یہ تاویل قرین قیاس ہے اور موافق حقیقت۔ نہ یہ کہ حدیث ابن عباسؓ میں احرام کو دخول فی الحرمہ یا دخول فی شہر الحرم کے معنی میں نہیں۔ کیونکہ حقائق شریعہ معانی لغویہ پر مقدم ہیں ورنہ پھر فقہاء میں یہ نزاع لفظی ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ تاویل بھی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جیسا کہ بعض شافعیہ نے کیا ہے کہ حدیث ابن عباسؓ میں تزدوج و موخرم کے یہ معنی نہیں کہ نکاح ہو جانے کا مسئلہ اس وقت کھلا ہے اور ظاہر ہوا ہے جب کہ آپ محرم تھے کیونکہ بعینہ یہ تاویل حنفیہ کی طرف سے یزید کی حدیث میں بھی کی جاتی ہے اور یہ قرین قیاس بھی ہے اور موافق بیشتر روایات کہ تزدوج میمونہؓ و ہو حلال کے یہ معنی ہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوا ہے کہ آپ حلال تھے اکثر روایات اسی پر شاہد ہیں کہ یہ صل طاری کا واقعہ ہے گویا نکاح احرام میں ہو چکا تھا۔ واقعہ حال اصلی کا ہو جو احرام سے پہلے ہوتا ہے۔ اب لیجئے معاملہ ابورافع کی حدیث کا کہ یہ بھی ان کے دلائل میں شمار کی جاتی ہے کیونکہ یہ نکاح کے

انعتقاد میں سفارت و رسالت کا کام انجام دے رہے تھے اور رسول و سفیر معاملہ کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اس کے جواب میں اول تو ہم وہی کہتے ہیں جو حضرت یسوع کی حدیث کے جواب میں کہا تھا کہ ان کی رسالت و سفارت نکاح کے معاملہ میں ان کی بات کو وزنی کرتی ہے نہ اس حضرت علیؑ کے محرم یا غیر محرم ہونے کے معاملہ میں جس میں دراصل نزاع ہے اور اس میں یہ دوسرے صحابہ یکساں ہیں۔ بلکہ دوسرے صحابہ کو خصوصاً حضرت ابن عباسؓ کو بہر صوت ان پر ترجیح ہے پھر اس دی پہلو سے بھی یہ حدیث تقسیم ہے کہ اول تو صحیحین میں یہ حدیث نہیں اور ترمذی اس کو لائے ہیں تو انہوں نے اس کو صرف حسن کہا ہے گویا ان کے نزدیک صحت کے درجہ تک یہ نہ پہنچ سکی۔ دوسرے اس کے اتھال پر ابن عبد البر کو اعتراض ہے کیونکہ ابودافع کی وفات سلیمان بن یسار کی دواوت کے تین ہی سال بعد ہوئی ہے تو اب سلیمان کا ابودافع سے کس طرح سماں ثابت ہو سکتا ہے تیسرے مطر وراق جو اس کی سند میں ہے ضعیف ہے یحییٰ بن سعید اور امام احمد برودنے اس کو ضعیف بتایا ہے فعلی احادیث کا قصہ یوں ختم ہو رہی تو فی حدیث حضرت عثمانؓ کی تو بے شک یہ اصول اپنی جگہ قابل تسلیم ہے کہ قولی حدیث فعلی پر مقدم ہے مگر یہ جب ہے کہ قولی حدیث فعلی سے لحاظ سند قولی تر ہو اور یہاں یہ صورت نہیں۔ کیونکہ ابن عباسؓ سے روایت کرنے والے اصحاب فقہاء ہیں اور ان کا حفظ و ضبط کہ جن کا ہمسر حدیث عثمانؓ میں ایک بھی نہیں۔ مثلاً سعید بن جبیر۔ عطاء خدا کس مجاہد عمرہ جابر بن زید وغیرہ اور حدیث عثمانؓ کی روایت نیبہ بن وہب سے ہے جو نہ عمرہ بن دینار کا ہم مرتبہ ہے جابر بن زید کا ہم پندہ ہی مسروق کے مقابلہ کا جو عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں قسطلانی نے ارشاد ساری میں کہا ہے کہ بخاریؒ نے حدیث عثمانؓ کو ضعیف بتایا ہے کیونکہ اس میں نیبہ بن وہب سے تیسرے برود۔ احادیث فعلی و قولی میں تطبیق۔ سانی دن چاکتی ہے کہ یہ نمی تنزیہی ہے جس طرح خطبہ (مثنیٰ) میں بھی نمی تنزیہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ احرام میں حاجی کی شان کے خلاف ہے کہ اس قسم کے مشاغل میں مصروف ہو جو اس کی عبادت اس کے ساتھ دل بستی میں رخصانہ بازی کا کام کریں کیونکہ وہ اس سلسلہ میں مثنیٰ کے کچھیزوں میں الجھے گا پیام رسائی جواب و سوال ضیافت مہمانان میں مشغول ہوگا جس کی وجہ سے رقت قلبی اور اس کی تمام عبادت کو خاک میں ملا دیں گے۔ البتہ چونکہ آنحضرت ﷺ کو اپنے تمام قولی پر پورا اقتدار و قبضہ حاصل تھا۔ اس لئے آپ ﷺ کے لئے یہ سب کچھ روا تھا۔ پھر شافعیہ کا خود کا خیال اس تاویل کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے لا یخطب فیہ میں نمی تنزیہی مانی ہے لا یخطب فیہ جو اس کے برابر میں ہے نمی تنزیہی کیوں

مراد نہ تھی۔ لہذا اس پوری بحث کے اختتام پر یہ نہ بڑے گا کہ مذہب حنفیہ ہی از روئے قرآن و بخاری سنت اور صحیح خائے عشق و درایت حق ہے اور قابلِ تسمیہ۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

(۱۰۸) باب حجامۃ المحرم

ابو حنیفۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم

باب۔ محرم کے لئے چھینے لگوانا!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھینے لگوائے جب کہ آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: اس حدیث سے مضمون ہوا کہ احرام کی حالت میں چھینے لگوانا جائز ہے اور اس مسئلہ کی بناء قرآن کی اس آیت کریمہ پر ہے ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِ يَهُ﴾ گویا یہ نذر کی بنا پر ہے اور اس پر بھی نذیر ہے۔

(۱۰۹) باب استلام الركن والحجر

ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ماترکت استلام الحجر منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ .

رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑا بوسہ حجر اسود کا جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے۔

ف: حجر اسود کو بوسہ دینا تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتھیتم الی الرکن الیمانی الا لقیتم عندہ جبرئیل وعن عطاء بن ابی رباح قال لیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسکروا من استلام الرکن الیمانی قال ما انتیت علیہ فہذا الوجود جبرئیل قائم عندہ یستغفر لمن یستلمہ .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن یمانی

پر پہنچا تو اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو موجود پایا۔ عطاء بن ابی رباح سے (عہد صل) مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ اکثر رکن یمانی کو چھوتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے جبریلؑ کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے پایا۔

ف: اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو اسحاق ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذر اتو اس کے پاس ایک فرشتہ پایا جو پکار پکار آہن کہتا ہے لہذا تم جب اس کے پاس سے گذر تو یہ دعا پڑھو جو سننا اتنا فی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و فناء عذاب النار ﴿

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین الرکن الیمانی والحجر الاسود اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل وموقف الخزی فی الدنيا والآخرة .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان (کھڑے ہو کر) فرماتے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعہ کفر فقر و ذلت اور دنیا و آخرت میں رسوائی کی جگہوں سے۔

ف: اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث وارو ہیں۔ ان میں کو بعض باعتبار اسے ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوت پکڑ لیتی ہیں پھر بعض صحیح و حسن بھی ہیں اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد بن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبيت وهو شاک علی راحلته یستلم الارکان بمحجنه .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے طواف کیا بیت اللہ کا بحالت بیماری اپنی سواری پر۔ بوسہ دیتے تھے آپ ﷺ رکن یمانی اور حجر اسود کو اپنی خیدہ لکڑی سے۔

وفی رواية قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة وهو شاک علی راحلته .

اور ایک روایت میں ہے کہ (ابن عباسؓ نے) کہا کہ سہمی کی نبی ﷺ نے صفا اور مروہ کے

درمیان بحالت بیماری اپنی سواری پر۔

ف: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری کی وجہ سے سواری پر سعی کرنا جائز ہے ارکان سے رکعتیں یا نین مراد ہیں۔ کیونکہ رکعتیں شامین کو بوسہ نہیں دیا جاتا۔ گو بعض سلف نے اس کو مستحب جاتا ہے۔ مگر اتفاق اسی پر ہے قطبی ابوالطیب اور نوویؒ نے اس پر رائے کا اجماع نقل کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الى الحجر۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمل کیا حجر اسود سے حجر اسود تک (گو یا پورے شوط میں)۔

ف: رمل کہتے ہیں سیدتان کر شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چلانا۔ آں حضرت ﷺ نے تین چکروں میں رمل ہی کیا۔ اور چار میں حسب حادث رفتار میں چلے۔ حضرت جابرؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے اب یحییٰ میں ابن عباسؓ سے ہر دو رکعتوں کے درمیان جو صرف مٹی کی روایت ہے وہ حدیث جابرؓ سے منسوخ ہے۔ نوویؒ اور قسطلانی نے اس کی تصریح کی ہے کیونکہ حدیث ابن عباسؓ میں عمرۃ القضاء کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حجہ میں قبل فتح مکہ وقوع پذیر ہوا۔ پھر جب آپ ﷺ نے حجۃ الوداع اور فرمایا تو رمل کیا۔ لہذا چونکہ جابرؓ کی حدیث متاخر واقعہ کو بیان کرتی ہے اس لئے یہ ہی قابل عمل ہے۔

(۱۱۰) باب الجمع بعرفة

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن حبیہ ابی حنیہ عن جناب ابی ہانی بن یزید عن ابن عمر قال اقمنا معہ من عرفات فلما نزلنا جمعا اقام فصلینا المغرب معہ ثم تقدم فصلی رکعتین ثم دعا بماء فصب علیہ ثم اوی الی فراشہ ففقدنا ننظر الصلوة طویلا ثم قلنا یا ابا عبد الرحمن الصلوة فقال ای الصلوة قلنا العشاء الاخری فقال اما کما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد صلیت وفی رواية عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین المغرب والعشاء۔

عرق دو نمازوں کو جمع کرنا

بانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمرؓ کے ہمراہ عرفات سے لوٹے تو مزدلفہ میں تھے۔

پھر اقامت کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر آپ آگے بڑھے ورنہ نماز عشاء کی دو رعات اور فرمائیں اس کے بعد پانی منکا کر غسل کیا اور بستر راحت پر جا لیئے ہم نماز کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ آخر ہم نے کہا اے ابوعبدالرحمن نماز (یعنی نماز کے لئے تشریف لائے) آپ نے کہا کون سی نماز ہم نے کہا عشاء کی نماز آپ نے کہا جس طرح نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی میں نے بھی پڑھی (یعنی ہر دو نمازوں کو جمع کر کے)۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عمرؓ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔

ف: اس میں حنفیہ وشافعیہ کا اختلاف ہے کہ ہر دو نمازیں ایک اذان و اقامت سے ادا کی جائیں یا ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اذان و اقامت کہی جائے۔ حنفیہ پہلے خیال کے پیرو ہیں اور شافعیہ اس خیال کے حامی کہ اذان ایک ہے اور اقامت علیحدہ علیحدہ۔ مذہب حنفیہ کے ثبوت پر حضرت ابن عمرؓ کی اکثر و بیشتر احادیث جو صحاح میں مروی ہیں وال ہیں اور بعض روایا حضرت جابرؓ کی بھی بلکہ ابن عباسؓ اور ابوایوبؓ کی روایات بھی اسی خیال کی موید ہیں چنانچہ ابن عباسؓ کی حدیثیں جس کو ابوالشیخ اسہبانی نے نقل کیا ہے نبی ﷺ کے بارہ میں صاف الفاظ ہیں: فصلی المغرب والعشاء باقامة واحدة کہ آپ نے نماز مغرب و عشاء ایک اقامت سے ادا فرمائی۔ اور ابنہ یٰ مصنف بن ابی شیبہؒ میں ہے حضرت ابوایوبؓ کی روایت سے اور حدیث ذیل بھی اسی نقطہ خیال کی تائید کرتی ہے۔ شافعیہ کی مذہب کے تحت اسامہ بن زیدؓ کی حدیث ہے جو صحیحین میں مذکور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں: فصلی بہا المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا فرمائیں۔ بہر حال روایات میں سخت تضاد ہے۔ جس سے معاملہ زیر بحث میں تردد پیدا ہو گیا۔ تو اصولاً نقل تین (ایک اقامت) پر عمل کرنا قرین تیاں ہے۔

ابو حنیفہ عن عدی عن عبد اللہ ابن یزید عن ابی ایوب قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء فی حجة الوداع بالمزدلفة۔
حضرت ابوایوبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجة الوداع میں بمقام مزدلفہ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں۔

ف: بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ اور امام محمدؒ موطا میں یہی حدیث اسی سند سے لائے ہیں طبرانی

میں جابر جعفی اور محمد بن ابی ہلی کے واسطے سے یہی حدیث اسی سند سے منقول ہے مگر اس میں باحالیہ
واحدہ کا لفظ بھی ہے جو مذہب حنفیہ کی پرزور تائید کرتا ہے۔ کیونکہ نقد کی زیادتی معتبر ہے۔ جابر جعفی
میں کو ضعف ہے مگر محمدؒ کے ساتھ مل کر اس کا ضعف دور ہوا۔

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن عبداللہ بن یزید الخطمی عن ابی ایوب ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع یاذان واقامة
واحدة۔

حضرت ابویوبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب وعشاء کی نمازیں اور
فرما کر مقام مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک تکبیر سے۔

ف: یہ حدیث مذہب حنفیہ کی نہایت صاف الفاظ میں ترجمانی کرتی ہے جس کی تائید میں ہم
طبرانی کی حدیث کا حوالہ دے کر آئے ہیں۔

(۱۱۱) باب رمی الجمار

ابو حنیفہ عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم انه عجل ضعفة اہله وقال لهم لا ترموا حمرۃ العقبة حتی تطلع
الشمس۔

باب۔ جمرات پر کنکری پھینکنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے کمزور گھردالوں کو (عورتوں
بچوں کو) جلد روانہ فرمادیا اور ان سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک آفتاب طلوع
نہ ہو۔

ف: یہ عمل اسی مصیحت کے ماتحت تھا کہ ازدحام سے پہلے پہلے یہ رمی سے فارغ ہو لیں ارشاد
ساری میں اسی طرح ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سمیاء بن جبیر عن ابن عمرؓ قال بعث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ضعفة اہله وقال لهم لا ترموا حمرۃ العقبة حتی تطلع
الشمس۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھردالوں کے کمزوروں کو
بمجا اور فرمایا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کریں۔

ف: حنفیہ کے نزدیک رملی حجرہ رات میں جائز نہیں جس طرح طواف افاضہ میں سے پہلے تاجز ہے۔ مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے شافعیہ اور حنبلیہ نصف شب کے بعد رملی جائز رکھتے ہیں حنفیہ و مالکیہ کے مذہب پر یہ ہر دو احادیث صاف دال ہیں۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبی حتی رمی جمرۃ العقبة فی روایۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اورد الفاضل بن عباس "و کان غلاما حسنا فجعل یلا حظ النساء والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یضرف وجهہ فلبی حتی رمی جمرۃ العقبة۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رملی حجرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ اور ایک روایت میں ابن عباسؓ سے اس طرح روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے ساتھ سواری پر فضل بن عباسؓ کو بٹھایا اور یہ خوب صورت نوجوان تھے۔ تو عورتوں کو تکلتے اور نبی ﷺ ان کا چہرہ پھیر دیتے (ان کی یا عورتوں کی طرف سے تشہ کے خوف سے) پس آپ ﷺ نے تلبیہ کہا رملی حجرہ عقبہ تک۔

وفی روایۃ عن ابن عباس عن الفضل اخیه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل یلبی حتی رمی جمرۃ العقبة۔

اور ایک روایت میں ابن عباسؓ اپنے بھائی فضلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ رملی حجرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔

ف: اس مسئلہ میں ائمہ کا شدید اختلاف ہے کہ حاجی تلبیہ کب تک کہے۔ امام ابو حنیفہؒ شافعیؒ۔ سنیان ثوریؒ جمہور صحابہؒ و تابعینؒ اور فقہائے ائمہ کا مسلک ہے کہ دس ذی الحجہ کی صبح کو رملی حجرہ کے شروع کرنے سے پہلے پہنچے تک کہے رملی شروع کرتے ہی بند کر دے۔ حنبلیہؒ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن نماز صبح تک کہے اور پھر بند کر دے۔ حضرت علیؓ ابن عمرؓ عائشہؓ مانع اور فقہائے مدینہ کا مذہب ہے کہ عرفہ کے دن رواں آفتاب تک تلبیہ کہے وقوف کے شروع ہونے کے بعد نہ کہے۔ احمد اسحاق اور بعض ماف کا خیال ہے کہ رملی حجرہ عقبہ سے فراغت تک کہے۔ امام ابو حنیفہؒ شافعیؒ و جمہور علماء کی حجت حدیث ذیل ہے اور دیگر احادیث صحیحہ مگر مخالفین کے پاس کوئی معقول حجت نظر نہیں آتی۔ حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ لم یزال سے شک ہوتا ہے کہ اس سے مذہب امام احمدؒ و اسحاقؒ کا ثبوت ہوتا ہے۔ مگر نہیں اس شک کو نہ کسی روایت خلاف دارمی قطع

التلبیة ﴿ رفع کرتی ہے۔ گویا ادھر ہی شروع ہوئی۔ یعنی پہلی کنگری ماری اور ادھر تلبیہ ختم۔

باب الركوب علی بدنة

ابو حنیفة عن عبد الکرم عن انسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا یسوق بدنة فقال ارکبها .

باب۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا

روایت کی عبد الکرم نے حضرت انسؓ سے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو ہانکتا ہے تو اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔

ف: یہاں اس نقطہ خیال پر ائمہ مختلفہ الرائے ہیں کہ قربانی کے جانور پر حاجی سوار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بعض اس کے مطلق وجوب کے قائل ہیں بعض مطلق منع کے اور بعض مطلق جواز کے۔ ملا علی قاری اور قسطلانی کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ شافعیہ و حنفیہ اس امر میں متحدہ المذہب ہیں مگر ترددی چلی۔ کرمانی۔ نووی کا کلام پتہ دیتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ شافعیہ معمولی ضرورت کے وقت بھی سواری کو جائز سمجھتے ہیں اور حنفیہ صرف ایسی ضرورت کے وقت اس کو جائز قرار دیتے ہیں جو سخت مجبوری اور ناگزیر حالت تک پہنچ گئی ہو۔ گویا پیدل چلنا سخت دشوار ہو اور بغیر سواری چارہ کار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابرؓ ابو ہریرہؓ انسؓ کی احادیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات آشکار ہے اور کلام کا موقع محل اس کی پر زور تائید کرتا ہے۔ بخاری میں آں حضرت ﷺ کی طرف سے سواری کے لئے تین بار اصرار ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں دوسری یا تیسری بار ﴿و یسلک﴾ کا لفظ بھی ہے۔ مسلم میں حضرت جابرؓ کی حدیث میں ﴿اذا السجت الیہا﴾ کا لفظ ہے کہ جب تو اس کے لئے مجبور ہو جائے کہیں ﴿و یسلک﴾ کی جگہ ﴿و یحک﴾ کا لفظ بھی ہے لہذا یہ تمام حالات اس بات کے شاہد ہیں کہ شدید مجبوری کی صورت میں سواری جائز ہے۔ نہ معمولی ضرورت و حاجت کی بنا پر۔

(۱۱۳) باب التمتع والقران

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الصبی بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا فمررت بسلیمان ابن ربيعة وزید بن صوحان وهما شیخان بالعدیبة قال فسمعانی اقول البیک بعمرہ وحجة فقال احدهما هذا الشخص اضل من بعیرہ وقال الاخر هذا اضل من کذا وكذا قال فمضیت . حتی اذا قطیت نسکی مررت بامیر المؤمنین عمرؓ فاعیرہ فکنت رجلا بعید الشقة

قاصي الدار اذن الله لي في هذا الوجه فاحببت ان اجمع عمرة الى حجة فاهللت بهما جميعا ولم انس فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني اقول ليبيك بعمره وحجة معا فقال احدهما هذا اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا قال مضيت فطقت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما اضنع كما يصنع الحاج حتى اذا قضيت اخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية عن الصبي بن معبد رضى الله عنه قال كنت حديث عهد بنصرانية ففقدت الكوفة اريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فاهل سلمان وزيد بن صوحان بالحج وحده واهل الصبي بالحج والعمره فقالا ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال لا والله لانت اضل من غيرك قال تقدم على عمر وتقدم فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم اقام حراما لم يحل منه حتى اتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل فاهرق دما لمحتجته فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب فقال له زيد بن صوحان يا امير المؤمنين انك نهيت عن المتعة وانا لصبي بن معبد قد تمتع قال صنعت ماذا يا صبي قال اهللت يا امير المؤمنين بالحج والعمره فلما قدمت مكة طقت بالبيت وطفقت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم احل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم اقامت حراما يوم النحر فاهرقت دما لمنعتي ثم احللت قال فضرب عمر على ظهره وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية عن الصبي قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريدون الحج فقال لهما الصبي فقرن الحج والعمره جميعا واما سلمان وزيد فامرنا بالحج ثم اقبلا على الصبي يلومانه فيما صنع ثم قال لا انت اضل من

بعیر کا تقرر بین الحج والعمرة وقد نهى امیر المؤمنین عن العمرة والحج قال تقدمون على عمرو اقدم قال لمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرة وسمى بين الصفا والمروة لعمرة ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم اقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى اذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدى شاة فلما فضر انسكهم مر رايا المدينة فدخلا على عمر فقال له سلمان وزيد يا امیر المؤمنین ان الصبی قرن بالحج والعمرة قال صنعت ماذا قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتی ثم سعیت بین الصفا والمروة لعمرتی ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ثم سعیت بین الصفا والمروة لحجتي قال ثم صنعت ماذا قال اقلت حراما لم يحل لي شيء حرم علي حتى اذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدى شاة قال فضر عمر علي كشفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم

باب - تسع اور قرآن کا بیان

حضرت صہی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے حج کی نیت سے آیا۔ اور سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان غزویہ کے دو بڑے شیخوں کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ جب انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ﴿لیک بعمرۃ و حجة﴾ تو ان میں سے ایک بولے کہ یہ شخص (میں) اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ (مناک حج سے جا ملے) ہے اور دوسرے بولے یہ فلاں فلاں سے بھی زائد بہکا ہوا (نا آشنا اور نا بلند) ہے۔ مگر میں اپنے کام میں لگا رہا۔ (یعنی ان کے کہنے پر توجہ نہیں کی) یہاں تک کہ جب میں ارکان حج سے فارغ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور دراز اطراف ملک کا رہنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے قرآن کی یہ شکل مقدر فرمائی تو مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ میں حج و عمرہ کو جمع کروں لہذا میں نے ہر دو کی نیت سے احرام باندھا۔ اور میں نیتہ قصد کیا ہے۔ پھر جب سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے پاس میرا گزر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ﴿لیک بعمرۃ و حجة﴾ گویا قرآن کے لئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے زیادہ (مسائل حج سے) نا بلند ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں فلاں سے

زیادہ (ارکان حج سے) ناواقف ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں بدستور مناسک انجام دیتا رہا۔ میں نے طواف کیا عمرہ کے لئے اور سعی کی عمرہ کے لئے پھر دوبارہ ایہا بنی کیا۔ پھر میں (حج کے لئے) محرم رہا کہ میں وہ بنی کروں جو ایک حاجی کرتا ہے یہاں تک کہ جب میں نے تزام ارکان حج آخر تک بیان کر دیئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل اپنے نبی ﷺ کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ صہبی بن معبد نے کہا کہ مجھ کو دین عیسوی چھوڑے ہوئے چند ہی دن گذرے تھے کہ میں عہد عمر بن الخطاب میں بارہ روز حج کو فہم میں آیا۔ سلمان اور زید بن صوحان نے صرف حج کی نیت سے اتر اسمباندھا اور صہبی نے (یعنی میں نے) حج و عمرہ ہر دو کی نیت سے اتر اسمباندھا۔ یعنی قرآن کی شکل میں (تو اس پر وہ دونوں بولے اے خانہ خراب تو متعہ کی نیت کرتا ہے حالانکہ نبی ﷺ نے متعہ سے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نے اس سے (صہبی) سے کہا قسم اللہ کی تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے صہبی نے جواب دیا کہ ہم تم حضرت عمرؓ کے پاس چل رہے ہیں۔ پھر جب آئے صہبی مکہ میں تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مرہ کے درمیان عمرہ کے لئے سعی کی۔ اس کی بعد محرم ہی رہے۔ حلال نہیں ہوئے پھر بیت اللہ کا طواف (قدوم) کیا صفا و مرہ کے درمیان حج کے لئے سعی کی اور پھر محرم رہے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آئے عرفات میں اور ارکان حج سے فراغت حاصل کی پھر جب نحر کا دن آیا تو متعہ کے لئے (برائے) قربانی کی چنانچہ جب لوگ اپنے حج سے لوٹے تو (مدینہ میں) حضرت عمرؓ کے پاس انہوں نے حاضری دی اور ان سے زید بن صوحان نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے تو متعہ (یہ لفظ قرآن و متبع ہر دو کو شامل ہے) سے روکا ہے اور صہبی بن معبد نے متعہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے صہبی سے پوچھا صہبی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اے امیر المومنین میں نے احرام باندھا حج و عمرہ ہر دو کی نیت سے پھر جب میں مکہ میں آیا تو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف (قدوم) کیا اور صفا و مرہ کے درمیان حج کے لئے سعی کی۔ پھر محرم رہا یہاں تک کہ نحر کے دن حذ کے لئے قربانی کر کے میں (ہر دو احراموں سے) حلال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میری پیٹھ ٹھوکی اور کہا کہ البتہ تو نے پایا اپنے نبی ﷺ کا طریقہ سنت۔

اور ایک روایت میں صہبی سے یوں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اور سلمان بن ربیعہ اور

زید بن صوحان ہر سجد کے ارادہ سے نکلے۔ صبی نے تو قرآن کی (احرام میں) نیت کی اور سلمان اور زید نے تہاج کی نیت کی۔ تو وہ دونوں قرآن کرنے پر بھی کو ملا مت کرنے لگے اور کہا تو اپنے اونٹ سے زیادہ بہکا ہوا ہے کہ قوج و عمرہ کو (احرام میں) ملاتا ہے (گویا قرآن کرتا ہے) اور البتہ امیر المؤمنین نے عمرہ اور حج کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صبی نے کہا ہم تو حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ (وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے) پس وہ چل دیئے۔ یہاں تک کہ داخل ہوئے مکہ میں تو صبی نے عمرہ کے لئے طواف بیت اللہ کیا اور عمرہ کے لئے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی۔ پھر دوبارہ حج کے لئے طواف کیا اور سعی کی۔ پھر بحال خود محرم رہے حلال نہیں ہوئے کہ کوئی حرام کی ہوئی چیز ان کے لئے حلال نہیں ہوئی پھر جب یوم نحر آیا تو جو میسر آکا قربانی کے جانور سے ایک بکری ذبح کی جب تمام مناسک حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں جا پہنچے اور ان سے سلمان اور زید نے کہا اے امیر المؤمنین صبی نے حج کیا حج و عمرہ کو گویا آپ نے تو اس سے منع فرمایا ہے تو عمرؓ نے صبی سے کہا کہ تم نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں آیا۔ اور عمرہ کے لئے طواف کیا اور عمرہ کے لئے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی۔ پھر دوبارہ میں نے حج کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کے لئے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کی پھر آپؓ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے بعد محرم ہی رہا۔ میں نے اپنے اوپر حرام کہوئی چیز کو حلال نہیں کیا یہاں تک کہ جب نحر کا دن آیا تو قربانی کا جانور جو مجھے میسر آسکا ایک بکری ذبح کی۔ کہتے ہیں کہ عمرؓ نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر مجھ کو شاباش دی۔ پھر فرمایا کہ تم نے اپنے نبی ﷺ کا طریق سنت پالیا۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت دو مسائل اہمیت کے ساتھ محتاج تشریح ہیں جن میں ائمہ کا شدید اختلاف ہے اول یہ کہ ہر سہ انواع حج افراد۔ قرآن۔ جمع میں کون سی نوع افضل ہے دوسرے یہ کہ قارن و طواف و سعی کرے یا ایک ایک پہلے نظر اختلافی میں نوعیت اختلاف یہ ہے کہ ابو حنیفہ قرآن کو افضل جانتے ہیں پھر تمتع کو اور پھر افراد کو۔ امام شافعیؒ "واحد" افراد کو افضل خیال کرتے ہیں اور امام مالک تمتع کو "ثوری" اسحاقؒ اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحبؒ کے ساتھ متحد الخیال ہیں۔ اور عمر۔ علی۔ عائشہ۔ ابی طلحہ۔ عمران بن حصین۔ سراقہ بن مالک۔ ابن عمر ابن عباس۔ برواء بن عازب۔ حضرت حصہ ام المؤمنین سے بھی اسی قسم کی روایات منقول ہیں۔ اصل مرکز اختلاف یا ہمار

نزاع جیمہ الوداع کا واقعہ ظہرتا ہے کہ اس میں آنحضرت ﷺ کا عمل کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی ہنسی واقعہ پر رکھی ہے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد اس حضرت ﷺ کا یہ ہی پہلا اور آخری حج تھا۔ اور مسائل دینیہ کا سرچشمہ۔ اور امور مذہبی کے لئے آخری حجت لہذا جو اس میں آپ ﷺ کا عمل ہو گا وہی افضل ہو گا شافعیہ اپنے مذہب پر روایات سے استدلال کرتے ہیں اور قیاس سے بھی روایت کی رو سے حضرت جابر بن عبد اللہ بن عمر بن عباسؓ سے روایات نقل کرتے ہیں چنانچہ نوویؒ نے بہت شد و مد کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور ان میں سے ہر صحابی کی برتری ثابت کی ہے مزید برآں کہتے ہیں کہ خلفاء میں ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ گویا ہمیشہ افراد ہی کرتے رہے اور پھر اس قیاس سے تنید کی کہ افراد میں دم نہیں اور قرآن و سنت میں دم جبر ہے جو انکے نقص کی صاف علامت ہے۔ یہ ہے انکے دلائل و حج کا جہانی خاک۔

امام صاحبؒ کے مذہب پر اول تو حدیث ذیل زبردست دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ صبی بن معبد کو قرآن پر شاباش دے رہے ہیں اور اس کو سنت نبوی ﷺ قرار دیتے ہیں۔ دوسری مضبوط دلیل عمران بن حصین کی روایت ہے جس کو مسلمؒ نے نبی ﷺ نے حج و عمرہ کو جمع کیا پھر وفات تک اس سے نہیں روکا۔ نہ اس کی حرمت پر قرآن نازل ہوا تیسرے ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ تمتع کیا رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں یعنی عمرہ کے لئے بھی احرام باندھا اور حج کے لئے بھی باندھا۔ تھے عائشہؓ سے بھی ایسی روایت لائے ہیں۔ چنانچہ یں طحاویؒ میں ام سلمہؓ سے چھٹے ابن ماجہ میں ہے کہ نبی ﷺ نے چار عمرے کئے ایک عمرہ حدیبیہ دوسرا عرفة القضاء ذی قعدہ میں آنے والے سال۔ تیسرا احراہ سے چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ۔ لہذا یہ چھ قابل شکست دلائل ہیں جو مذہب حنفیہ کو سنت نبوی ﷺ کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں ساتویں حجت قرآن پاک کی یہ آیت ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ کہ کم، اپنی مستدرک میں شرط شکنیں پر یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا کہ اتمام کی شکل یہ ہے کہ توجہ نمرہ کے لئے اپنے گھر سے احرام باندھے۔ یعنی قرآن کرے۔ ابن مسعودؓ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ چنانچہ یہ ہی افضل ہے اگر انسان اس پر قادر ہو۔ کیونکہ اس میں مشقت بھی زائد ہے اور تعظیم بیت اللہ بھی زائد تو جب قرآن پاک میں قرآن کا ذکر آئے تو یہ باقی انواع پر افضل کیوں نہ ہو۔ پھر قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ قرآن کی صورت میں دو عبادتیں یک جا جمع ہو جاتی ہیں جو بہر حال ایک عبادت سے اچھی ہیں اور افضل مثلاً کوئی روزہ دار بھی ہو اور محکف بھی یا کوئی حراست فی سبیل اللہ

میں بھی معروف ہوا اور تہجد گزاری میں بھی۔ اب مذہب شافعیہ کی بخشی کو ملا خطہ فرمایا ہے کہ یہ حضرات اپنے مذہب کی تائید میں جن صحابہؓ سے روایات نقل کرتے ہیں انہی صحابہؓ سے خود انھیں کی کتابوں میں مذہب خفیہ کی تائید میں بھی روایات ثابت ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ ابن عمرؓ یا ابن عباسؓ وغیرہ ہم جن کی احادیث ابھی آ رہی ہیں۔ الہذ وہ مضبوط دلیل جس پر شوافع کو ناز ہے کہ حضرت عمرؓ و عثمانؓ نے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی کہ لوگ تمتع نہ کریں۔ اس کی حقیقت سنئے کہ خود مسلم ابو موسیٰؓ سے روایت لاتے ہیں کہ وہ تمتع کے لئے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان کو حضرت عمرؓ کا حوالہ دیا اور ٹوکا کہ آپ اس فتویٰ سے باز آئیے۔ چنانچہ انہوں نے جب خود حضرت عمرؓ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود جانتا ہوں کہ نبی ﷺ نے اس کو کیا ہے اور آپ ﷺ کے اصحاب نے بھی مگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لوگ حلال ہو جائیں اور عرفات کی طرف نکلنے تک عورتوں سے وطی کریں اور ایسی حالت میں نکلیں کہ ان کے سروں سے پانی کے قطرے چمکتے ہوں نیچے وجہ ممانعت کھل گئی اور ساتھ ہی نبی ﷺ کے فعل کا بھی پتہ چلا۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے انکار کو دیکھا لیا۔ مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ﴿عَنْ سَلَمَةَ﴾ سے اقرار کس بات کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی محمد بن عبد اللہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن وقاصؓ اور ضحاکؓ بن قیس میں تمتع کے بارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ضحاک بولے یہ تو کوئی جاہل کرتا ہوگا۔ سعدؓ نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہو ضحاکؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے اس سے منع کیا ہے۔ سعدؓ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے ایسا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے تمتع کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ حلال ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میرے والد نے اس سے روکا ہے اور نبی ﷺ نے اس کو کیا ہے تو میرے والد کی بات قابل اتباع ہے یا رسول اللہ ﷺ کا حکم قابل اتناں اس شخص نے کہا کہ نبی ﷺ کا حکم ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمانؓ کے بارہ میں بھی مسلم میں روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ان کو باور کرایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا ہے اور حضرت عثمانؓ نے اس سے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے متعلق بھی سن لیجئے کہ ترمذی طاووس سے روایت لاتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباسؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمتع کیا۔ اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ نے۔ اور سب سے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہؓ ہیں۔ اب ان کی قیاس آرائی کا جواب یہ ہے کہ تمتع و قرآن کا دم۔ ذمہ جبر نہیں کہ ان کے نقصان کی نشانی ہو۔ بلکہ دم شکر ہے پھر تھوڑی دیر کے لئے اگر ان

سب دلائل کو بھی نظر انداز کر دیں اور صرف ایک بات کو پیش نظر رکھیں تو وہ بھی مذہب حنفیہ کے ثبوت کے لئے کافی ہے وہ یہ کہ اس کا توشافعیہ کو بھی اقرار ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے افراد کیا۔ پھر عمرہ کا احرام باندھا۔ تو پھر آں حضرت ﷺ قارن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے۔ اور اسی سے روایت کے اختلاف کا راز بھی کھلا کہ جنہوں نے افراد کی روایت کی انہوں نے آں حضرت ﷺ کے اول امر کی ترجمانی کی۔ اور جنہوں نے قرآن کی روایت کی انہوں نے آخری امر کی جس پر بات نے قرار پکڑا کیونکہ اعتبارِ اواخر امور کا ہوتا ہے اور جس نے تمتع کی روایت کی۔ اس نے تمتع کو بمعنی لغوی لیا۔ کہ ایک سفر میں دو نیک کو جمع کرنا یا بمعنی عم قرآن سے اور یہ تو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ جس نوعیت کا افراد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو تمتع و قرآن کا مقابل ہے وہ کب ہوا جو آں حضرت ﷺ نے کیا البتہ یہ قرآن ہو گیا کیونکہ حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد افعال حج کی ادائیگی سے قبل عمرہ کا احرام باندھنا اس کا عکس کرنا یہ ہر دو شکلیں قرآن کی ہیں۔ اور ہر صورت عقل قرآن ہی کی فضیلت کی متقاضی ہے کیونکہ تمتع کی شکل میں حج بھی ہوتا ہے۔ مرن افراد کی صورت میں عمرہ کی اور قرآن کی صورت میں حج و عمرہ اپنے شہر سے لہذا یہ بھی ہر دو سے افضل ہوا۔ یہ براہ کسی روایت میں آں حضرت ﷺ سے ہے افسردت ہے یا جمعیت کے الفاظ مروی نہیں البتہ حذوقنت کے کی روایت ہے۔ لہذا نہ تباہی سے کا کہ آیت قرآنی قرآن کی الفضلیت کی طرف مشیر ہے اور سنت نبوی ﷺ اس پر دال اور اقوال صحابہؓ اس کی تائید میں اور عقل و روایت اس کی متقاضی اور یہی مذہب احناف ہے۔

دوسرے نقطہ اختلافی میں صورت نزاع یہ ہے کہ بروئے مذہب شافعی قرآن میں حوافر و سعی ہر دو ایک ایک ہیں اور مذہب حنفیہ کی رو سے دو طواف اور دو سعی ہیں ابن سیرین حسن 'ملاؤس' زہری۔ مالک۔ احمد سے مذہب شافعی کی موافقت میں روایات ہیں۔ اور مجاہد۔ جابر بن زید۔ شرح۔ علی بن حسین۔ زین العابدین۔ ابراہیم نخعی ثوری سے مذہب حنفیہ کی تائید میں مذہب شافعیہ کی حجت مسلم کی روایت ہے جو جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب نے صفاد مردہ کے درمیان ایک۔ ہی سعی کی۔ یا ترمذی کی روایت جو حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع منقول ہے کہ جو حج و عمرہ کے لئے احرام باندھے اس کے لئے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ جب تک دونوں سے حلال ہو۔ مذہب حنفیہ کی دلیل اول یہی حدیث ذیل ہے کہ صہی بن معبد کے عمل سے دو طواف اور دو سعی کا صاف ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمرؓ کی اس پر شہادت کہ یہ عین سنت نبوی ﷺ ہے دوسرے نسائی سنن کبریٰ میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں

نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ طواف کیا جب کہ آپ نے حج و عمرہ کو جمع کیا تھا انہوں نے دو طواف کیے اور دو سعی۔ اور مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت علیؑ نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت علیؑ نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے دو طواف کیے اور دو سعی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ زیاد بن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعودؓ نے کہا کہ قرآن میں دو طواف ہیں اور دو سعی لہذا جب ایسے جلیل القدر صحابہؓ حضرت عمرؓ علیؓ ابن مسعودؓ عمران بن حصینؓ سے مذہب حنفیہ کی موافقت میں روایات مروی ہیں تو یہی مذہب انصافاً قائل ترجیح قرار پایا۔ اور اصح اور ان کی چنانہ حدیث ترمذی میں یہ سقم ہے کہ یہ ابن عمرؓ سے مرفوع صحیح نہیں۔ طحاویؒ نے اس پر تصریح کی ہے اور اس میں خطا کی نسبت درود کی طرف کی ہے۔

باب فضيلة العمرة في رمضان

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة.

باب۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا (بہ اعتبارِ ثواب کے) حج کے برابر ہے۔

ف: عمرہ کی فضیلت و برتری میں بہت سی روایات وارد ہیں کہیں یوں آیا ہے **العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما** کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کی عت میں جو گناہ مرزوبوں ان کے لئے عمرہ کفارہ ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے موطا امام مالکؒ میں روایت ہے کہ ایک عورت آں حضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں حج کے لئے پوری تیاری کر چکی تھی۔ مگر مجھ کو کوئی عارضہ پیش آ گیا کہ ادا انگل حج سے قاصر رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرے کیونکہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ عمرہ کو حج سے کمتر سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک بابرکت اور سعادت کا عہ ہے اگر ماہ رمضان میں اس کو ادا کیا جائے جو خود ایک مبارک مہینہ ہے تو عمرہ کی فضیلت اس مبارک ماہ کی فضیلت سے مل کر ایک حج کے برابر اللہ کے نزدیک شمار ہوتی ہے۔ گویا اس طریقہ سے عمرہ کی ادائیگی کی طرف زبردست ترغیب دلائی گئی ہے۔

ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على بعير اوردق الى سواد وهو الناقة القصوى متقلدا بقوس

متعمما بعمامة سوداء من وبر .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ﷺ ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے جو بکشتہ القعوئی سے مشہور ہے اور اس وقت (آل جناب ﷺ کے) گلے میں کمان بڑی ہوئی تھی اور اون کا سیاہ تمامہ بندھا ہوا تھا۔

ف: مکہ میں آل حضرت ﷺ کا بغیر احرام کے داخلہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(۱۱۵) باب زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمرؓ قال من السنة ان تأتي قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة ویجعل ظہرک الی القبلة وتستقبل البر بوجہک ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ .

باب۔ نبی کریم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی ﷺ کی قبر شریف پر قبلہ کی جانب سے آئے قبلہ کی طرف بیٹھ کرے اور قبر کی طرف پناچہ دے اور پھر کہے

ﷺ السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ

ف: امام محمدؒ موصیٰ عبد اللہ بن دینار سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے یا سفر سے لوٹتے تو نبی ﷺ کی قبر پر آتے آپ پر درود بھیجتے اور دعا مانگتے پھر واپس ہوتے۔

کتاب النکاح

(۱۱۶) باب خطبة النکاح

ابو حنیفة عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال علما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة النکاح یعنی النکاح ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ من ینہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضل فلا ہادی نہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبیدہ ورسولہ .

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاہ و لا نموتن الا و انتم مسلمون . واتقوا اللہ الذی تماء لونہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا . یا ایہا الذین

امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .

نکاح کے احکام

باب۔ نکاح کا خطبہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ ہم کو خطبہ حاجت
یعنی خطبہ نکاح اس طرح سکھایا (ترجمہ خطبہ) سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ اس کی ہم
تعریف کرتے ہیں اور اسی ہے ہم (اپنے کاموں میں) مدد چاہتے ہیں اس سے ہم اپنے
گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اس سے ہدایت کے طلبگار ہیں جس کو اللہ ہدایت دے
اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور ہم
گواہی دیتے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے
ہیں اور اس کے رسول (پھر یہ آیات قرآن پاک تلقین فرمائیں) ﴿يا ايها الذين امنوا اتقوا
الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذين تسالون به والا
رحام ان الله كان عليكم رقيبا . يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا
عظيما ۞﴾

ف: حدیث میں حاجت سے مراد نکاح ہے حقیقت میں نکاح انسان کے لئے ایک حاجت
ہے اور شدید ترین حاجت خصوصا جوان عمر شخص کے لئے اس کے بغیر انسان کی تمدنی و معاشرتی زندگی
تخلی و بے حرہ ہے۔ تو اسے شہوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اس کے بغیر اور کوئی معقول
و مناسب طریقہ واسلوب نہیں۔ انہوں نے چلانے کے لئے اور خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے
نکاح کی طرف انسان سخت محتاج و ضرورت مند ہے۔ پھر نسل کے باقی رکھنے کے لئے انسانیت کے
دائرہ میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں لہذا نکاح انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے۔

یہ تشہد حاجت (نکاح) ہے ایک تشہد مصلوہ ہے جو نماز میں التیات کی شکل میں پڑھا جا
ہے سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک نکاح بغیر خطبہ کے جائز ہے۔ ابوداؤد کی حدیث ان کے خیال پر
دال ہے لیکن یہ بہت بڑا مستحب امر ہے اور مسنون طریقہ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہؓ سے
مروی ہے کہ ﴿كنا خطبة لیس فیہا تشہد فیہ . کالید الجذعاء ۞ کہ جس خطبہ میں تشہد نہ

ہو وہ اس ہاتھ کے مانند ہے جس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی ہو۔ یادہ کٹا ہوا ہو۔ گویا اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ خطبہ دراصل یوں رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان و اشاعت ہو سکے کیونکہ نکاح کے اعلان کے لئے نبی ﷺ سے تاکید منقول ہے کہیں آپ ﷺ نے ﴿اعلنوا النکاح﴾ کا لفظ ارشاد فرمایا اور کہیں ﴿اعظمرو النکاح﴾ کا امام شافعیؒ کے نزدیک تمام لین دین کے معاملات میں مثلاً خرید و فروخت نکاح وغیرہ میں خطبہ سنت ہے۔

(۱۱۷) باب الامر بالنکاح

ابو حنیفہ عن زیاد عن عبد اللہ بن الحارث عن اسی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا فانی مکاترو بکم الامم۔

باب۔ نبی کریم ﷺ کی طرف سے نکاح کا حکم

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نکاح کرو کیونکہ میں (بروز قیامت) تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔

ف: دوسری روایات میں کچھ کمی بیشی یا کچھ تبدیلی سے الفاظ وارد ہیں۔ ایوداؤد میں تزوجا کے ساتھ الولود والودود کے الفاظ بھی زائد ہیں۔ جو حقیقت میں پوری حدیث کی شرح و تفسیر کرتے ہیں اور تزوجا کے حکم کو طہانی مکاترو بکم الامم کے کی علت سے جوڑتے ہیں کہ فرمایا (تزوجوا الولود والودود) یعنی بچے جننے والی اور محبت مزاج عورتوں سے نکاح کرو۔ ولود کا لفظ اس راز کو کھولتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ بکھرت سے بچے جنش گی۔ اور تولد و تاسل زائد ہوگا تو لامحالہ امت کی تعداد بڑے گی۔ تو آں حضرت ﷺ کو قیامت کے روز فخر کا موقع ملے گا کیونکہ آں حضرت ﷺ اپنی امت کے لئے راہ خیر کی طرف راہ نمائی کرنے والے ہیں اور طریق شریعت و سنت کو رواج دینے والے اور بر مطابق احادیث ﴿المدال علی الخیر کففاعلہ﴾ کہ بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والے کا وہی اجر ہے جو بھلائی پر چلنے والے کا ہے یا ﴿من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ینقص من اجورهم شینا﴾ کہ جس نے کسی اچھے طریقہ کو رائج کیا اس کے لئے اس بھلائی کا اجر ہے اور اس کا اجر بھی جو اس پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی آپ کی امت کے افراد جس قدر کثرت سے ہوں گے اسی قدر ان سب کا اجر آں حضرت کو ملے گا اور آپ کثرت ثواب و اجر پر فخر فرمائیں گے لہذا حکم ہوا کہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کہ امت کے افراد بڑھیں۔ ولود کا لفظ اس مضمون کی ترجمانی کرتا ہے کہ جب عورتیں محبت

والقت حراج ہوں گی تو شوہر و زوجہ میں شدید اتحاد ہوگا اور گہرائس اور یہ گہرائس تو والد و تاسل کے سلسلہ میں محدثیت ہوگا اور کثرت سے اولاد پیدا ہونے کا سبب بنے گا۔ یہ بھی سبب ہے کہ جب زوجین کے حراج میں توفیق نہ ہو اور ایک دوسرے سے انس نہ ہو تو اکثر و بیشتر بے اولاد ہوتے ہیں اور اگر اولاد ہوئی بھی تو ایک دوی۔

(۱۱۸) باب الحث علی نکاح الایکار

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکحوا الجوارى الشواب فانہن انتج ارحاما واطیب الفواہا واعز الاخلاق۔

باب۔ کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دینا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نکاح کرو کنواری لڑکیوں سے کیونکہ ان کے رحم جلد تر بننے دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور وہ پاکیزہ دامن ہوتی ہیں اور خوش اخلاق۔
ف: پہلی صفت سے یہ مقصد ہے کہ بسبب جوانی ان کے رحموں میں حرارت ہوتی ہے جس کے سبب نطفہ جلد قرار پکڑتا ہے اور بغیر کسی خرنشہ یا وقت کے مدت حمل کے تمام مراحل کو بوجہ قوت جوانی یا سانی طے کر لیتی ہیں اور یوں نسل کی فراوانی و کثرت کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری صفت سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ بسبب صحت و تندرستی اور اعتدال مزاجی کے ان کا عذاب و تمنیٰ ٹھنڈا و شیریں ہوتا ہے یا یہ کہ وہ شیریں کلام ہوتی ہیں اور تہذیب شرم و حیالفاظ و ادب کا ان پر غلبہ ہوتا ہے۔ زبان سے ٹھنڈی بات نکالتی ہیں کیونکہ رائد عورت پر بے جا بلی ایک حد تک آ کر رہتی ہے جو اس کی متفکری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسری صفت سے یہ غرض ہے کہ ان کے اخلاق پسندیدہ۔ برتاؤ خوشگوار میل جول دل پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی نہایت بہتر گذرتی ہے اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہیں کہیں خفیف سار و بدل ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت میں ﴿ارضی بالیسیر﴾ کا لفظ ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں پچھلی کوئی مثل نہیں ہوتی کہ اس سے مقابلہ کر کے تھوڑی چیز پر بے صبری ظاہر کریں۔ ایک روایت میں ﴿اقل عجا﴾ کا لفظ ہے یعنی انہیں دھوکے بازی کم ہوتی ہے۔ معنف عبد الرزاق میں یہی الفاظ ہیں اور ان کے بعد یہ عبارت زائد ہے ﴿السم تعلموا انی مکاشر بکم﴾ کیا تم اس کو نہیں جانتے کہ میں تمہارے کثرت یہ فخر کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت

ہائے نے نبی ﷺ سے کہا ذرا بتائیے اگر آپ ایسے درخت پر ندریں جو چرایا جا چکا ہے اور ایسے پر جس کو کسی نے نہیں چرایا ہے تو آپ ﷺ اپنے اونٹ کو کونسا درخت چرائیں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ درخت جس کو کسی نے نہیں چرایا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کنواری کو نکاح میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حوروں کی مدح سرائی کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے ﴿لَسْمِ يَطْمِئِنُّ نَفْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جِئَانٌ لَهُمْ﴾ ان سے پہلے نہ کوئی انسان ان کے نزدیک پہنکا نہ کوئی جن۔ تو گویا ان کا چھوٹا ہونا یہی ان کی سب سے بڑی تحریف ہے اور مدح۔

(۱۱۹) تنزیہہ نکاح العجائز والشب ذات الوالد

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی شیخ من اهل المدينة عن زید بن ثابت انه جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت قال لا قال تزوج تسعف مع عفتک ولا تزوجن عمتا قال ما هن قال لا تزوجن شہيرة ولا نہيرة ولا لہيرة ولا هیدرة ولا لغوتا قال زید یا رسول اللہ لا اعرف شہما مما قلت قال بلی اما الشہيرة فالزرقاء البیدنة واما النہيرة فالطويلة المہزولة واما اللہيرة فالعجوز الدبيرة واما الہیدرة فالقصيرة الذمیمة واما اللغوت فذات الولد من غیرک قال الشیبانی ضحک ابو حنیفہ من هذا الحدیث طویلا۔

باب۔ بوڑھی۔ مطلقہ اور بچہ والی عورتوں سے نکاح کرنا!

حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تجھے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جیسی عیفت (پاک دامن) عورت ڈھونڈو اور پانچ (قسم کی) عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت زیدؓ نے پوچھا وہ کون سی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہ نکاح کرو شہرہ سے نہ نہرہ سے نہ لہرہ سے نہ ہدیرہ سے۔ اور نہ لغوت سے اس پر حضرت زیدؓ نے پوچھا رسول اللہ ﷺ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ان میں سے ایک کے معنی بھی نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو اچھا شہرہ، ربرہ، چشمہ سونی، بدن کی، نہرہ، لہی، بہت دلی، لہرہ، بوڑھی جذبات شہوانی سے خالی، ہبدرہ، بولی بہ شکل اور لغوت وہ جو دوسرے خاوند سے بچلائے۔ شیبانی کہتے ہیں کہا امام ابو حنیفہ اس حدیث سے دیر تک ہنستے رہے۔

ف: یہ نئی تنزیہی ہے اور احتجابی جس طرح کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا امر استحبابی ہے۔ کیونکہ خود آں حضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہؓ کے تمام ازواج نجیبہ تھیں۔ حضرت سودہؓ "فربہ لبہ قد والی تھیں اور حضرت خدیجہؓ "بوڑھی تھیں۔ چالیس برس کی عمر میں آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں اور ساٹھ برس سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آں حضرت ﷺ کے نکاح میں پھر حضرت خدیجہؓ اور ام سلمہؓ ہر دو اپنے پچھلے خاوندوں سے اولادیں لائی تھیں۔

(۱۲۰) باب الاجتناب عن نکاح العقیم

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتزوج فلانة فنهاہ عنها ثم اتاہ ایضا فنهاہ عنها ثم قال سوداء ولود احب الی من حسناء عاقر۔

باب۔ بانجھ عورت سے نکاح کرنا

ایک رجل شامی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا۔ اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں فلاں عورت سے نکاح کروں آپ ﷺ نے اس کو اس سے روکا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے پھر اس کو منع کیا پھر وہ آپ ﷺ کے پاس آیا آپ ﷺ نے پھر اس کو منع کیا۔ اور فرمایا کالی عورت بچے دینے والی مجھ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت بانجھ سے۔

ف: کیونکہ آں حضرت ﷺ کو علم تھا کہ جس عورت کے بارے میں استفسار کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ جمیلہ اور خوبصورت ہے مگر اس میں بانجھ ہونے کا عیب بھی ہے۔ اس لئے آں حضرت ﷺ نے نکاح کرنے سے منع فرمایا اور تیسری بار آں جناب ﷺ نے اس حکم امتناعی کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ میں کالی بچہ جننے والی عورت کو حسین بانجھ عورت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہ ترجیح اس فلسفہ پر مبنی ہے کہ نکاح کی مقصد اصلی درحقیقت بچے نسل ہے۔ نہ محض شہوت رانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے بچہ جننے کی صفت سب سے پہلے درکار ہے نہ حسن و جمال اگر صرف نقصانے خواہش نفسانی مد نظر ہوتی تو حسن و جمال کی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

(۱۲۱) باب شؤم المرأة

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن یزیدۃ قال لذاکر الشؤم : ان یوم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقال الشؤم فی الدار والفرس وامرأة فشؤم الداران تكون ضیفۃ لہا جبر ان سوء وشفیم الفرس ان تكون جموع حاروشوم المرأة ان تكون عاقرا زاد الحسن بن سفیان مینۃ الخلق عاقرا
وفی رواية ان یکن الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس فاما الدار فشؤمها ضیفۃا واما المرأة فشؤمها سوء خلقها وعقر رحمها واما شؤم الفرس فان تكون نجموحا .

باب - عورت کا منحوس ہونا

حضرت ابن یزیدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں نحوست کا ذکر چہرے پر تو آپ نے فرمایا کہ نحوست گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہے۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو اور پڑوسی بڑے ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ سرکش ہو اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ ہانچے ہو۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اس میں زیادتی کی اور کہا کہ بد خلق ہو اور ہانچے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہے۔ گھر کی نحوست اسکی تنگی ہے عورت کی نحوست اس کی بد خلقی اور ہانچہ پن ہے۔ گھوڑے کی نحوست اس کا سرکش اور منہ زور ہونا ہے۔

ف: حدیث ذیل کی ہر دو روایات مختلف کتب صحاح میں وارد ہیں اور ان میں نحوست کا مدلول قابل تشریح اور متوجہ بیان ہے کیونکہ اس کے بارہ میں روایات مختلف الفاظ سے وارد ہیں اور علما و اہل آراء بھی آپس میں مختلف بعض روایات میں صاف وارد ہے کہ نحوست گھر گھوڑے عورت ہر سہ اشیاء میں ہے جس طرح امام صاحب کی پہلی روایت میں ہے اور بعض میں تعلق و شرط کے ساتھ جس طرح دوسری روایت میں ہے۔ اس کی تشریح میں علماء مختلف اراء ہیں۔ بعض کے نزدیک ان الفاظ سے نحوست کا ثبوت ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں مگر ان تین میں اور بعض کے نزدیک اس سے نحوست کا ثبوت نہیں مگر ان کے نزدیک فرض تقدیر کی صورت ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا وجود نہیں تو ان میں بھی نہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ کہا گیا ۱؎ لو کان شیء سابق القدر

لسبقۃ العین ﴿ کہ اگر کوئی شے قضا و قدر سے سبقت کرتی تو نظر بد اس سے سبقت کرتی۔ حضرت ابن عربی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شوم کو کسی چیز میں پیدا کرتا تو ان اشیاء میں پیدا کرتا۔ ماذری نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ اگر شوم حق ہوتی تو یہ اشیاء اور اشیاء کے لحاظ سے اس کی زیادہ مقدار تھیں کہ ان میں نفس کو شوم ہونے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس ذو معنی روایت کی تشریح وہ روایت کرتی ہے جس میں صاف طور سے نحوست کا ثبوت ہے۔ مثلاً یہاں روایت اول میں یا مسلم میں ﴿ انما الشوم فی الثلاثة ﴾ کے الفاظ سے۔ یا بخدی میں کتاب النکاح میں ابن عمر سے ﴿ الشوم فی الدار والمراة والفارس ﴾ کے الفاظ سے۔ پھر اس میں بھی اختلاف بیکہ شوم (نحوست) سے کیا مراد ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی کہ یہ ہر سنا مبارک ہیں اور ہلاکی و تباہی کا باعث۔ یا یہ کہ یہ تینوں چیزیں تکلیف دہ پیشانی اور عاقبت میں نتیجہ بد کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے خیال کی روایت، لک سے ہے چنانچہ ابو داؤد "ابن قاسم" سے روایت کرتے ہیں اور وہ مانگ سے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا کتنے گھر ایسے ہیں کہ لوگ اس میں آباد ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے آجے وہ بھی ہلاک ہو گئے پھر کہا کہ ہمارے نزدیک اس کی یہ ہی تفسیر ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست قضا و قدر سے پیدا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہو۔ جو اصحاب دوسرے خیال کے حامی ہیں وہ اپنے سامنے مختلف روایات رکھتے ہیں جن سے شوم کی تفسیر ملتی ہے۔ اس تفسیر میں بھی روایات مختلف اللفظ ہیں۔ حدیث ذیل میں شوم کی جو تفسیر ہے وہ سامنے ہے بعض سے یوں نقل ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔ اور عورت کی نحوست یہ کہ اس کا مہر بہت بھاری ہو۔ طبرانی میں حضرت اسماء کی حدیث میں یوں ہے ﴿ ان من شقاء الیمرء فی الدنیا سوء الدار والمراة والدبة ﴾ کہ انسان کی بد بختی دنیا میں گھر، عورت اور سواری کا برا ہونا ہے۔ اس سے شوم کی مزید وضاحت ہوئی۔ امام احمد "حضرت سعد بن وقاص" سے مرفوع روایت نائے ہیں ﴿ من سمعا ابن ادم المراة الصالحة والمسکن الصالح والمركب الصالح ومن شقاء ابن ادم ثلثة المراة السوء والمسکن السوء والمركب السوء ﴾ کہ انسان کی نیک بد بختی تین چیزوں سے ظاہر ہے پار ساعورت۔ آسائش کا گھر اور آرام وہ سواری۔ اور اس کی بد بختی تین چیزوں سے ہے بُری عورت، بُرا مکان اور بُری سواری۔ گویا انسان کی خوش حالی اور بد حالی کا راز ان ہی اشیاء کی اچھائی برائی میں مضمر ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو اس کا نصیب کھلا زندگی خوشگوار ہوگی اور زندگی کے دن پر لطف کئے ورنہ قسمت پھوٹی۔ بُرے دن سامنے آئے

تکلیفوں کا میدان سامنے کھلا۔ عورت سے زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ خوش نصیبی کا مدار اس پر کیوں ہے جو گھر میں ہر وقت کاربنا سنا۔ اگر اس میں تنگی وغیرہ کے باعث تکلیف ہو تو زندگی تلخ ہے اور ہر وقت کا سواں روح۔ سواری سے ہر وقت کام لینا ہوا اگر وہ منہ زور ہے تو یہ سواری نہیں ہے بلکہ مصیبت کی نشانی ہے اور جی کا جھجھال۔ غرض ان تمام تقاسیر کی رو سے شوم کا اطلاق اسی شے پر ہوا جس کو انسان ناپسند کرے۔ وہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہو اور آگے چل کر اس کے لئے خلیان کا سبب بنے۔ ارشاد ساری میں شیخ تقی الدین السبکی کا یہ کلام نقل ہے کہ ان اشیاء کے ساتھ نحوست یوں مخصوص فرمائی کہ ان کی طرف سے عداوت و فتنہ کا احتمال ہے نہ یہ جیسا کہ بعض سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کچھ تاثیر ہے۔ یا ان کو قضا و قدر میں دخل ہے کوئی عالم اس کا قائل نہیں بلکہ ایسا قول کھٹک جہانت ہے کیونکہ شریعت نے ایسے شخص کو جو پختہ سے پانی پر سنے کا قائل ہو کہ فریضہ برائی کی نسبت عورت کی طرف کرے۔ وہ بھی اسی زمرہ میں شمار ہوا۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ قضاء و قدر سے موافق ہو جاتا ہے اور یوں آدمی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ نہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ برائی اس سے سرزد آئی ہے۔“

(۱۲۲) باب استیذان بکمر و ثوب

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لفاطمةؑ ان علیا بذکرک۔

باب۔ کنواری اور بیوہ عورت سے نکاح کی اجازت لینا
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کرتے ہیں (یعنی تمہارے لئے پیغام مثنیٰ بھیجتے ہیں)

ف۔ یہ مرضی طلب کرنے اور اذن اجازت حاصل کرنے کا نہایت مہذب طریقہ ہے۔ جو پیغام مثنیٰ کے وقت ضروری امر ہے۔ صاف اور کھلے الفاظ میں استفسار کرنے سے حجاب مائع ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن المہاجر عن ابی ہریرۃؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یزوج احدی بناته یقول ان فلانا یذکر فلانة ثم یزوجها۔

وفی رواية عن ابی ہریرۃؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زوج

احدی بناہ اتی خدرھا لیقول انفلانا یذکر فلا نة ثم یزوجھا .

وفی رواية قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیہ ابنۃ من

بنائہ اتی خدرھا فقال ان فلانا یذکر فلا نة ثم ذہب فلانکح .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ارادہ فرماتے کہ اپنی کسی صاحبزادی کا (کسی سے) نکاح کریں تو فرماتے کہ فلاں شخص (اس کا نام لے کر) فلاں کا (یعنی اپنی صاحبزادی کا) ذکر کرتا ہے۔ پھر (صاحبزادی کی طرف سے اس پر سکوت پانے کے بعد) ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے۔

ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دنیا چاہتے تو ان کے پردہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا (یعنی اپنی صاحبزادی کا نام لیتے) ذکر کرتا ہے پھر ان کا نکاح ان صاحب سے پڑھا دیا کرتے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب آپؐ کی کسی صاحبزادی کا پیغام منگنی آپؐ کے پاس آتا۔ تو آپؐ ان کے پردہ کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا ذکر کرتا ہے پھر (غائبانہ) اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا کرتے۔

ف: گویا اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلہ میں آں جناب ﷺ کا یہی طریقہ اور طرز عمل رہا۔

ابو حنیفۃ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ ان عائشۃ زوجۃ

یتیمۃ کانت عندها وجہزھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده .

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ عائشہؓ نے نکاح کیا ایک یتیم بچی کا جو آپؐ کے پاس تھی تو رسول کریم ﷺ نے اس کو اپنے پاس سے جیمز دیا۔

ف: آں جناب ﷺ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے حیرہ کا جیمز خود نفس مہیا فرمادیا۔

باب استیمار البکرو استیذان الشیب

ابو حنیفۃ عن شیبان بن عبد الرحمن عن یحییٰ بن ابی کثیر عن المهاجر بن

عکرمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح

البکر حتی تستأمر و رضاہا سکوتھا ولا تنکح النیب حتی تستأذن .

وفی رواية لا تزوج البکر حتی تستأمر ور ضاها سکر تھا ولا تنکح الثیب حتی تستأذن .

وفی رواية لا تنکح البکر حتی تستأمر و اذا سکت فهو اذنها ولا تنکح الثیب حتی تستأذن .

باب۔ کنواری لڑکی کی رضا مندی معلوم کرنا اور بیوہ سے اجازت لینا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بکرہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضا مندی نہ لے لی جائے اور اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔

ایک روایت میں ہے نہ نکاح کیا جائے بکرہ کا تا وقتیکہ اس کی مرضی حاصل نہ کر لی جائے اور اس کا سکوت ہی اس کی مرضی ہے اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا تا آنکہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔

ایک اور روایت میں اس صرح ہے کہ نہ نکاح کیا جائے بکرہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے اور جب وہ چپ ہوگی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔

ف: صحیح ست میں یہ حدیث وارد ہے۔ اس سلسلہ میں ایک نکتہ پر ائمہ کا زبردست اختلاف ہے جس کا شرح بیان اور مناسب تشریح متصل حدیث میں آ رہی ہے۔

(۱۲۴) باب عدم جواز النکاح بغير رضا المرأة

ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن مجاہد عن ابن عباسؓ ان امرأة تولى عنها زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبها فابى الالب ان يزوجهما وزوجها من الاخر فأتت المرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت ذلك له فبعث الی ابیہا فحضر فقال ما تقول هذه قال صدقت ولكنی زوجتہا ممن هو خیر منه ففرق بینہما وزوجها عم ولدها .

وفی رواية عن ابن عباسؓ ان اسماء خطبها عم ولدها وزوجها من الاخر فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتتک ذلك الیہ ففرقہا من الرجل وزوجها عم ولدہا .

وفی روایۃ ابن امراءۃ توفی عنها زوجها فخطبها عم ولدھا فزوجھا ابوھا بغير رضاھما من رجل اخر فالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ فذھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ازوجھا بغير رضاھا قال زوجها ممن هو خیر منه ففرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینھا وبن زوجها وزوجھا من عم ولدھا۔

وفی روایۃ ابن امراءۃ توفی عنها زوجها ولھا منہ ولد فخطبھا عم ولدھا الی ابیھا فالت زوجها فابی وزوجھا من غیرہ بغير رضی منها فالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ فسأله عن ذلک۔ فقال لعم زوجها من هو خیر من عم ولدھا ففرق بینھما وزوجھا من عم ولدھا۔

باب۔ عورت کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا۔ اس کے دیور نے اس کے لئے پیغام بھیجا۔ مگر (عورت کا) باپ اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ (چنانچہ) اس نے اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا۔ تو عورت نبی ﷺ کی خدمت میں آئی اور آپ ﷺ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کے باپ کو بلوایا۔ وہ آیا۔ اس سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہے۔ مگر میں نے اس کا نکاح ایسے سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر آپ حضرت ﷺ نے شوہر دیوی میں تفریق کرا دی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے (جس سے نکاح پر وہ راضی تھی) کرا دیا۔

ایک روایت میں ابن عباسؓ سے یوں روایت ہے کہ اسامہ کو مانگا اس کے دیور نے اور ایک دوسرے شخص نے اس کے باپ سے اس کے باپ نے (دیور کے علاوہ) دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے اس بات کی شکایت کی۔ لہذا آپ ﷺ نے اس شخص سے چھڑا کر اس کے دیور سے اس کا نکاح کر دیا۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا۔ تو اس کے دیور نے اس کے ساتھ نکاح کی پیغام بھیجا۔ اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ لہذا وہ عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے قصہ بیان کیا آپ

ﷺ نے اس کے باپ کو طلب فرمایا۔ اور اس سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا (اپنی لڑکی) نکاح اس کی بغیر رضا مندی کے کر دیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے پس نبی ﷺ نے شوہر اور زوجہ کے درمیان تفریق کر دی اور اس کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر چکا تھا۔ اور اس سے اس کا ایک لڑکا تھا۔ تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کے لئے پیام منگنی بھیجا۔ اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا نکاح اس سے کر دو اس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس آئی۔ اور آپ ﷺ کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے اس کے باپ سے واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ اس نے کہا جی بے شک میں نے اس کا نکاح اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ کر دیا ہے لہذا آں جناب ﷺ نے شوہر و بیوی میں تفریق کر دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت ایک امر اختلافی محتاج تشریح ہے۔ وہ یہ کہ اگر عورت باطلاق عاقلہ ہو تو اس کا اپنا خود نکاح کر لینا جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعیؒ "عدم جواز" کے قائل ہیں اور امام ابوحنیفہؒ جواز کے۔ مگر ان کے نزدیک ولی کو غیر کفو میں دخل دینے کا حق حاصل ہے۔ ہر سوائے قرآن سے بھی دلیل لاتے ہیں اور حدیث نبوی ﷺ سے بھی اور عقل و روایت سے بھی اس کو حق ثابت کرتے ہیں۔ قرآن سے اس طرح کہ اولیاء کو حکم ہوا ﴿فلا تعصلوہن ان یتکھنن لزاوجھن﴾ کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو معلوم ہوا کہ ولیوں کو نکاح کرانے کا حق کلی حاصل ہے جب ہی تو ان کو حکم ہوا کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ورنہ اگر وہ مختار نہ ہوتے تو ان کو منع کرنے کے کیا معنی تھے۔ قرآن کے علاوہ متعدد احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں ان میں سے دو حدیثیں ممتاز ہیں۔ ایک ابوسوی کی مرفوع حدیث جس کو ترمذی وغیرہ یائیں الفاظ لائے ہیں ﴿لا نسکاح الا بولی﴾ کہ بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں۔ دوسری حضرت عائشہؓ کی مرفوع حدیث جس کو ابوداؤد و نسائی، ابن ماجہ، ترمذی لائے ہیں اس کا مضمون ہے کہ جس عورت نے بغیر اجازت ولی اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے تین مرتبہ آنحضرت ﷺ نے اس لفظ کو دہرایا عقل و روایت کی رو سے یوں کہ نکاح کئی مقاصد کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نسل باقی رہے پھلے پھولے، خاکی نظام قائم ہو اور صلاحیت پزیر ہو۔ فرض غنائت کدہ ہے نہ دھشت کدہ۔ اور عورت

چونکہ ناقص العقل ٹھہری اور عاقبت اندیشی اور دور اندیشی سے عام طور پر عاجز۔ اس لئے انتخاب زوج کا بار اس پر ڈالنا کہ وہ ایسے شوہر کو چنے جس سے یہ مقاصد حاصل ہوں قرین قیاس نہیں۔ یہ ہے ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی بہترین ترجمانی۔

امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر بھی قرآن حدیث و قیاس سے حجت لائی جاتی ہے۔ قرآن سے اس طرح کر فرمایا کہ حسی فسکح زوجا غیرہ کے کداس میں نکاح کی نسبت صاف کھلے الفاظ میں عورت کی طرف ہوئی۔ گویا وہ مختار ہے جب ہی تو فعل نکاح کی فاعل ٹھہرائی گئی۔ یا فرمایا کہ وان ینکحن ازواجہن کے کد نکاح کریں اپنے خاوندوں سے۔ یا ارشاد ہوا کہ لا جناح علیہن فیما فعلن فی انفسہن کے کد ان پر کوئی گناہ نہیں اس امر میں جو وہ اپنے بارہ میں کریں کہ ان سب آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی جو اس بارہ میں ان کے اختیار کی ترجمانی کرتی ہے۔ روایت کے ذیل میں حدیث ذیل ہی ایک حجت ہے کہ آں حضرت ﷺ نے نکاح رد کر دیا۔ اور تفریق کرادی۔ ملا علی قاری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابن تظان نے کہا ہے کہ ابن عباسؓ کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت خضاء بنت خدام تھیں جس کی حدیث بخاریؒ لائے ہیں کہ اس کا نکاح آں حضرت ﷺ نے رد فرمایا۔ کیونکہ وہ (خضاء) شبیہ تھی اور یہ باکرہ۔ بلکہ بعض نے خضاء کو بھی باکرہ بتایا ہے۔ چنانچہ نسائی سے اسی کا پتہ چلتا ہے پھر ممکن ہے بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔ اور واقعہ متعدد ہو۔ چنانچہ دارقطنی ابن عباسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے باکرہ اور شبیہ کا نکاح رد فرمایا۔ غرض ان روایات سے پتہ چلا کہ عورت عاقلہ بالغہ کے ہاتھ میں نکاح کی زمام اختیار ہے۔ دوسری توی دلیل مذہب احناف پر ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے جس کی روایت مسلم وغیرہ میں بایں الفاظ وارد ہے لا یمسح احدی بنفسہا من ولہا والیکو مستاذن فی نفسہا کے کہے شوہر والی عورت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس میں ایم کا لفظ از روئے لغت ہر اس عورت پر حقیقتاً دالالت کرتا ہے جس کا خاوند ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا شبیہ خواہ وہ مطلقہ ہو یا رائدہ ہو۔ جب اس کے حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی قباحیت نہیں تو بکر کے مقابلہ میں اس کے معنی مجازی شبیہ کیوں مراد لیں۔ جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں۔ گویا وہی کو نکاح پڑھانے اور نکاح باندھنے کا جو حق حاصل ہے۔ اس میں یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ بلکہ احتیث کے ساتھ اور اس سے بھی پختہ اور ناقابل رد دلیل خود آں حضرت ﷺ کے عمل کی ہے کہ بوقت نکاح ام سلمہؓ جب حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ حضور میرا کوئی ولی نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ حاضر یا غائب تمہارا کوئی ایسا

ولی نہیں جو اس امر کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ کر عمر بن ابی سلمہؓ کو حکم دیا جو با اتفاق چھوٹے تھے اور ولایت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ نکاح پڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ اگر دلی کی موجودگی انعقاد نکاح کے لئے لازمی ہوتی تو ام سلمہؓ کا نکاح کیسے صحیح ہوتا لہذا ان معقول دلائل کے ماتحت مذہب حنفی ہی قابل ترجیح ہے۔ اب مذہب مخالف کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن میں انکو سر اسر دھوکہ لگا ہے کیونکہ وہاں اولیاء کو حکم نہیں کہ ان کی خیالات کی ساری کڑیاں پٹھن چلی جائیں۔ بلکہ خاوند کو حکم ہے۔ کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفْنِ اجْلِهِنَّ﴾ لہذا یہاں اولیاء مراد لینا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں یوں سمجھئے کہ ہر دو احادیث باعتبار سند متحدہ ہیں اور محل کلام۔ حدیث عائشہؓ کے ضعف کی طرف خود ترمذی نے زہری کے حوالہ سے اشارہ کیا ہے اس میں سلیمان بن موسیٰ ہیں جن کو بخاریؒ نے ضعیف بتایا ہے نسائی نے کہا کہ اس کی حدیث میں سقم ہے۔ اسی طرح حدیث ابی موسیٰؓ میں ابی سلمہؓ نے کلام کیا ہے بخلاف ان احادیث کے جو مذہب حنفیہ کے ثبوت میں پیش ہوئیں کہ یہ صحیح ہیں۔ اب وہاں کی قیاس آرائی کا جواب تو وہ یہ ہے کہ تصرفات و معاملات میں اختیار کا مدار بلوغ پر ہے کیونکہ بلوغ کے بعد ان اپنے تمام مصالح و مفاد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ البتہ غیر کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں عورت کی ناواقفیت اور سوتہ پیر کا شبہ ہوتا ہے اس لئے اس میں ولی کو دخل اندازی کا حق دیا گیا۔

(۱۲۵) باب امتناع الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها

ابو حنیفہ عن عطیة العوفی عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة علی عمتها وخالتها

باب۔ عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا!

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا جائے۔

ف: اس حکم احتیاجی کا راز یہ اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ شریعت اسلام میں قطع رحمی سے سخت ممانعت وارد ہے اور اس پر شدید ترین دھمکیاں آئی ہیں اور اگر کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو گویا ان کے رشتہ قرابت و رفاقت کو ہمیشہ ہمیش کے لئے کاٹ دیا گیا اور ایک دائمی دشمنی کا بیج بویا کیونکہ سوتوں میں آپس میں حسد بغض و رشک و غیرہ فطری چیزیں ہیں جو رشتہ ناتانہ کی جزا کاٹ دیتی ہیں چنانچہ طبری کی روایت میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی زوائد ہیں جو اس

حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﴿فإنکم اذا فعلتم ذاک فقد قطعتم ارحامکم﴾ یعنی اس لئے کہ جب تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنے رحم کے رشتہ کو کاٹ دیا۔
 دادا اور پردادا کی بہنیں اور نانی اور پر نانی کی بہنیں بھی اسی حکم میں شامل ہیں علماء نے اس کے لئے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ ہر دولہا کی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان میں آپس میں نکاح حرام ہو۔ رضاعی رشتہ سے پھو مھیاں اور خالائیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى .

حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ پر نکاح نہ کیا جائے اور نہ نکاح کیا جائے بڑی عمر والی سے چھوٹی عمر والی پر اور نہ چھوٹی عمر والی سے بڑی عمر والی پر۔

ف: یہ حدیث صحابہؓ "و تابعین" اور تبع تابعین میں شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہے طویل القدر اور عقیم اثنان صحابہؓ سے بطریق صحیحہ مروی ہے۔ لہذا اس سے کتاب پر زیادتی جائز ہے۔ گویا آیت ﴿واحل لكم ما وراء ذلكم﴾ کے عموم میں اس سے تخصیص کی جاسکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آیت کا عموم بہر حال مشرکۃ تمسید وغیرہ سے مخصوص ہے تو نفی ہوا لہذا یہ اگر خبر واحد ہوتی تو بھی اس سے تخصیص کی جاسکتی تھی۔ نہ جب کہ یہ حدیث مشہور ہو۔

(۱۲۶) باب حرمة المصعة

ابو حنیفہ عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصعة

باب منع کی حرمت

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا مصعہ سے۔

ف: مصعہ کے یہ معنی ہیں کہ خاص مدت کے لئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جائے مصعہ اس کو یوں کہا گیا کہ اس میں محض متع اور وقتی نفع اندوزی کی غرض کا رفا ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے افرام مثل النود و تناسل یا خانگی نظام کی درستی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے جو ایک

مردہ نکاح حلال میں ہوتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم
خیبر عن المتعة۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن منع سے۔
ف: حضرت علیؓ کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے جس کی روایت اصحاب صحاح ستہ ماسوا
ابوداؤد دلائل میں اس میں گدھوں کے گوشت کی حرمت بھی ساتھ ساتھ ثابت ہے۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی
عن متعة النساء۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عتداء سے منع فرمایا۔
ف: متعہ کے بارہ میں کدہ کب حلال ہوا اور کب حرام روایات مختلف وارد ہیں۔ اس کی مختصر
تحقیق پیوستہ سے پیوستہ حدیث میں آ رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن رجل من آل سبرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن متعة النساء یوم فتح مکة وفي رواية عام الفتح۔

آل سبرہ کے ایک شخص سے (جو عائشہؓ بن سبرہ ہیں جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے پتہ چلتا
ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا عتداء سے فتح مکہ کے دن۔ اور ایک اور روایت
میں ہے کہ فتح مکہ کے سال۔

ف: عتداء کہہ کر متعہ حج سے تیز پیدا کی ہے کیونکہ اس پر بھی لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن یونس بن عبد اللہ عن ابیہ عن ربیع بن سبرة الجہنی عن ابیہ
قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم فتح مکة وفي
رواية نہی عن المتعة عام الحج

وفي رواية نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم الفتح۔
حضرت سبرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا عتداء سے فتح مکہ کے دن
۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے منع فرمایا متعہ (نساء) سے حج کے سال۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا عتداء سے فتح مکہ کے دن۔
ف: مسئلہ متعہ میں تحقیق صوبہ ذیل ہے۔ بعض غزوات میں لوگوں نے آں حضرت ﷺ

سے خفی ہوئے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کو منع کی اجازت دی۔ پھر آگے چل کر متعہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے ممانعت فرمادی۔ اور اب امت مسند کا اسی پر اتفاق ہے محض فرقہ شیعہ کو اس میں اختلاف ہے اور وہ اس کو اب بھی جائز جانتے ہیں صحابہ میں کچھ عرصہ اس مسند میں اختلاف رہا مگر اکثریت حرمت ہی کی قائل رہی پھر حضرت عمرؓ کی خلافت میں سہما اس کی حرمت پر اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی اہل سنت و جماعت کو اس میں مجال گفتگو نہ رہی۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اس کی حرمت دھلت کے بارہ میں روایات وارد ہیں بعض کے نزدیک یہ دو سے زائد مرتبہ حلال و حرام ہوا۔ مگر تحقیق یہ ہی ہے کہ صرف دو ہی مرتبہ حلال ہوا۔ اور دو ہی مرتبہ حرام ہوا۔ اور پھر جب آخری مرتبہ یہ حرام ہوا تو ہمیشہ ہمیش کے لئے یعنی یومِ نیکبر سے پہلے یہ حلال تھا۔ اور یومِ نیکبر میں یہ حرام ہوا۔ فتح مکہ کے دن یہ حلال ہوا اور تین دن کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لئے یہ حرام ہو گیا۔ اور حجۃ الوداع میں یہ کچھلی ثابت شدہ حرمت پر محض تاکید تھی۔ اور اس کا ایک عام قطعی اعلان نہ یہ کہ اس کو اس روز حرام ٹھہرایا گیا صحابہؓ میں حضرت ابن عباسؓ اور جابرؓ یا چند اور حضرات کو اس میں کچھ دن اختلاف رہا۔ مگر حضرت ابن عباسؓ نے اپنے خیال سے رجوع فرمالیا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ متعہ آغاز اسلام میں شروع تھا۔ ایک شخص اجنبی شہر میں آتا جہاں اس کی کوئی شناسائی نہ ہوتی تو وہ وہاں کسی عورت سے کچھ مدت کے لئے نکاح کر لیتا یعنی جب تک قیام کا ارادہ ہوتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی اور اس کی چیزیں ٹھیک کرتی۔ یہاں تک کہ آیت ﴿الاعلیٰ ازواجہم او ما ملکت امہاتہم﴾ اتری۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا۔ تو اب آیت مذکورہ عورتوں کے علاوہ ہر فرج حرام ہے۔ اور جابر بن زید ابو الاشعثؓ نے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ دنیا سے نہیں گئے۔ مگر یہ کہ انہوں نے دو چیزوں سے رجوع فرمالیا۔ ایک صرف دوسرے متعہ سے حضرت جابرؓ کا واقعہ یہ ہے کہ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ جابرؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کی نصف خلافت تک ہم متعہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو منع فرمایا معنوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہؓ کو حرمت کی حدیث نہ پہنچنے پر اب بھی اچھٹک باقی رہا ہو گا مگر حضرت عمرؓ کے اعلان عام کے بعد کسی کو اس کی حرمت میں شک نہ رہا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اس کو اپنی رائے سے حرام کیا۔

اب آئیے روایت کے میدان میں احادیث صحیح جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں اس کی حرمت ہی پر دال ہیں اور اس کے فتح کو ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً احادیث ذیل جو مختلف صحابہؓ سے مختلف طرق

سے مروی ہیں یا سیرۃ بن معبد الحمیمیؒ کی حدیث جو مسلم اور دیگر سنن میں بایں الفاظ وارد ہے: ﴿وہی منہی عن السمعة ولعل الانها حرام من یومکم هذا الی یوم القیامة﴾ کہ آپ نے حد سے منع فرمایا اور فرمایا کہ خبردار یہ آج کے دن سے قیامت تک حرام ہے یہ گویا فتح مکہ کے دن کی آخری حرمت ہے یا حضرت علیؓ کی حدیث جو ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا حد نہ سناہ سے اور گدھوں کے گوشت سے خیر کے زمانہ میں۔ لہذا ثابت ہوا کہ حد کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ خاص مجبور یوں اور خصوصی اعذار کی بناء پر حلال کیا گیا تھا۔ کہ ادھر مجاہد بن اسلام کے تجرد کا عالم اور اس کے فطری تقاضے اور ادھر سفر کی بے سروسامانی اور جہاد کی پیش از پیش مشغولیتیں کہ ان الجھنوں میں سوائے اس رعایت و مہلت کے اور کوئی چارہ کار رہی نہ تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان حالات کے ماتحت وقتی اجازت مرحمت فرمائی یہ نہیں کہ اب بھی اپنے وطنوں میں رہتے جیسے اس حکم کو باقی جان کر جذبات شہدائی کے پورا کرنے کا ایک ناجائز راستہ کھولا جائے۔ اور شریعت کی آڑ میں زنا کاری کو آزادی دی جائے۔ چنانچہ حازمی نے عینہ اسی بات کو ظاہر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہؓ کو کبھی اپنے گھروں و وطنوں میں رہتے جیسے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ خاص ضرورت کے ماتحت ایسی اجازت دی تھی پھر وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم ہو گئی اور اب سوائے فرقہ شیعہ کے کسی کو حد کی حرمت میں شک نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن النافع عن ابن عمر قال لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوة حبیر عن لحوم الحمر الاہلیة وعن معة النساء .
حضرت امین عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا غزوہ خیبر کے سال شہری گدھوں کے گوشت سے اور حد النساء سے۔

ف: اس مسئلہ کی مناسب وضاحت و تشریح حدیث میں گزری۔

(۱۲۷) باب العزل

ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن علقمة والا سود ان عبد اللہ بن مسعود سئل عن العزل قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان شیتا اخذ اللہ مینالہ استودع صخرة لخرج .

باب۔ عزل کا بیان

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے عزل کے بارہ میں پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ

ﷺ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ظہور کا عہد کیا جو پھر میں جیسی چھپائی ہے۔ تو البتہ وہ نکل کر رہے گی (تو مویا عزل سے کوئی فائدہ نہیں)۔

ف: امام احمد حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں اس مضمون سے کہ آپؐ نے فرمایا کہا اگر تو اس پانی کو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے ہیں کہ عورت سے صحبت کے وقت جب انزال قریب ہو تو آلہ تناسل کو شرمگاہ سے نکال کر منی کو باہر خارج کیا جائے۔

مسئلہ عزل میں حنفیہ و مالکیہ اور شافعیہ کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ و مالکیہ آزاد عورت سے عزل بغیر اس کی اجازت کے مکروہ جانتے ہیں اور منکوحہ چھو کر منی بغیر اس کے آقا کی اجازت کے اور اپنی چھو کر منی بغیر اس کے عزال جائز خیال کرتے ہیں شافعیہ بغیر کسی کراہت کے سب میں بلا امتیاز جائز قرار دیتے ہیں مگر یہ کہ اولاد سے بچنے کی غرض سے ہو تو اس وقت یہ ان کے نزدیک مکرم مکروہ ہے۔ شافعیہ کی دلیل حضرت جابرؓ کی حدیث ہے جو بخاری میں مروی ہے بایں الفاظ ﴿کنسانعزل علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں عزل کیا کرتے تھے۔ یاد دوسرے طریق سے عطا سے روایت ہے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں بایں الفاظ ﴿کنسانعزل و اقربان یزول﴾ کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا حنفیہ و مالکیہ کئی احادیث سے بحث لاتے ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ﴿نستامس الحرة ونعزل عن الامة﴾ کہ آزاد عورت سے اجازت چاہی جاتی ہے اور چھو کر منی سے عزل کیا جاتا ہے عبد الرزاق اور بیہقی ابن عباسؓ سے روایت لائے ہیں ﴿انہ نہیں عن عزل الحرة الا باذنها﴾ کہ انہوں نے آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل سے منع کیا بیہقی ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی چھو کر منی سے عزل کیا کرتے تھے۔ اور آزاد سے اجازت چاہتے تھے۔ ابن ماجہ حضرت عمرؓ سے روایت نقل کرتے ہیں ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعزل عن الحرة الا باذنها﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کیا جائے۔ مذہب حنفیہ کی بناء اس وجہ عقلی پر ہے کہ جماع دراصل عورت کا حق ہے اور بظاہر جماع وہ ہی مانا جاتا ہے جس میں عزل نہ ہو۔ لہذا اگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صورت مطلوب ہو۔ تو صاحب حق یعنی عورت سے اجازت طلب کرنی ضرورت ہے۔ اب مسلم میں حدیث چہرہ

میں جو ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عزل وادغی ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی قسم کا زہرہ درگور کرتا ہے تو یہ عزل حرہ کے بارہ میں ہے کہ جماع کا زیادہ تر اطلاق اسی پر ہے۔

(۱۲۸) باب التیان النساء ہای جہۃ کان

حماد عن ابی حنیفۃ عن ابی الہیثم عن یوسف ابن مہک عن حفصۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امراۃ انتہا فقالت ان زوجی یتاہنی معینۃ ومستقبلة فکرمته فبلغ ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا بأس اذا کان فی صمام واحد۔

باب۔ عورتوں کے پاس ہر طرف سے آنا

حضرت حفصہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خاوند میرے پاس آتا ہے (مجھ سے ملتی کرتا ہے) پہلو سے اور سامنے سے اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات اس حضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں اگر ایک سوراخ میں ہے۔

ف: یہ گویا عورت سے ہر جہت سے ملتی کرنے کی کھلی اجازت ہے اور صاف اعلان جب کہ موضع و ملی فرج ہو نہ در۔ بلرانی میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب سے ان کی فرجوں میں ملتی کریں۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئیں (نذہبی قباحت کے خوف سے) اور ام سلمہؓ کے پاس آ کر مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے استفسار کیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿نَسَاءُکُمْ حُرَّتٌ لَّکُمْ فَاتُوا سُرُکُمْ اِنۡیَ شِئْتُمْ﴾ کہ تمہاری عورتیں تمہاری بھیجتی ہیں پس ہر سر سے چاہو اپنی بھیجتی کے پاس آؤ بخاری میں ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے ملتی کرے تو اس کا بچہ ذمیرا پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آیت ﴿نَسَاءُکُمْ حُرَّتٌ لَّکُمْ﴾ اترتی۔

(۱۲۹) باب حرمة وطی المرأة فی دبرھا

حماد عن ابیہ عن حمید الاعرج عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التیان النساء نحو المعاش حرام۔

باب۔ عورتوں سے دبر میں ملتی کرنا

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ویر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے (یعنی ویر میں)۔

ف: عورت کی ویر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ثابت ہوا۔ روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی جو تحقیق ہے وہ حاصل حدیث میں آ رہی ہے۔ روایت و عقل کی رو سے بھی یہ فعل نہایت مکروہ و ناپسندیدہ ہے کہ ہر مزاج سلیم اور طبع مستقیم اس سے خود بخود گھن کھاتی ہے اور اس کو ایک کریہہ بد مزہ کام جانتی ہے۔ ابن قیمؒ نے اس کے نقصانات پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک بیان کرتے ہیں کہ اس فعل کی عقلی قباحت و برائی ظاہر ہو۔ اول تو یہ غلاظت و گندگی کے خارج ہونے کا خاص مقام ہے۔ وطی کی لذت و لطف اندوزی کو اس غلاظت و گندگی کی بد مزگی سے کیا علاقہ۔ اور کیا واسطہ بلکہ ایسے موقع پر تو انسان غلاظت و پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے قطع نظر حکم شریعت کے ہر پاکیزہ طبع انسان اس سے نفرتاً متفر ہے یہ ہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے نزدیکی حرام ہوئی۔ کیونکہ گندگی کے اخراج کے دوران میں اس کو کون پسند کرے گا۔ دوسرے وطی کرنا عورت کا ایک حق ہے مرد پر جو واجب الازا ہے اور وہ حق اس شکل میں تباہ ہوتا ہے تیسرے قدرت کی طرف سے یہ مقام اس فعل کے لئے نہیں بنا تو گویا اس فعل کا ارتکاب قدرت کی غرض تخلیق سے عدول ہے اور اس سے خلاف ورزی کرنا۔ چوتھے اہلواء کا فیصلہ ایک مرد کے لئے یہ فعل وطی کی نہایت معر محبت ہے کیونکہ قرع میں ایک جاذبیت کا مادہ ہے جو مادہ منی کو ذکر سے پورا جذب کر لیتی ہے۔ اور اس کو اس مادہ سے خالی کر دیتی ہے جو طبیعت کے لئے راحت و خلعت کا سبب بنتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ ویر میں یہ خاصیت نہیں اس میں اخراج کی طاقت ہے جذب کی نہیں۔ لہذا منی کا کچھ حصہ مرد کی منی کے راستہ میں رو جاتا ہے جو کئی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں بھی گرانی کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں اس صورت میں رگوں پر خلاف فطری زور پڑتا ہے۔ جو رگوں کے لئے مضر ہے اور اسی طرح دیگر معائب ہیں جن کا پتہ ہمو کتاب سے چل سکتا ہے لہذا انہیں فحائش کے پیش نظر شریعت نے سخت اتناہی احکام سے اس فعل بد کا انداد کیا۔

ابو حنیفہ عن معن قال وجدت بخط ابی اعرافہ عن عبد اللہ بن مسعود قال
نہینا ان ناتی النساء فی مباحہن .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؒ کہتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں (ان سے جناح کریں) ان کی ویر میں۔

ف: دیر میں وطی کرنا از روئے روایات صحیحہ حرام ہے اور اس پر شریعت میں شدید تہدید اور سنگین دھمکیاں وارد ہیں۔ کہیں اس کو چھوٹی قسم کی لواطت کہا ہے چنانچہ احمد و طحاوی و عروشیب کے واسطے سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ سے ایسے شخص کے بارہ میں پوچھا گیا جو عورت کی دیر میں وطی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی قسم کا انعام ہے احمد ابو داؤد اور نسائی وغیرہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ مملعون من اہی امراة فی ذہرہا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی دیر میں وطی کرے۔ ترمذی احمد حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص حیض والی عورت کے پاس آیا۔ یا اس نے عورت کی دیر میں وطی کی یا کاکن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس چیز سے منکر ہو گیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی اور صحاح میں یہ بھی ہے ﴿لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى وَجَلِ امْرَأَةٍ ذَهَرَهَا﴾ کہ اللہ قیامت کے روز ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے اپنی عورت کی دیر میں وطی کی ہوگی۔ انہیں احادیث کے پیش نظر تقریباً تمام صحابہؓ اس کی حرمت کے قائل تھے صحابہ میں حضرت ابن عمرؓ کا خلاف منقول ہے۔ چنانچہ بخاری میں آیت ﴿فَسَاوِا حُرَّتْكُمْ﴾ کی تفسیر میں ابن عمرؓ کی یہ تفسیر مروی ہے ﴿وَالْهَيْهَامِي دَهْرَهَا﴾ طبرانی میں بھی اسی کی تصریح ہے۔ احمد میں امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی مشہور ہے کہ وہ اس کو جائز جانتے تھے چنانچہ بخاریؒ سے تاریخ میں اور حاکم سے مخفی میں اور ایسے ہی امام صاحبؒ سے آیت نساءؒ حث کلم کی تفسیر میں ابن عمرؓ کا یہ قول مروی ہے ﴿فَبَلَا دِهْوَالِي الْمَعَانِي وَحَدَهُ لَا غَيْرَ﴾ یعنی آگے پیچھے جہاں سے چاہو مگر اسی طرف آنے کی جگہ میں نہ کسی اور میں معلوم ہوا کہ ان کا صحیح مذہب یہی تھا کہ دیر میں وطی حرام ہے اور امام مالکؒ کے بارہ میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حرمت ہی کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ خطیب نے اسرائیل بن روح کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک سے اس کے بارہ میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حث (کھینچ) کاشت کی جگہ ہی تو ہے۔ لہذا فرج سے آگے نہ بڑھو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابا عبد اللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں (یعنی وطی فی الدبر) تو آپ نے دوسرا اشارہ فرمایا کہ وہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے شاگردوں نے ان کا مذہب حرمت ہی قرار دیا۔ اسی لئے ابن قیم نے نہایت وثوق سے کہا ہے کہ وہی فی الدبر کی علت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اور جس نے سلف سے اس کی روایت کی ہے اس کو دھوکہ لگا ہے۔

اسی ذیل میں یہ امر بھی قابل اشارہ ہے کہ عورت کو اپنے مرد کا ستر اور مرد کو اپنی عورت کا ستر دیکھنا حرام ہے یا نہیں۔ تو تحقیق اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جائز ہے حرام نہیں۔ کیونکہ ابن سعد طبقات میں اور طبرانی کبیر میں سعد بن مسعودؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْهَلَكَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَهَا لِبَاسًا، وَاهْلَى يَرُونَ عورتی وَاَنَا رَى ذَلِكُ مُسْتَهْمٌ﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے حیر کی عورت کو حیرے کے لئے لباس بنایا اور تمھ کو اس کے لئے اور میرے اہل میرے ستر کو دیکھتے ہیں اور میں ان کے ستر کو۔ اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے ﴿وَمِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَالنِّسَاءِ لِبَاسٌ لِهِنَّ﴾ کہ عورتیں تمھارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس۔ اسی طرح سنن اور بیہ میں بنزیر بن حکیم کے واسطے یہ روایت ہے کہ معاویہ بن حیدر سے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ﴿احْفَظْ عَوْرَتَكَ الْاِمْنُ زَوْجَتَكَ اَوْ مَمْلُوكَتَكَ بِمِصْبَكٍ﴾ کہ اپنے ستر کی حفاظت کر دیکھنے سے مگر اپنی عورت یا مملوکہ چھو کر ہی سے۔ ابانہ صحاح میں حضرت عائشہؓ سے انکار ثابت ہے کہ انہوں نے اس حضرت ﷺ کا ستر نہیں دیکھا اس لئے بوقت جماع عورت کی فرج دیکھتے تو آداب جماع کے خلاف لکھا ہے۔ ابن عدی ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت یا چھو کر ہی سے جماع کرے تو اس کی فرج کو نہ دیکھے۔ کیونکہ یہ عمل بیانی کو کہتا ہے۔ بہر حال شریعت سے اس امر کی اجازت مطلقاً ثابت ہے اور نص قرآنی سے بھی اسی اجازت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر ادب وہی ہے جو ذکر ہوا۔

حماد عن ابیہ عن ابی المنہال عن ابی القعقاع الخشنی عن ابن مسعود انه قال حرام ان تلوی النساء فی المباحث .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ بات کہ عورتوں کے پاس آیا جائے (ان سے جماع کیا جائے) ان کی دہریں۔

ف: اس مسئلہ کی مناسب وضاحت لکھی جا چکی۔

(۱۳۰) باب النسب لصاحب الفرائض

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابی ابراہیم عن الاسود عن عمر بن الخطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر .

باب۔ نسب کا تعلق صاحب فراش کے ساتھ

حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے

اور زانی کے لئے پتھر ہے۔

ف: فراش منکوحہ بیوی ہوئی یا منکوحہ چھوٹ کر۔ ان کو فراش اس لئے کہا کہ وطی کے لئے ان کو لٹایا جاتا ہے۔ اور یہاں فراش سے مراد یہ ہر دو نکاح جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے بلکہ صاحب فراش یعنی خاوند یا مالک اور یہ جو فرمایا کہ زانی کے لئے پتھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے سنگساری ہے جس پر ظاہری الفاظ دال ہیں کیونکہ خالی سنگساری نسب سے محروم نہیں کرتی۔ بلکہ پتھر سے مراد ناکامی اور محرومی ہے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ ناکامی کو پتھر اور دھول سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہماری اردو زبان کا بھی محاورہ ہے کہ اس کے نصیب میں خاک و دھول ہے۔ یا بھائے یعنی اس کے نصیب میں سراسر ناکامی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے سارے حصے مثلاً ورثہ وغیرہ خاوند اور مالک ہی کو ملیں گے۔ زانی ان سے محروم ہوگا۔

یہاں امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ و شافعیؒ کے درمیان خفیف سا اختلاف بھی ہے وہ یہ کہ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس ثبوت نسب میں امکان وطی کی شرط نہیں۔ صرف نکاح ہو جانا ثبوت نسب کے لئے کافی ہے نکاح کے چھ ماہ بعد جو بچہ ہوگا۔ وہ اسی شوہر کا ہوگا۔ اور نسب کے سارے حقوق کا یہی ہیقتدار مانا جائے گا۔ نہ زانی خواہ اس بیچ میں وطی کا امکان ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کہتے ہیں کہ عقد کے بعد وطی کا امکان بھی شرط ہے ورنہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا عقل و قیاس و قرینہ امام صاحب کے خیال کو حق ثابت کرتا ہے کیونکہ عقد چونکہ وطی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا داعی ہے اس لئے وہ گویا وطی کا قائم مقام ٹھہرا جو عقلم دلی کا ہے وہ ہی اس کا مثلاً سفر مشقت کا سبب ہے اور اس پر دال تو گویا وہ احکامات شرعیہ میں مشقت کا قائم مقام سمجھا گیا اور اس کا نائب خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو اسی طرح یہاں دوسرے حدیث کے الفاظ مطلق ہیں اس میں امکان وطی کی قید کہاں اور قید لگانے کی دلیل بھی کیا۔ تیسرے شریعت میں اس کی مثال ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ مثلاً ایک منکوحہ عورت جس کا خاوند عرصہ سے سفر میں ہے اور اس بیچ میں کئی مرتبہ اس کو حیض آچکا ہے جس سے معلوم ہے کہ اس کا رحم نطفہ سے خالی ہے مگر پھر بھی اگر یہ خاوند طلاق دے گا تو وہ عدت کرے گی حالانکہ عدت رحم کی جانچ کے لئے کرائی جاتی ہے کہ اسکے رحم میں نطفہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی صورت میں عدت نہیں ہونی چاہئے تھی۔ مگر شریعت نے عدت لازم قرار دی کیونکہ محض نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

کتاب الاستبراء

(۱۳۱) باب الاستبراء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
توطأ الحمالی حتی یضعن ما فی بطونہن .

رحم کی صفائی کے احکام

باب۔ رحم کی صفائی معلوم کرنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبیؐ نے کہ حاملہ عورتوں سے وطی کجائے
جب تک کہ وہ جن نہ لیں۔ اپنے پیٹوں کے پیچے۔

ف: ان حاملہ عورتوں سے مروی قیدی ہوئی چھوکر یاں ہیں۔ کیونکہ امام صاحبؒ سے دوسرے
طریق سے روایت ہے جس میں حبالی کے ساتھ من السی کی قید بھی ہے۔ یعنی قیدی ہوئی حاملہ
عورتوں کے لئے یہ حکم ہے۔ امام احمد و ابو داؤد و ابوسعید خدریؓ سے حدیث لائے ہیں او پاس کے قید
یوں کے بارہ میں کہ نہ وطی کی جائے حاملہ سے جب تک وضع حمل نہ ہوئے اور نہ غیر حاملہ سے جب
تک اس کو ایک شخص نہ آجائے گویا یہ رحم کی صفائی کا حکم یا تو اس حاملہ کو شامل ہے جس کو خریداجائے یا
وہ جس کا حمل زنا سے ہو یا وہ عورت جس جن کا نکاح ان کے حربی خاوندوں سے ہو یا اسلام یا ہجرت ٹوٹ چکا
ہو۔ اور ہماری ملک میں آچکی ہوں۔ یہ حکم اپنی مشکوٰۃ حاملہ کو شامل نہیں نہ اس زنا کی حاملہ کو جس کا
شوہر خود زانی ہو۔ اور اس نے اس سے قبل نکاح زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی ہو۔ نہ ہی یہ حکم اس
عورت کو شامل ہے جو مہاجرہ مسلمہ ہو اور حاملہ بھی ہو۔ کہ اس سے نکاح ہی جائز نہیں تو وطی کیا جائز
ہوگی۔ کیونکہ اس کی عدت وضع حمل سے ہے اور قبل انقضائے عدت نکاح کیسے جائز ہوگا۔

کتاب الرضاع

(۱۳۲) باب مساواة الرضاع والنسب فی التحريم

ابو حنیفہ عن الحکم عن القاسم عن شریح عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال یحرم من الرضاع ما یخرم من النسب قلیله و کثیره .

دودھ پلانے کے احکام

باب۔ دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبیؐ نے دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت

ہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے خواہ دودھ کم پیا جائے یا زیادہ۔

نہ: یہ حدیث رضاع کے ایک اختلافی مسئلہ میں احناف کے مسلک کی ایک قوی دلیل ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بچہ کا ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینا اور اس کے پیٹ میں اتر جانا حرمت کے لئے کافی ہے یہی مذہب ہے حضرت علیؓ ابن مسعودؓ ابن عمرؓ ابن عباسؓ حسن بصریؓ سعید بن مسیبؓ طاہرؓ عطاء کھولؓ زہریؓ قتادہؓ وغیرہم کا۔ ابن المنذرؒ نے کہا کہ اکثر فقہاء اسی پر متفق الرائے ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک ایک یا دو یا پانچ مرتبہ سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ مذہب شافعیہ پر حدیث عائشہؓ سے دلیل لائی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لا تحرم العصاة ولا المصنات کچھ کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ چوس لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہؓ سے اس قول کی بھی روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ قرآن میں دس دفعہ چوسنے کا حکم تھا۔ تو اس میں پانچ دفعہ کا منسوخ ہوا اور پانچ دفعہ کا باقی رہا۔ جو آخر وفات آں حضرت ﷺ تک باقی رہا حنفیہ کے مذہب پر قرآن بھی حجت ہے اور احادیث صحیحہ بھی قرآن میں یوں آیا ہے ﴿و امھاتکم اللاتی ارضعنکم﴾ کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے (یعنی وہ بھی حرام ہیں) اس میں مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب ٹھہرایا ہے اس میں ایک یا دو مرتبہ چوسنے کی قید کہاں اور خبر واحد یا قول واحد سے قید کس طرح لگائی جاسکتی ہے۔ احادیث میں حدیث ذیل بھی قوی دلیل بلکہ اب اس میں حرمت کے لئے کسی زیادتی کے سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ امام محمدؒ "موطا میں سعید بن مسیبؓ عروہ بن زبیرؓ اور ابن عباسؓ سے آٹھ دفعہ لائے ہیں جو ایک مرتبہ بھی دودھ چوس لینے کو حرمت کا سبب قرار دیتے ہیں اور عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی دودھ چوس لیا تو گویا اس نے دودھ پی لیا۔ ابو بکر رازیؒ نے کہا ہے کہ دودھ تھوڑا ہو یا بہت حرمت کو ثابت کرتا ہے جس طرح تھوڑا یا بہت کھا لینا اظہار روزہ کا باعث ہے اور حدیث عائشہؓ جس سے شافعیہ دلیل لاتے ہیں مضطرب ہے۔ لہذا مذہب حنفیہ ہی موافق قرآن ہے اور احادیث نبویہ ﷺ وآثار صحابہ و مقل و روایت کے عین مطابق ہے۔

ابو حنیفۃ عن الحكم عن عمر اک ابن مالک عن عروہ بن الزبیر عن عائشة قالت جاء الملاح بن ابی القعیس لیسئاذن علی عائشة فاحتجبت منه فقال نحنجین منی وانا عمک فقالت فکیف ذلک قال ارضعتک امرأۃ اخی بلبن اخی قالت فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبت

یہ ایک اجل علمس اللہ بھروسہ من الوہداع مینہو عنہم الذنوب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
 حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی
 (آیت حجاب کے نزول کے بعد) تو آپ نے ان سے پرہیز کیا۔ اس پر وہ (اللعن) بولنے لگا
 تم مجھ سے پرہیز کرتی ہو۔ حالانکہ میں تمہارا (رضاعی) بیچا ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ
 انہوں نے کہا کہ میری بھانجی نے میرے بھائی کا دودھ تم کو پلایا ہے (حضرت عائشہؓ)
 کہتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ذکر کیا آپ نے فرمایا خاک الودھوں
 تمہارے ہاتھ کیا تم اتنا نہیں جانتیں کہ دودھ سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے
 ہوتے ہیں (یعنی وہ تمہارے بیچا ہی تو ہوئے۔ اگر نسب سے نہیں تو رضاعی ہے)۔
 ابن عباسؓ سے بھی رضاعت مطلق طریقہ بتائی ہے اور حدیث سابق کی تائید ملتی ہے۔

کتاب الطلاق

(۱۳۴) باب الہزل فی الطلاق

أبو حنیفۃ عن عطاء عن یوسف بن ماہک عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلثة جلدھن جلدھن نہیں جلد الطلاق والتکاح
 والرجعة

طلاق کے احکام

باب سئل ان میں طلاق ورجع
 حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ طلاق نکاح اور رجعت
 یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی اور معجزی ہر دو کا شمار سنجیدگی میں ہے (یعنی اس پر خاص
 نظر رکھنا ضروری ہے)۔ اور ان پر احکام لازم آتے ہیں۔
 یعنی جس شخص نے طلاق یا نکاح کیا یا عورت سے رجعت کر لی
 تو ہر تین باتوں میں سنجیدگی کا شرط ہے۔ گویا طلاق واقع ہو گئی اور دوسری
 صورت میں طلاق ہو گیا اور تیسری صورت میں رجعت شرعاً صحیح ہو گئی خواہ شوہر کسی قدر عذر کرتا

رہے کہ میں نے یہ سب کچھ مخبری کے طور پر کیا تھا۔ میری نظر ان الفاظ کے معانی یا ان کے نتائج پر ہرگز نہ تھی شریعت میں اس کا یہ عذر مسموع نہ ہوگا عقود و تصرفات کا یہ ہی حکم ہے مثلاً بیع جبہ وغیرہ ان میں مذکورہ بالا ہر سہ اشیاء کو اس لئے بیان کے ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان کی اہمیت دیگر تصرفات سے زائد ہے۔

(۱۳۴) باب العدة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدی .

باب۔ عدت کا بیان .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جب حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا عدت کرو۔

ف: یہ امر مختلف فیہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سودہؓ کو طلاق دے دی تھی اور پھر حضرت سودہؓ کے التماس سے آپ نے رجعت فرمائی۔ یا طلاق دی نہیں تھی بلکہ محض ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت سودہؓ نے التجا کی۔ کہ آپ کے نکاح میں رہیں تو آں جناب ﷺ نے طلاق کا ارادہ ترک فرمایا آخری شق صحیح تر ہے کیونکہ کتب صحاح و سنن میں لے لے مارا ارادہ طلاقھا و ہبت یومھا لعائشہ کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے طلاق کا ارادہ ہی فرمایا تھا کہ حضرت سودہؓ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہؓ کو بخش دیا۔

مصنف مہد الرزاق میں ہے کہ روایات اس پر دال ہیں کہ حضرت سودہؓ طلاق سے خوف زدہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی طہرائی میں بھی لے لے مارا ان سے نصار قہا کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بنو زعفرانیت کا ارادہ ہی فرمایا تھا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آنجناب ﷺ نے طلاق نہیں دی تھیں۔ بلکہ حضرت سودہؓ نے اس سے قبل ہی اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی۔ اور ارادہ طلاق کو ترک کر دیا۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ملائحی قاری نے حدیث میں طلبہا کے معنی ارادہ طلاق کے لئے بھی ترجمہ حدیث میں اسی خیال کو پیش نظر رکھا ہے۔ دوسرے رخ میں بیہقی عروہؒ سے مرسل حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سودہؓ کو طلاق دی۔ پھر جب آپ ﷺ نماز کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت سودہؓ نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ مجھ کو مردوں کی حاجت نہیں۔ یعنی فطری تقاضوں سے خالی

ہوں۔ مگر میرا ارمان ہے کہ حشر میں آپ کی ازواج میں انھوں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے رجعت فرمائی۔ ابن سعد بھی اسی کے ہم معنی الفاظ سے حدیث لائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت سودہؓ نے اپنی باری کا دن اور رات حضرت عائشہؓ کو بخش دی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدی .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت سودہؓ کو طلاق دیے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ عدت میں بیٹھو۔

ف: اس حدیث سے اس مسئلہ کا بھی ثبوت ملا کہ موطؤہ مطلقہ کے لئے عدت لازمی ہے۔ نہ غیر موطؤہ کے لئے جس کو حضرت عمرؓ نے بھی ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے ﴿فلما لم علیہن من عدة﴾ باقی خصوصاً واقعہ کی وضاحت و تشریح حدیث بالا میں گذری۔

(۱۳۹) باب اطلاق فی الحيض

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن ابن عمرؓ انه طلق امرأته وهي حائض فعیب ذلک علیہ فرأبعها فلما طهرت من حیضها طلقها واحتسب بالنطفة التي كان اوقع علیها وهي حائض .

باب حیض کی حالت میں طلاق دینا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت (آمنہ بنت غفار) کو طلاق دی جب کہ وہ حائضہ تھیں۔ اس بناء پر ان پر عیب و الزام لگایا گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا پھر جب وہ (ان کی بیوی) حیض سے پاک ہو گئیں تو دوبارہ ان کو طلاق دی اور یہ طلاق ساقطہ طلاق کے ساتھ شمار میں لائی گئی جو وہ ان کو بحالت حیض دے چکے تھے۔

ف: حدیث ذیل سے اس امر کی وضاحت ہوئی کہ حیض کے وقت کی دی ہوئی طلاق لغو نہیں مگر شمار میں آئی۔ اور طلاق مافی گئی۔ اس میں ظاہر یہ خارجی اور داخلی اختلاف کرتے ہیں۔ روایت سے بھی دلیل لاتے ہیں اور قیاس سے بھی کام لیتے ہیں روایت کے سلسلہ میں ابی ابراہیمؓ کی روایت کو جوہ ابن عمرؓ سے کرتے ہیں اور جو ابو داؤد میں نقل ہے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس میں ﴿انہم ہرہا شینا﴾ کے الفاظ زائد ہیں گویا اس کو کچھ نہیں جانا۔ اور اس طلاق کو شمار میں نہیں لیا اور قیاس آرائی یہ کرتے ہیں کہ حیض کے وقت کی طلاق حرام و ناجائز ہے اور جب حرام و ناجائز ہوئی تو

کیوں مانی جائے گی۔ اور شمار میں کس طرح آئے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ابی الزبیر میں
 چلسم برہا شینا کے نکلنے کے غیر محفوظ ہونے پر قرآن مآثرہ میں حدیث و احادیث روایات کا اتفاق
 ہے کیونکہ ابن عمرؓ کے دوسرے شاگردوں نے جو ابی الزبیر سے کہیں زیادہ ثقہ ہیں اور قابل اعتبار یہ
 ہرگز انکار نہیں بلکہ اس کے خلاف نقل ہے مثلاً حدیث ذیل ہی میں۔ پھر یہ کہ نہ روایتی بات ہے کہ
 تمام روایات میں حتیٰ کہ ابی الزبیر کی روایت میں رجوع کرنے کا حکم ہے۔ اور زحمت ظلال کے بعد
 ہوئی ہے نہ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی تو رجوع کرنا کیسا۔ یا ممکن ہے چلسم برہا شینا کے لئے یہ معنی
 ہوں کہ اس خلاق کو ٹھیک عمل اور ایک مناسب فعل نہیں جانتا یہ کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے
 ان کی قیاس آرائی بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حرام و ناجائز ہو وہ صحیح بھی نہ ہو اور اس
 پر حکام عرب نہ ہوں۔ مثلاً غصب کی ہوئی زمین پر رزنا جائز ہے۔ مگر پھر بھی صحیح ہے۔

(۱۳۶) باب حرمة اللعین بالطلاق

ابو حنیفہ عنبی اسحق عن ابی بردہ عن ابنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ما بال قوم یلعنون بخدود اللہ یقولون قد ظنفتک قلنا اجعتک
 بابت۔ طلاق دینے میں ول گئی کرنا!

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے کہا۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی
 حدود کے ساتھ کھیلتے ہیں (ابھی) کہتے ہیں۔ میں نے تجھ کو طلاق دی (پھر) کہتے ہیں میں
 نے رجوع کر لیا۔

ف: لوگ عورتوں کو جھگ کیا کرتے تھے۔ طلاق دینے اور عدت میں رجوع کر لیتے۔ پھر طلاق
 دیتے رجوع کر لیتے۔ اور یوں بے چاری عورتوں پر عرصہ حیات کو جھگ کر دکھا تھا۔ لہذا شریعت نے
 اس سلسلہ میں اتنا ہی احکام صادر فرمایا کہیں اللہ تعالیٰ مرقان کے اصول قائم کر کے اس قبیح
 حرکت سے روکا کہیں فلا تنخذ وایات اللہ ہذا کے سے اس عمل بد کی مذمت فرمائی کہ اللہ کی
 آیات کے ساتھ کھیلتا نہ کر۔ کہیں یوں فرمایا فلا تلک حدود اللہ کے کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں۔
 فلا تعد وھا کے تو انہی آگے نہ بڑھو۔ حدیث ذیل بھی اسی سلسلہ احکام کی ایک کڑی ہے۔

(۱۳۷) باب عدم وقوع طلاق المعتوه

ابو حنیفہ عن منصور عن الشعبي عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لا یجوز للمعتوه طلاق ولا بیع ولا شراء

باب۔ مخنون کی طلاق

حضرت جابر بن عبد اللہ ؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ مخنون کی نہ طلاق جائز ہے (یعنی نافذ ہوتی ہے) نہ خرید و نہ دخت۔

ف: نسائی اور ابن ماجہ اسی سلسلہ میں حضرت عائشہ ؓ سے اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ تمہیں سے قلم اٹھالیں گیا یعنی احکام شرعیہ کی ذمہ داری سے بری ہو گئے ایک سوئے والا جب تک وہ چاہے دوسرا بچہ جب تک وہ بڑا ہو۔ تیسرا مخنون آتا آنگدہ وفاقہ پائے اور باہوش ہو۔ حضرت علی ؓ سے بھی اس مضمون کی حدیث نقل ہے جس کو ترمذی لائے ہیں۔ لہذا ان ہی احادیث کے ماتحت مخنون کی طلاق غیر نافذ ہے البتہ اس کی بیع و شرا موقوف رہتی ہے اور بیعت اور مجبوری کی طلاق احناف کے نزدیک واقع ہوتی ہے اس میں حدیث مرفوعہ عن امی السخطاء والمسیان وما استکرہوا علیہ کے خارج نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ ضعیف ہے۔ چند چہاں حجر بنے ہونے کے اہرام میں اس پر تصریح کی جاے ہر ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اخروی ذمہ داری اٹھالیں گئی یہ نہیں کہ فعل مع اپنے احکام کے لغو ثابت ہو جاتا اگر بصریہ پر مجبور کیا گیا تو مگر آخرت کی ذمہ داری سے چھٹ جائے گا مگر غسل اس پر واجب ہوگا اس کا حج و روزہ فاسد ہوگا۔ اور اسی طرح کی بیعت کس شریعت میں بہت مل سکتی ہیں۔

(۱۳۸) باب عدم المطلق بمجرّد التخییر

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ بن حیر نا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فاجعوا ناہ لکم بعد ذلک طلاقا

باب۔ عورت کو محض اختیار دیدینے سے طلاق نہیں ہوتی

حضرت عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو اختیار دیا (طلاق بے لینے کا) تو ہم

نے آپ کو اختیار کر لیا (گو یا طلاق نہ لی) تو یہ صورت طلاق میں شوہر نہیں ہوتی۔

ف: اس حدیث سے یہ بات منکشف ہوئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوئی ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کرے تو کچھ بھی نہیں۔ شوہر کی طرف سے محض ایسا اختیار مل جانا طلاق کے حکم میں نہیں۔

(۱۳۹) باب خیار العتق

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ انھا اعتقت بريرة

ولہذا زوج موسیٰ لالی امی احمد فخیر ہمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاختارث نفسہا لفرق بینہما وکان زوجہا حرا۔

باب۔ منکوحہ باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا پسند کرے
یا علیحدگی اختیار کر لے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ (چھوکری) کو آزاد کیا جس کا خاوند آل
ابی احمد کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس (بریرہ) کو اختیار دیا (کہ وہ اپنے
شوہر کے نکاح میں رہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے) چنانچہ اس نے علیحدگی چاہی تو آپ
ﷺ نے اس کے درمیان تفریق کرادی۔ حالانکہ اس کا شوہر آزاد تھا۔

ف: حدیث ذیل ایک اختلافی امر میں شافعیہ اور مالکیہ کے خلاف حجت ہے۔ صورت
اختلاف کی یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چھوکری کو مذکورہ خیارج حق حاصل ہے۔ خواہ اس کا
شوہر آزاد ہو یا غلام امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک یہ خیارج محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام
ہو۔ یہاں یہ سوال ہے کہ بریرہؓ کا شوہر غلام تھا یا آزاد حدیث ذیل چونکہ آزادی پر دل ہے اس لئے
یہ ان کے خلاف حجت ہے۔ دراصل ابن عباسؓ سے تو یہ ہی مروی ہے کہ یہ آزاد تھا۔ اور حضرت
عائشہؓ سے دو طریق سے اس کی روایت ہے ایک اسود کے واسطے سے دوسری عروۃ القاسم کے واسطے
سے اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو ہی ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دو روایات ہیں ایک
سے اس کا آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا ان حالات میں
اس کی آزادی کا وثوق ہوا اور یہ خفیف سا شک جو عروہ کی ایک روایت ظاہر کرتی ہے وہ کالعدم ثابت
ہوا۔

باب طلاق الامۃ

ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طلق الامۃ اثنتان وعدتھا حیضتان۔

باب۔ باندی کی طلاق

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلاق باندی کی دو ہیں اور
اس کی عدت دو حیض۔

ف: یہ حدیث دو امور اختلافیہ میں شافعیہ و مالکیہ کے خلاف حنفیہ کے لئے قوی حجت ہے اور

مسکت ذیل اول یہ کہ تعدا و طلاق کا بار مرد اور عورتوں پر ہے یا مردوں پر دوسرے یہ کہ عدت حیض سے ہے یا طہر سے حنفیہ ہر دو امور میں پہلی شق کے قائل ہیں اور شافعیہ مالکیہ دوسری شق کے یعنی امر طلاق میں اگر شوہر مثلاً غلام ہو اور عورت آزاد تو حنفیہ کے نزدیک وہ عورت تین طلاقیں میں اس پر حرام ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک دو ہی میں اسی طرح اگر شوہر آزاد ہو اور عورت چھو کر تو اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک دو ہی طلاقیں میں وہ عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک تین میں امر طلاق میں شافعیہ کی حجت ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں **طلاق** **بالمسرح** **والعدۃ** **بالنساء** کہ طلاق مردوں کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے اختلاف کی زبردست حجت یہ ہی ذیل کی مرفوع حدیث ہے جو صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ طلاق کا تعدا و میں عورتوں کا اعتبار ہے نہ مردوں کا۔ اب ذرا ہر دو فریق کے استدلالی پہلو کی **مصلحت** و **مقویت** کا اندازہ لگائیے اور انصاف کیجئے کہ اذروئے روایات کس کا خیال ملتا ہے ان کی حدیث کسی صحیح یا حسن طریق و سند سے مرفوع مردی نہیں بلکہ مقوف ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزیؒ کے قول کے مطابق یہ ابن عباسؓ پر مقوف ہے بعض کے نزدیک یہ زید بن ثابتؓ کا قول ہے حنفیہ کے پاس حدیث ذیل مرفوع موجود ہے جس کو ابو اذو ترمدی و داریؒ ابن ماجہ ابن جریر کے طریق سے لائے ہیں اور وہ مظاہر ابن اسلمؒ سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم سے وہ عائشہ سے **فہذا** **محمض** **صحابی** کے قول کے مقابلہ میں حدیث صحیح مرفوع ہی قائل ترجیح ہے اگر کہیں احادیث کے پاس قولی صحابیؓ ہوتا اور ان کے پاس مرفوع حدیث تو اس قدر زور دہا نہ دیتے کہ مخالف بے حقیقت نظر آتا۔ مگر اس موقع پر ان لوگوں نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا اور روایت کی سند پر طول طویل کلام کیا۔ ابو اذو نے کہا کہ یہ حدیث مجہول ہے۔ ترمدی ایک طرف سے بولے کہ علم میں مظاہر سے یہی حدیث معروف ہے۔ ذہبی نے میزان میں کہا کہ ابی عاصم الجعلیؒ یحییٰ بن معین ابی حاتم الرازی اور بخاری نے اس کو ضعیف بتایا ہے مگر ساتھ ساتھ کہا کہ ابن حبان نے اس کو وثیق کی ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ابن حبان کی توثیق تو خود ذہبی نے نقل کی ہے اور حاکم ابن عباسؓ سے یہ حدیث لائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر شیعین نہیں لائے پھر حدیث عائشہؓ نقل کر کے کہتے ہیں کہ مظاہر ابن اسلمؒ بعمرہ کے ایک شیخ ہیں **ان** **ارے** **سابقہ** **مشارح** میں سے کسی نے بھی ان پر جرح نہیں کی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی نے مظاہر کو وضاع کذاب نہیں کہا نہ حفظ و ضبط یا ان کی عدالت میں کوئی خامی نکالی۔ جہالت کا سوال جو ابو اذو نے اٹھایا ہے اور جس کی طرف کلام ترمدی بھی مشیر ہے تو یہ سوال یوں دور ہوتا ہے کہ

جہت مادی یہ ہے کہ ایک سے زائد اس سے کوئی روایت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں ایسا نہیں مظاہر ہے لہذا جرتاً ثوری ابو عاصم نے روایتیں کی ہیں۔ ابن عدی اس کے واسطے سے ابو ہریرہؓ سے روایت لائے ہیں آنحضرت ﷺ ہر بات آل عمران کی آخری دس آیات پر جا کرتے تھے تو اب مظاہر میں جہالت کب رقی اور یوں بلا وجہ مذہب کو کمزور دکھانے کے لئے ہم جرح مسوغ نہیں ہوتی پھر بعض صورت میں شافعیہ کا مذہب ہے حتیٰ ہو کر رہ جاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ بن ابان نے خود امام شافعیؒ کو ایک پر طلف پیرایہ میں ایسا قائل کیا کہ ان سے کوئی جواب نہ آیا یحییٰ نے ان سے پوچھا کہ اگر شوہر آزاد ہو اور اس کی عورت باندی مدخول رہا اور شوہر طلاق سنت دینی چاہے تو کیا کرے؟ امام موصوف نے فرمایا کہ طہر میں طلاق دے پھر حیض سے پاک ہو کر دوسرے طہر میں اور کہنا ہی چاہئے تھے کہ حیض سے پاک ہو کر پھر تیسرے طہر میں کہ یحییٰ نے کہا کہ بس حضرت، رک جائیے اب طلاق کسی کہ عدت تو ختم ہوئی کیونکہ عدت تو ان کے نزدیک بھی عورت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ امام محمدؒ یہاں آیت قرآنی سے ایک لطیف استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں ﴿فَلْيُطْلَقُوا﴾ لعلہ تھیں ہے کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لئے گویا طلاق عدت کی رو سے دو مثلاً اگر شوہر غلام ہے اور اس کی بیوی آزاد تو لحاظ اجماع اس کی عدت تین قروہیں تو لا محالہ اس کی طلاق بھی بھلا عدت دو ہی ہوں گی۔ یہ ساری مسئلہ طلاق پر بحث تھی۔ اب نیچے عدت کا مسئلہ تو اس میں شافعی و مالکیہ حضرت عائشہؓ زید بن ثابتؓ اور ابن عمرؓ کا قول پیش کرتے ہیں مگر وہ حقیقت بعد تحقیق ان کے پاس حضرت عائشہؓ کا یہ قول رہ جاتا ہے کیونکہ زید بن ثابتؓ اور ابن عمرؓ سے طحاوی کے نزدیک اس کے خلاف روایت ثابت ہے۔ اور اختلاف کی طرف غلط فہمی ابن ابی ائین کعب معاذ بن جبل ابی الدرداء عبادہ بن صامت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ ہیں پھر طاؤس عطاء بن المسیب سعید بن جبیر۔ مجاہد حسن بصری ثوری اور زامی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں اور امام احمد نے بھی اسی طرف رجوع کر لیا مذہب اختلاف پر قرآن و حدیث شاہد ہیں اور عقل و روایت بھی قرآن اس طرح کہ فرمایا ﴿وَاللَّاحِیْ یُنْسِنُ مِنَ الْمَحْضِیْضِ﴾ کہ جو حیض سے مایوسی ہو جائیں اس سے صاف اشارہ فرمایا کہ قزو سے مراد حیض ہے۔ پھر عدت کے لئے ثلاث قروہ کا لفظ استعمال فرمایا گویا جمع کی شکل میں یعنی کم از کم مکمل تین طہر اور جمع کی یہ صورت ممکن نہیں جب کہ طلاق طہر میں دی جائے جیسا کہ وہ سنت ہے کیونکہ باقی کے دو طہروں میں عدت ختم ہوگی تو پہلا طہر تو ناقص ہی رہا پھر اطمینان کب شمار ہوا۔ اور حقیقت میں دو طہر مکمل شمار میں آئے۔ اور قزو سے حیض مراد لینے کی صورت میں یہ خلش نہیں کہ اس صورت میں مکمل

[illegible]

المسول و دلہ و زلفہن و کسوتہن ﴿ اور اس پر جس کی اولاد ہے ان کا کھانا اور کپڑا ہے۔ روایت کے میدان میں مذہب خفیہ کی زبردست دلیل اور قوی حجت حضرت عمرؓ کی حدیث ذیل ہے جو دیگر کتب صحاح میں بھی مذکور ہے اور جس میں آپ سخت بجا یہ میں حدیث فاطمہؓ کی تردید کرتے ہیں کہ ایک وہ عورت جس کی نائی اور جھوٹا کچھ علم نہیں ہم اس کے قول سے فرمان خداوندی اور سنت نبوی ﷺ کو کس طرح چھوڑ دیں۔ حقیقت میں حضرت عمرؓ کی شان عظمت و وجاہت علمی کو دیکھ کر حدیث فاطمہ کو کمزور ثابت کرنے کے لئے یہ ہی حدیث عمرؓ کافی ہے اور بس حضرت عمرؓ کے الفاظ رفع حدیث کے مرادف ہیں کہ گویا وہ اس حدیث کو مرفوع روایت کرتے ہیں کیونکہ اصول حدیث میں یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابیؓ کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اس حدیث کا عین رفع ہے۔ پھر ان سے ابراہیم واسطہ سے یہ مرفوع بھی ثابت ہے طحاوی اور دارقطنی سے یہ زیادتی بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے ﴿مسکس﴾ اور نفقہ ہے اسی طرح ابن مسعودؓ اسامہؓ اور عائشہؓ سے بھی حدیث فاطمہ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ سے خود مسلم میں نہایت صاف الفاظ میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ نقل کرتی ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کیا فاطمہ خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایسی بات کہتی ہے۔ حضرت عائشہؓ کے حجر علمی کو ایک طرف سامنے رکھئے دوسری طرف ان کی سخت تردید کو۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس عورت نے لوگوں کو نفقہ میں ڈال دیا۔ یہ وہ تابعی ہیں جو عائشہؓ کے معاصر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف صحابہؓ کا اتفاق پایا مسلم میں ہے کہ مردان نے کہا کہ ہم اس عورت کے کہنے سے اس مضبوط بات کو نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ لوگ کون صحابہؓ تو یہ اجماع صحابہؓ نہیں تو کیا ہے۔ دوسری روایات بھی وال ہیں کہ مطلقہ کے لئے سکنی و نفقہ ہے طبرانی میں ابراہیم کے واسطہ سے ابن مسعودؓ عمرؓ سے روایت ہے کہ ہر دو اصحاب نے مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنی و نفقہ تسلیم کیا دارقطنی میں حضرت جابرؓ سے ایسی ہی روایت ہے۔ مسلم و ابوداؤد میں جید الوداع کے سلسلہ میں حضرت جابرؓ سے طویل حدیث ہے جس میں ہے ﴿وان لہن علیکم نفقہن و کسوتہن﴾ کہ ان کے لئے تم پر خرچ ہے اور کپڑا۔ تو گویا حدیث فاطمہ سے اور روایات صحیحہ بھی متعارض ہوئیں پھر حدیث فاطمہ میں سخت اضطراب ہے جو اس کو کمزور بناتا ہے کیونکہ اضطراب حدیث کے ضعف پر سب سے بڑی نشانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کو غائبانہ طلاق دی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ طلاق دے کر سفر کو گیا تھا

ایک قول ہے کہ وہ خود آنحضرت ﷺ سے پوچھنے گئی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ چند لوگ ملے تھے۔ ایک خیال ہے کہ اس کا شوہر ابو عمرو بن حفص تھا۔ دوسرا خیال ہے کہ اس کا خاوند ابو حفص بن مغیرہ تھا۔ علاوہ ازیں اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم کسی خاص عذر کی بنا پر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زبان دراز تھی اس لئے اس کو جائے رہائش سے محروم کیا گیا کیونکہ اس کا یہ عیب شارع کے نزدیک اس کے نکالنے سے زیادہ سنگین تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی بدعتی کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ فقہ کے بارہ میں یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب تھا۔ اس نے شوہر کے متعلقین سے نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پر تیرا کوئی نفقہ نہیں۔ یہی فیصلہ آنحضرت ﷺ نے صادر فرمایا کہ چونکہ اس کے شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا اس لئے اس کا نفقہ دیکنی اس کے شوہر کے متعلقین پر واجب نہیں۔ فاطمہ نے اس خصوصی حال پر غور نہیں کیا اور اس نے یہ سوچے کچھ عوامی حیرانیاں میں نزاع کی کہ نبی ﷺ نے مطلقہ کے لئے نفقہ دے سکتی ہیں یا نہیں رکھا۔ لوگ اسی مطلق انکار پر چل پڑے۔ لہذا اس بحث کے اختتام پر ماننا پڑے گا کہ حدیث فاطمہ بغیر ان تاویلات کے قابل قبول نہیں قرآن پکار پکار کر اس کی تردید کر رہا ہے۔ کہاں صحابہؓ اس کو بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں۔ روایات صحاح کے معارض ہیں۔ اضطراب اس میں موجود ہے۔ کمزوری و ضعف کے ثبوت میں اور کیا چاہئے اسی بنا پر ان مذاہب کی پختگی و استحکام کا خود بخود خدائے مہربان کا لہجہ جو اپنے مذاہب کی بناء فاطمہ کی حدیث پر رکھتے ہیں۔ کہ ایسے مذاہب کہاں تک قابل اعتناء ہیں۔ اسی لئے ہم ان کی تردید چھوڑتے ہیں۔ اب کون ظالم یہ کہہ سکتا ہے کہ حنفی صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے مذاہب کی بناء محض قیاس پر ہے لہذا باللہ ایسا کہنا انصاف کا سراسر خون کرتا ہے اور حق پر ہدہ ڈالنا۔ بلکہ اپنی جہالت کا خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کیا یہاں مثلاً حنفی فاطمہ کی حدیث کو مان لیں اور اپنے مذاہب کی بناء اس پر رکھیں حنفی واقعی ایسی احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان منصفوں کی نظروں میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ ﴿عاصم و ابیہ و ابیہ ابیہ﴾۔

(۱۴۲) باب عدة المتوفی عنها زوجها

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الامود ان سبعة بنت الحارث الاسلمیة ماتت عنها زوجها وهی حامل فمکثت خمساً وعشرين ليلة ثم وضعت فصرها ابو السائب بن بعلک فقال تشوفت ترید بن الباءة کلا والله انه المبعد الاجلین فماتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له فقال -

کذب اذا حضر فاذنبی

باب۔ اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر گیا ہو

اسود نے روایت ہے کہ سیدہ اسلمیہ حادث کی بیٹی کا خاوند مر گیا۔ جب کہ وہ حاملہ تھی۔ پس پچیس روز گزرنے پر زچگی ہوئی اتفاق سے ابوالسائل بن جھلک اس کے پاس آیا اور (اس کو دیکھ کر) کہا تو نبیؐ سنو یہ بھی ہے کیا تیرا نکاح کا ارادہ ہے ہرگز نہیں قسم اللہ کی تیری عدت لمبی مدت سے ہے (یعنی اگر حاملہ کا خاوند مر جائے اور چار مہینہ دس دن سے پہلے وضع حمل ہو تو اس کی عدت چار مہینہ دس دن ہوگی۔ اور اگر یہ مدت گزر جائے اور وضع حمل نہ ہو تو عدت وضع حمل ہوگی) سیدہ یہ سن کر نبیؐ کے پاس آئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا۔ جب وہ آئے تو مجھ کو خبر کرنا (تاکہ اس کو صحیح بات کو فہمائش کروں)

یہ اندازہ کہ اتفاق مسئلہ ہے اور سلف و عقب اس پر متفق رہے ہیں کہ جس حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت وضع حمل ہے اس میں خلاف صرف حضرت علیؑ سے ایک متقطع طریق سے مروی ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے صحیح طریق سے لیکن آپ نے اپنے خیال سے رجوع فرمایا۔ جیسا کہ عبدالبر نے اس پر تصریح کی ہے البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورت نفس ختم ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں مسلم و نسائی کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمہور علماء پہلی شق کے قول میں ہیں۔ البتہ شرم کو چاہئے کہ خون نفاس کے رکنے سے پہلے قربت نہ کرے۔

(۱۴۳) باب نسخ عدة الوفاة في البقرة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی اہیم عن عقیلمہ عن عبد اللہ قال من شاء باہلہ

ان سورة النساء القصصی نزلت بعد الطولی

وفی رواية عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

نسخت سورة النساء القصصی کل عدد اولات احمالہن ان یضعن

حملہن

باب۔ عدت دفات کا حکم سورہ بقرہ اور سورہ طلاق میں

حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے میں اس سے پہلے کہ تکلیفوں کے چھوٹی سورہ نساء (سورہ

طلاق) میں سورہ (سورہ بقرہ) کے بعد اترتی ہے۔

ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے یوں روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ

جسٹھ سو تھانے حاملہ کی سب حدوں کو منسوخ کر دیا (یعنی) جنس والیوں کی عدت یہ ہے۔

ف۔ منسلک کی مزید وضاحت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں آیت وارد ہے ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَكْرَهُمْ﴾
وَيَتَلَذَّطُونَ أَسْوَاقَهَا يُنْطَلِقُ بِالْغُفْمِ عَنْ أَزْوَاجِهِمْ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ وَلَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ
یہ وہ ہیں جو مکر میں لگے ہوئے ہوں اور ان کے لئے اس میں اولاد ہے اور ان کے لئے اس میں اولاد ہے
کے ماتحت ہر اس عورت کے عدت چار ماہوں کی قرار پاتی ہے جس کا خاوند مر جائے خواہ وہ حاملہ
ہو یا غیر حاملہ پھر سورۃ طلاق میں بیان وارد ہے ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِي جُحْدِهِمْ جَهْدًا﴾
حاصل ہے کہ عمل والوں کی عدت (عدت سیکرہ) ہے کہ وہ اپنے بچہ کو جن لیں۔ تو اس آیت کی رو سے
عدت حاملہ کی خواہ اس کا خاوند مر ہو وضع حمل سے ثابت ہوتی ہے چاہے کم سے کم عدت میں وضع
حمل ہو یا نہ ہو۔ لہذا حضرت عقی نے یہ خبر روایات کو جمع کرنے کیلئے احتیاط کی صورت مروی ہے۔ یعنی بعد
الاجلین پر عمل کرنا چاہئے کہ اگر وضع حمل چار ماہوں کے بعد ہو تو وضع حمل سے عدت قطع ہوگی اور
اگر پہلے تو چار ماہوں کے بعد شافعیہ بھی اس میں گزرتا ہے جن کی آیت بقرہ کو حدیث سے سمجھتے ہیں
مخصوص ماہین یا منسوب نہ کیا؟ مگر احناف کے نزدیک سب سے یہ آیت بقرہ نہ مخصوص
ہو سکتی ہے نہ منسوخ کیونکہ خبر واحد آیت کے لئے نہ قصص میں آیت ہے اور نہ تاریخ ابنت سوہ طلاق کی
آیت چنانچہ لاہ الاحسان کے لئے آیت بقرہ کا نسخہ مانتے ہیں کیونکہ حدیث ذیل عبد اللہ بن مسعود
اس پر متصلہ دالی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت نزول میں حاضر تھے تو اس کی نسخہ ہوئی
مگر یہ نسخہ کا پتہ خبر واحد سے چلتا ہے مگر آیت بقرہ کا نسخہ آیت طلاق سے ہے نہ خبر واحد سے پھر
بطریق میں حضرت ابی سے روایت بھی کہ انہوں نے اس حضرت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ
(تو اس نے انہیں) انکی آیت تین طلاقوں والی عورت کے لئے ہے یا اس کے لئے جن کا شوہر
مر چکا ہو آپ نے فرمایا کہ ہر دو کے لئے خلاصہ یہ کہ حاملہ کی عدت آیت طلاق سے وضع حمل تک
ہوتی ہے شوہر کی وفات کے ایک ساعت بعد ہی وضع حمل ہوا ہو۔ موطا امام مالک سے میں حضرت عمرؓ
کا یہ قول نقل ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ ایسے وقت جنم لیا کہ اس کے شوہر کی لاش ابھی حیات پر ہے وہ
دفن نہیں ہوئی۔ تب بھی اس کی عدت قطع ہوگئی۔

(۱۲۴) بِسَبَابِ فِي الْمَرْأَةِ تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ يَد

خل بها

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعودؓ فی
 المرسلة تو فی عنها زوجها ولم یفرض لها صداقا ولم یکن دخل بها صدقة
 نسائها ولها المنیرات وعلیها العدة فقال معقل بن منان الاشجعی اشهد ان
 رسول الله صلی الله علیه وسلم قضی فی بیوع بنت واشق مثل ما قضیت .
 باب۔ ایسی عورت کہ جس کا شوہر مر گیا ہو لیکن نہ اس کا مہر مقرر ہوا اور نہ اس کے شوہر نے اس
 کے ساتھ دہلی کی ہو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اس عورت کے لئے جس کا خاوند مر گیا ہو اور نہ
 اس کا مہر مقرر ہوا ہو۔ نہ اس کے ساتھ اس کے خاوند نے دہلی کی ہو مہر دل ہے۔ اور اس کے
 لئے میراث ہے اور اس پر عدت و نفقات بھی واجب ہے اس پر معقل بن منان اشجعی بولے میں
 جیس گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے واشق کی بیٹی بیوع کے بارہ میں تمہارے فیصلہ
 کے مانند فیصلہ صادر فرمایا۔

ف: حضرت علیؓ سے اس مسئلہ میں خلاف منقول ہے کہ وہ ایسی عورت کے لئے مہر نہیں
 مانگے۔ کیونکہ اس کے ساتھ خلوت صحیح نہیں ہوئی۔ مگر ان کا یہ مذہب بروایت صحیح منقول نہیں۔ ادھر عبد
 اللہ بن مسعودؓ کی حدیث صحیح طرق سے مروی ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ پھر معقل
 حضرت عبد اللہ کی رائے پر حدیث مرفوعہ سے شہادت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اٹھ کے بہت سے لوگ
 بھی یہی شہادت دیتے ہیں جن میں جراح اور ایوسان بھی ہیں چنانچہ ابو داؤد کی روایت سے جو
 بطریق قنادہ مروی ہے صاف آشکارا ہے۔ لہذا حضرت عبد اللہؓ نے جب یہ شہادت سنی تو بہت ہی
 خوش ہوئے کہ آپ کی رائے آنحضرت ﷺ کے فیصلہ سے مل گئی تو اب اس کی صحت میں کوئی شبہ
 ہی باقی نہ رہا۔ حضرت شافعیؒ سے اس بارہ میں دو روایات نقل ہیں ایک حضرت علیؓ کی موافقت میں
 دوسری حضرت عبد اللہؓ کی بیرونی میں بلکہ یہی منقول ہے کہ مصر میں حضرت شافعیؒ نے حدیث عبد اللہ
 بن مسعودؓ کی موافقت میں اپنی رائے ظاہر کی۔

(۱۴۵) باب فی الایلاء بالکلام

حماد عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ قال فی المولیٰ فیتہ
 الجماع الا ان یكون له غلر فیتہ باللسان .

باب۔ ایلاء سے رجوع کرنا

عالمہ سے روایت ہے کہ مولیٰ (ایلاء کرنے والے) کا رجوع جماع کرتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو (جو اس کو جماع سے باز رکھے۔ مثلاً یہ کہ مرد یا عورت کو بیماری لاحق ہو یا عورت کا مقام مرد کو معلوم نہ ہو۔ یا ان کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہو یا سرد زمین یا مقلوع الذکر ہو یا عورت کسی اور دیگر جسمانی نقصان کی وجہ سے ناقابل جماع ہو وغیرہ وغیرہ) تو ایسی صورت میں اس کا رجوع زنا سے ہے۔

ف: ایلاء کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار ماہ یا اس سے زائد مدت تک نہیں جاؤں گا تو یہ مولیٰ ہوا۔ اور اس کا یہ فعل ایلاء ہے۔ اس کے بارہ میں قرآن کی یہ آیت وارد ہے ﴿الْمُطَلَّعُ مِنْ نِسَائِهِمْ الْأَبْنَاءُ﴾ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اس مدت میں وحشی کر لی تو یہ حائض ہوا اور اس پر کفارہ یحییٰ واجب ہوا۔ اور ایلاء جاتا رہا۔ اور اگر مدت مبینہ میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا یہاں تک کہ مدت گزر گئی تو اب اس میں شافعیہ مالکیہ حنبلیہ اور حنفیہ کے مابین اختلاف ہے مذکور الصدر مذہب کی رو سے مدت گزر جانے پر اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجبور کیا جائے گا کہ یا وہ طلاق دے یا رجوع کر لے۔ گویا مدت گزر جانے پر بھی مولیٰ کو ان کے نزدیک رجوع کا حق ہے حنفیہ کے نزدیک مدت گزر جانے پر خود بخود ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی اور پھر اس کو رجوع کا کوئی حق نہ رہے گا مدت کے دوران میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہ بعد میں جمہور صحابہؓ کا وہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے جن میں سے عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ وغیرہ حضرات ہیں اکابر تابعین مثلاً عطاءؓ، عکرمہؓ، سعید بن مسیبؓ، ابی بکر بن عبد الرحمنؓ، سکولؓ، ابن الجندیؓ، عقیؓ، غنویؓ، مسروقؓ وغیرہ بزرگ بھی احناف کے ساتھ شیعہ القول والرائے ہیں یہ بات ہے بنیاد دوسرے اصل ہے کہ جمہور صحابہؓ حنفیہ کے خلاف ہیں۔ اور روایات صحیحہ ان کی تردید میں۔ بلکہ صحیح تر روایات احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ عبد الرزاق روایت لائے ہیں کہ عثمانؓ وزید بن ثابتؓ ایلاء میں کہا کرتے تھے کہ جب چار ماہ گزر جائیں تو ایک طلاق ہے اور عورت اپنے نفس کی زیادہ بخار ہے اور وہ مطلقہ کی عدت کرے پھر قیادہ کے واسطے سے حضرت علیؓ وابن مسعودؓ ابن عباسؓ سے روایت لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہی ہیں۔ علاوہ ان میں ابن ابی شیبہؓ ابن عباسؓ وابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ مدت گزر جانے پر ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ان روایات کے رجال شیخین کے رجال ہیں۔ یا ان کی شرط پر اسی طرح قرآن کی آیت بھی اپنے الفاظ سے مذہب حنفیہ کی تائید کرتی ہے جس کو علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں خوب

واشیع فرمایا ہے۔

(۱۳۶) باب الخلع

حماد عن ابیہ عن ابیوب السخنیانی عن ائمة ثابت بن قیس ائمة لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقالت لانا ولا ثابت فقال اختلفین منہ بعد یقنہ فقالت نعم وازید قال اما الزیادة فلا۔

باب خلع کا حکم

حضرت ابیوب سخنیانی سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی عورت نے آنکر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ نہ میں ثابت کے پاس رہ سکتی ہوں نہ ثابت میرے ساتھ بسر کر سکتے ہیں (گویا ہم میں بناء نہیں ہو سکتا) آپ نے فرمایا کہ کیا تو خلع کرتی ہے ثابت نے اس کا پیچھے والیوں سے کہا میں نے کہا ہاں اور زاد زیدی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں زاد زیدی نہیں۔ اس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خلع میں مہر پر زیادتی مناسب نہیں آخاف اسی خیال کے پیرو ہیں طلاء سے محفل ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مرد خلع کی ہوئی عورت سے اس مہر سے زیادہ نہ لے جو وہ دے چکا ہے۔ عبد الرزاق حضرت علیؑ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ لا تعاضل خلتها فوق ما اعطیھا کہ کو اپنے دیے ہوئے مہر سے زاد عورت سے کچھ نہ لے۔ طلاء اس سے نبیؐ کی روایت ہے۔

(۱۳۷) کتاب النفقات

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فمعموماً مهموماً من سبب العیال کان افضل عند اللہ تعالیٰ من الف ضربة بالسيف فی سبیل اللہ۔

نفقہ کے احکام

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب تم میں سے کوئی رات گزارے اہل و عیال کے سبب (کہ ان کے لئے کسب حلال کہاں سے اور کیسے لایا جائے) غمزدہ اور زنجیدہ رہ کر تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستہ میں تم کواری کی ہزار ضربوں سے افضل و بہتر ہے۔

ف: اس سلسلہ میں اور بہت احادیث صحیح وارد ہیں کہ مسلمان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا موجب ثواب ہے اور باعث اجر بخاری میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے اہل پر کچھ صرف کرے اور محض خدا کی خوشنودی مد نظر ہو تو یہ خرچ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ تو جو بھی خرچ کرے اور اس میں محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو تو وہ تیرے لئے باعث اجر ہے۔ یہاں تک کہ وہ فقہ جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔ متعل روایت بھی اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء بن ابیہ عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لمن تطلق نفقة تربہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی الفلقة ترلعہا الی فی امراتک .

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تو نہیں خرچ کرے گا۔ کوئی خرچ بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی کا خواہاں ہو مگر کہ تجھ کو اس پر اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فقہ بھی جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔

ف: یہ اللہ رب العزت کی بندہ پروری ہے اور بندہ نو آزی اور نیت کی ہر جگہ کار فرمائی کہ جو امور ہمارے حلقہ نفس کا ذریعہ ہیں اور فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب نیت کی درستی سے ان میں بھی ثواب و اجر مضمر ہے اور پوشیدہ مظلما اہل و عیال کی پرورش اور انکی خاطر کسب معاش میں ہر وہ کہ ہمارے فطری جذبات کے ماتحت ہے اور اس میں ہمارے نفس کے لئے سرمایہ مسرت ہے لیکن اگر یہ حق بھانسی اور دروہوب اس غرض کے پیش نظر ہو کہ ان حقوق سے سبکدوشی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے سر پرست مرد کفہ مناس کے اہل و عیال کے رکھے ہیں تو اسی میں اس کے لئے اجر و ثواب بھی ہے۔ بذراعت نیت بدل جانے سے دنیا و آخرت ہر دو کے حریے وہ لوٹتا ہے۔ دل کو بھی وہ خوش کرتا ہے اور اللہ کو بھی راضی۔ دنیا بھی فتنی ہے۔ اور آخرت بھی۔

کتاب التہ بیور

(۱۲۸) باب بیع المملو

ابو حنیفہ عن عطاء بن جابر ابن عبد اللہ ان عبد کان لا ابراہیم بن نعیم النعمان فہرہ ثم احتاج الی ثمنہ فباعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثمان مائۃ درہم . و فی روایۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باع المملو .

مدبر غلام کے احکام

باب۔ مدبر کو فروخت کرنا

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ابراہیم بن نعیم انعام (القرشی) کا ایک (یعقوب نامی قطعی) غلام تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا پھر اس کی قیمت کی ان کی ضرورت ہوئی تو نبی ﷺ نے آٹھ سو درہم میں (ان کی طرف سے) اس کو بیچ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے چھ سو درہم غلام کو۔

ف: مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے حدیث ذیل کے ماقہ ایک اختلافی مسئلہ قابل تخریج ہے اور محتاج بیان بنائے اختلاف یہ ہے کہ مدبر غلام کی بیع جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز ہے ان کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے جو صحیحین میں بدین مضمون مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال نہ تھا۔ اس کی خبر آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو کون مجھ سے خریدتا ہے۔ نعیم بن عبد اللہ نے اس کو آٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ اور آپ نے اس کی قیمت نعیم کو دے دی۔ نسائی میں تفصیل ہے کہ وہ شخص قرندار تھا اور محتاج تھا اپنے اس غلام کو بیچا اور فرمایا کہ اس کی رقم سے قرض چمڑا دے پھر یہ حدیث ذیل بھی ظاہر اسی خیال کی تائید کرتی ہے امام صاحبؒ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں ان کی محبت ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث ہے جو دارقطنی ان الفاظ سے لائے ہیں (ولا یوہب وهو حر من ثلث الثمن) کہ مدبر غلام نہ بیچا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور وہ ثلث مال سے آزاد ہے۔ اس کی رفع کی صحت میں بعض کلام کرتے ہیں۔ بہر حال موقوف تو بلا شک صحیح ہے۔ دارقطنی نے بھی اس کو موقوف صحیح مانا ہے۔ تو گویا یہ قول صحابیؒ "ہو اور صحابی" کا قول ایسے امر میں جس میں قیاس کو کوئی دخل نہ ہو مرفوع کے مرتبہ میں مانا گیا ہے لہذا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا رہا حدیث جابرؓ کا سوال تو وہ اس حدیث موقوف کے معارض نہیں کیونکہ حضرت جابرؓ کی حدیث ایک خاص واقعہ کو بیان کرتی ہے جو حدیث ابن عمرؓ کے عموم کو نہیں توڑتی۔ ہاں تعارض جب ہوتا کہ ان الفاظ کی کوئی حدیث وارد ہوتی۔ (ولا یوہب وهو حر من ثلث الثمن) کہ مدبر غلام بیچا جائے پھر وہ حدیث جو حضرت ابی جعفرؓ سے دارقطنی اور بیہقی لائے ہیں۔ دارقطنی عبد الملک بن ابی سلیمان کے واسطے سے اور بیہقی حکم کے واسطے سے حدیث جابر کی اس فعلی حدیث کی ترجیح کرتی ہے اور اس تعارض ظاہر کو بیک قلم رفع کر دیتی ہے کہ اس میں یوں ہے

﴿اباس بیع خدیعة المذہب﴾ کہ بر غلام کی خدمت کے پہنچنے میں کوئی حرج نہیں امین قطان نے اس کو دے دیا اور اس کا ہر دھڑلے سے منگ لیا ہے۔ گویا اس حدیث کی روشنی میں حدیث جامہ کی یہ تاویل کی جائے گی کہ یہ بیع خدمت مدبر کی تھی جو جائز ہے نہ کہ ہر بیع ہر بدستور معبود آقا کے مرنے پر آزاد ہوگا۔

(۱۴۹) باب الولاء

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشعري بريرة لعنفها فقالت موالها لا تبعها الا ان نشترط الولاء لنا وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق .

باب - ولاء کا مستحق

اسود سے روایت ہے کہ عائشہؓ نے بریرہؓ کو خریدنا چاہا کہ اس کو آزاد کر دیں۔ تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے اس کو مگر اس شرط سے کہ اس کا حق دلائم کو ملے۔ حضرت عائشہؓ نے اس کا ذکر اس حضرت ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ولاء کا حق اس کو حاصل ہے جو اس کو آزاد کرے۔

ف: آزاد شدہ غلام کے مرنے پر اگر اس کے ذری الفروض و وصیات میں سے کوئی نہ ہو تو حق وراثت آزاد کرنے والے آقا کو پہنچے گا اور اسی حق کو حق ولاء کہتے ہیں یہ اس لئے کہ شریعت نے آزاد کرنے والے کو بھی حصہ دیا ہے۔ مگر کسی حصہ سے کمتر درجہ میں۔

(۱۵۰) باب النہی عن بیع الولاء و ہبتہ

ابو حنیفہ عن عطاء بن ینسار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہی عن بیع الولاء و ہبتہ .

باب - ولاء کو بیچنے اور ہبتہ کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حق ولاء کی بیع و ہبتہ سے منع فرمایا۔

ف: حکم سابق کے ماتحت جب ولاء آزاد کرنے والے کے لئے متعین ہو گیا۔ تو اس کی بیع یا اس کا ہبتہ کس طرح جائز ہو اور یہ اپنے حق کو کیونکر منتقل کرے نہ وہ بدلے لے کر ایسا کر سکتا ہے نہ بلا عوض۔ اس پر حلف و عطف سب کا اتفاق ہے۔ نویؓ نے شرح مسلم میں بیان کیا کہ جو لوگ اس مسئلہ میں اختلاف کے قائل ہیں اور اس کا جائز قرار دیتے ہیں ان کو غالباً یہ ممانعت کی حدیث نہیں پہونچی۔

کتاب الایمان

(۱۵۱) النبی عن یمن الفاجرة

ابو حنیفہ عن ناصح بن عبد اللہ ویقال ابن عجلان یحییٰ بن یعلیٰ واسحق بن السلولی و ابو عبد اللہ محمد بن علی بن لہل عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مما یحصى اللہ تعالیٰ به شیء ہوا عجل عقابا من البھی وما من شیء اطیع اللہ تعالیٰ به اسرع ثوابا من الصلۃ والیمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع . وفي رواية لیس شیء اعجل ثوابا من صلۃ الرحم و لیس شیء اعجل عقوبۃ من البھی وقطیعة الرحم والیمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع . وفي رواية مامن عمل اطیع اللہ تعالیٰ لہ باعجل ثوابا من صلۃ الرحم وما من عمل حصی اللہ تعالیٰ به باعجل عقوبۃ من البھی والیمین الفاجرة قدع الدیار بلاقع . وفي رواية مامن عقوبۃ مما یحصى اللہ تعالیٰ لہ باعجل من البھی .

قسموں کے احکام

باب - جمہونی قسم کی ممانعت

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلد تر عقاب و عذاب کی مستحق بنادے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار یوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو صلہ رحمی سے تیز تر سزاوار ثواب و اجر ٹھہرا دے ۔ اور جمہونی قسم شیروں کو اجازت کر دیتی ہے ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلہ رحمی سے جلد تر ثواب کی مستحق نہیں کرتی ۔ اور کوئی چیز بغاوت و قطع رحمی سے تیز تر سزاوار عقاب نہیں ٹھہراتی اور جمہونی قسم شیروں کو دیران کر دیتی ہے ۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے صلہ رحمی سے بڑھ کر جلد مستحق ثواب بنائے والا نہیں ۔ اور کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے بغاوت

سے بڑھ کر جلد سزاوار عذاب بنانے والے نہیں اور جھوٹی قسم شہروں کو اجازت دیتی ہے۔

اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نہیں ہے کوئی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی شایع میں کی جائے بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بنے والی ہے۔

ف: یہ قسم غموس کا اثر ہے جو گذشتہ بات پر قصد اکھاکی جاتی ہے اس کو غموس اس لئے کہا گیا کہ یہ گویا قسم کھانے والے کو دنیا میں گناہ میں اور آخرت میں آتش و دوزخ میں ڈبو دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ مالک۔ احمد اور اسی ثوری، علق کے نزدیک اس میں کوئی کفارہ نہیں ابن مسعودؓ کا مسلک بھی یہی ہے۔ اور اسی پر قرآن ربانی اور سنت نبوی ﷺ شاہد ہیں۔ شافعیؒ اس میں کفارہ مانتے ہیں مگر ان کی حجت کا پتہ نہیں کہ وہ کس حدیث سے احتجاج کرتے ہیں۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جھوٹی بات کہنا امام حق کے ساتھ بغاوت اور قطع رحمی کرنا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں بغاوت کے بارہ میں سخت وعید اور شدید دھمکیاں احادیث میں وارد ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں طبرانی کبیرہ میں بخاری تاریخ میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور الدین کی نافرمانی دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندہ کو جلد از جلد دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ احمدؒ اپنی مسند میں بخاریؒ ادب المفرد میں ابن حبان اور حاکم اپنی اپنی صحیح میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا میں جلد از جلد پکڑے علاوہ اس عذاب کے جو اس کے لئے آخرت میں متعین ہے۔ بہر حال کتاب و سنت سے اس کا گناہ عظیم ہونا ثابت ہے اور علامہ امت کا اس پر اتفاق ہے البتہ محض صدر اول کی بغاوت میں علماء مختلف القول ہیں۔ مثلاً جنگ صفین میں بعض اس طرف گئے کہ یہ بغاوت نہی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہی قول احتیاط سے قریب تر اور موافق ادب ہے۔ اکثر کا خیال ہے کہ یہ بغاوت تھی۔ مگر چونکہ وہ بزرگ جو مصروف بہ پیکار تھے اہل اجتہاد تھے اس لئے وہ اپنے اجتہاد پر بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ گناہ گار ہوں عند اللہ ماجور ہوں گے جیسا کہ اجتہاد کا حکم ہے ایک فریق اس طرف بھی گیا ہے کہ گویا درحقیقت بغاوت تھی مگر ان بزرگوں کو یہ احادیث اس وقت تک عدم شہرت کی بنا پر نہ پہنچ سکی تھیں تو وہ معذور تھے۔ مگر یہ قول قابل پذیرائی نہیں کہ ایسی مشہور متواتر احادیث کیسے ان بزرگوں پر پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اسی لئے اکثر نے اس کو بغاوت مانا ہے مگر یہ اجتہادی امر ہے جو موجب اجرو ثواب ہے۔ نہ سبب گناہ چہ جائے کہ نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہو۔ پھر ایسے خیال کا کیسے حضور ہو جب کہ خود حضرت علیؓ

سے ابن عدی اپنی کامل میں مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ ذر و بغاوت سے کیونکہ بغاوت کے علاوہ کسی چیز کی سزا تیز تر پہنچنے والی نہیں۔ رہا جنگ جمل کا واقعہ تو وہ نہ قصد و عمد سے وقوع پذیر ہوا۔ نہ اس میں انکار خلافت تھا کہ وہ بغاوت میں شمار ہوتا۔ تو وہ عمل اختلاف نہیں بن سکا پھر جب کہ خود حضرت عائشہؓ سے ترمذی و ابن ماجہ اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جو ثواب کو تیز تر لے جائے خیر سرائی اور صلہ رحمی ہے اور وہ بدی جو سزا کو جلد تر پہنچائے بغاوت اور قطع رحمی ہے۔

(۱۵۲) باب نذر معصية وفيه الكفارة وعدم الوفاء

ابو حنيفة عن محمد بن الزبير عن الحسن بن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. ولا نذر في غصب.

باب۔ ناجائز کام کی نذر کو پورا نہ کر کے کفارہ دے دینا

حضرت عمرانؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے مت مانگی کہ اللہ کی اطاعت کرے (یعنی کسی جائز و نیک کام کو انجام دے) تو اس کو چاہئے کہ اطاعت کرے۔ (اس مباح فعل کو عمل میں لائے) اور جو مت مانے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے (یعنی کسی ناجائز اور گناہ کے کام کی نذر مانے) تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (یعنی نذر کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے) اور نہیں نذر ہے غصب میں۔

فس: حدیث ذیل میں آخری جملہ کی ترجمانی یا تویہ ہے کہ بحالت غصب نذر کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ جوش غصب میں انسان شعور سے باہر ہوتا ہے اور اس کے افعال اعتبار سے خارج اور اس کیفیت غصبی میں اس کا فعل اضطراری ہوتا ہے نہ اختیاری کہ اس پر حکم شرعی مرتب ہو۔ یا یہ کہ ایسے امر میں نذر نہیں جو موجب غصب خدا ہوا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پہلی صورت گویا حضرت علیؓ کے مذہب کی ترجمانی ہے اور قسم نفی کی۔ ایک شکل کہ آپ کا یہ قول منقول ہے *ولا تلغو وهو البیعت فی الغصب* کہ بحالت غصب قسم لگنا قسم نفی ہے *ولا تلغو* بھی اسی خیال کے پیرو ہیں۔

ابو حنيفة عن محمد بن الزبير المحظلي عن الحسن بن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة يمين.

حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات میں منہ کا پورا کرنا نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔

ف: اس حدیث میں کفارہ کا مسئلہ ذکر کرام کے مابین ایک نقطہ اختلافی ہے۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک نذر معصیت میں کوئی کفارہ نہیں کیونکہ نذر معصیت لغو و بیهوده ہے۔ تو اب اس میں کفارہ کا کیا کام اور احادیث کے باب میں یہ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں جن میں کفارہ کا ذکر نہیں اور یا محض یہ الفاظ ہیں کہ لا وفاء فلسوفی معصیۃ کے کہ گناہ کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں یا لا لئولہ فی معصیۃ اللہ کے کہ معصیت اللہ میں نذر کا پورا کرنا نہیں۔

امام ابوحنیفہ و امام احمد و ائمتہ کا مسلک ہے کہ نذر معصیت میں کفارہ یحییٰ ہے۔ روایت کے میدان میں ان کی جہت ایک تو حضرت عمران کی حدیث ذیل ہے جو صاف الفاظ میں گویا ہے کہ اس میں کفارہ یحییٰ ہے مگر مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر سے مرفوع روایت ہے کہ کفارۃ الیمین کے کہ نذر کا کفارہ یحییٰ کا سا کفارہ ہے۔ اگر کسی کو حضرت عمران کی حدیث کو صحیح ماننے میں کچھ کلام ہو تو مسلم کی حدیث میں کون کلام کر سکتا ہے مزید براں ترمذی وغیرہ میں حضرت عائشہؓ سے بھی مرفوع حدیث ہے اور یہی الفاظ مروی ہیں کہ نذر کا کفارہ یحییٰ کا سا کفارہ ہے نوویؒ نے شرح مسلم میں قائلین کفارہ کی تردید میں بڑے شد و د سے کہا ہے کہ اما حدیث کفارۃ الیمین فضعیف بالاتفاق المحللین کفارۃ کفارۃ الیمین کے کی حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ حافظ سے نہ آگیا آخر کہا کہ اس حدیث کو طحاوی اور ابن اسکن نے صحیح کہا ہے۔ تو اب اس کے ضعف پر اتفاق کب رہا۔ پھر قیاس بھی اسی مذہب کی تائید کرتا کیونکہ یحییٰ نذر سے ہے بدیں صورت کہ نذر نام ہے ایجاب مباح کا یعنی ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا اور یہ مستلزم ہے تحریم حلال کو جو یحییٰ یحییٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی یحییٰ کی ترمیمی فرماتے ہوئے فرمایا کہ لا یحرم ما احل اللہ لکم کے کہ آپ کیوں تحریم کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے۔ لہذا الفاظ روایت و روایت مذہب حنفی ہی حق ہے اور قابل قبول و تسلیم۔

(۱۵۳) باب یمین اللغو

ابوحنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الامود عن عائشہ قالت سمعت فی قول اللہ عزوجل لا یأخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ہو قول الرجل لا واللہ و بلی واللہ۔

ہاسب۔ یحییٰ بن ابی کاسم

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ ﴿لَا يَزَالُ يَتْلُو فِيكُمْ﴾ اللہ ہاں اللہ علی ایساکم کے ساتھ تہاری لغو قسموں کے بارہ میں تم سے مؤاخذہ نہ کرے گا کی تفسیر میں سنا ہے کہ اس سے مراد انسان کا یہ قول ہے (کہ مثلاً) ﴿لَا وَاللّٰهِ وَمِلِّي وَاللّٰهِ﴾ یعنی میں قسم اللہ کی۔ اور ہاں قسم اللہ کی۔

ف: یہ حدیث دراصل قسم لغوی ترجمانی کرتی ہے اس موقع پر قسم کے انواع کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اس کے احکام تفصیل کے ساتھ سامنے آجائیں قسم کی تین قسمیں ہیں ایک یحییٰ بن عسوس ہے وہ یہ کہ گزشتہ بات پر قصد اچھوٹی قسم کھائی جائے اس پر انسان گناہ گار ہوتا ہے اور شریعت میں اس پر بڑی وعیدیں وارد ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس نے چھوٹی قسم کھائی اللہ اس کو آتش و زرخ میں داخل کرے گا۔ اور اسی کا یہ مہلک اثر ہے کہ یہ آبادی کو اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ مابقی حدیث میں بیان ہوا۔ اس کا تذکرہ تو بہ واستغفار ہے۔ اس میں حنفیہ کے نزدیک کفارہ نہیں شافعیہ کے نزدیک کفارہ ہے۔ چنانچہ عبارت بالا میں گذر چکا۔ دوسری متعلقہ وہ یہ کسی بات پر انسان قسم کھائے کہ وہ مستقبل میں اس کو کرے گا۔ یا نہیں کریگا۔ اس میں حادث ہونے پر کفارہ ہے اور انسان قائل گرفت کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿وَلَكُمْ يَوْمَ الْاِخْتِامِ﴾ ایسا کہ تیسری لغو اس کی تفسیر میں صحابہ بھی اور بعد کے لوگ بھی مختلف القول ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان نے کسی گزشتہ بات پر قسم کھائی اور دل میں یہ سمجھا ہوا کہ میں نے صحیح قسم کھائی ہے۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعہ کچھ اور تھا اور میں نے چھوٹی قسم کھائی۔ گو یا اس کو غلط فہمی ہوئی قسم بہر حال اس نے اپنے علم کے لحاظ سے صحیح کھائی۔ مثلاً ایک شخص کو یقین ہے کہ میں نے فلاں بات کہی ہے اور اس نے اس کے کہنے پر قسم بھی کھائی۔ بعد میں سوچا تو حقیقت سامنے آئی کہ میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی تھی۔ یا اس صورت کا الٹا کیا۔ یا مثلاً دور سے ایک آدمی دیکھا اور کہا کہ قسم اللہ کی یہ زید ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ زید نہیں تھا بلکہ عمرو تھا۔ اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ مجاہد حسن نخعی قنارہ کھول وغیرہ لغوی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کے نزدیک لغو وہ قسم ہے جو غصہ میں کہی جائے۔ سعید بن جبیر کے نزدیک وہ قسم ہے جو معصیت میں کھائی جائے یہ مسئلہ کی ایک عمومی وضاحت تھی۔ اب حدیث ذیل کے بارہ میں یہ امر قابل حل ہے کہ یہ حدیث بظاہر مذہب شافعیہ کی ترجمانی کرتی ہے نہ مذہب حنفیہ کی۔ امام محمد نے اپنی موطا میں اس الجھن کو حدیث کی تاویل

کر کے دور کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ الفاظ منہ سے نکالے اور اس کو گمان ہو کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ پھر بعد میں واقعہ اس کے خلاف ثابت ہو اور اس کا گمان غلط پڑے۔ کیونکہ خفیہ کے نزدیک قصد کو یقین انویس و دل ہے شافیہ کے نزدیک نہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہ امام صاحب سے ضعیف طریق سے مروی ہے بہر حال امام صاحب کا مشہور مذہب اپنی جگہ صحیح مانا جائے گا۔

حماد عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ عن الاسود عن عائشہ فی قول اللہ عزوجل لا یلزمکم اللہ باللغو فی ایمانکم قالت ہو قول الرجل لا واللہ وبلی واللہ مما یصل بہ کلامہ مما لا یطغ علیہ قلبہ حدیثا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قول ﴿لا یلزمکم اللہ باللغو فی ایمانکم﴾ کی تفسیر میں فرمائی ہیں یہ مثلاً آدمی کا کہنا لا واللہ وبلی واللہ اس کا ایسا کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر (قسم) کا قصد نہ کرے گویا نکیہ کلام کے طور پر اور ایک عادت کی بنا پر جس میں سوچ بچار کو چھوڑ دیا (دل نہ ہو)۔

ف: مسئلہ کی رو سے اور معنی حدیث کے اعتبار سے حدیث کی وضاحت و تشریح گذر چکی۔

(۱۵۳) باب الاستثناء فی الیمین یبطلها

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمنین واستثنیٰ لہ لثیابہ۔

باب: قسم میں جملہ استثناء لانا اس کو باطل کر دیتا ہے

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قسم کھائی کسی بات پر اور استثناء کیا اس میں تو اس کے لئے اس کی استثناء ہے (یعنی استثناء معتبر ہوئی اور قسم منقذ نہ ہوئی)۔

ف: استثناء سے مراد جملہ انشاء اللہ کا ادا کرنا ہے۔ اگر یہ قسم کے متصل ہی بولا گیا تو قسم کو لغو کر دے گا۔ ایسا داور۔ نسائی اور حاکم ابن عمر سے بطریق صحیح اس طرح روایت لائے ہیں ﴿من حلف علی یمنین فقال انشاء اللہ فقد استثنیٰ﴾ یعنی جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا انشاء اللہ تو اس کا استثناء صحیح مانا گیا اور یمنین منقذ نہ ہوئی۔

حماد عن ابیہ عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابن مسعود قال من حلف علی یمنین وقال انشاء اللہ فقد استثنیٰ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا ﴿اِنَّشاء اللہ﴾ تو اس کی استثناء صحیح ہوئی۔ (یعنی قسم واجب نہ ہوئی)۔
 ف: گویا استثناء صحیح مانا جاتا قسم کے لغو ہونے کے مترادف ہے۔

کتاب الحدود

(۱۵۵) باب حرمة الخمر والقمار وغيرهما

ابو حنیفہ عن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کره لکم الخمر والميسر والمزمار والكوبة .

حدود یعنی شرعی سزاؤں کے احکام

باب۔ شراب اور دوسری چیزوں کی حرمت

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر شراب جوئے آلہ طرب اور طبلہ کو۔

ف: حدیث میں لفظ کسبویہ کی تفسیر بعض نے زرد شرج سے کی ہے اور بعض نے چھوٹے طبل اور بربط سے بہر حال یہ سب چیزیں ممنوع ہیں جو یہاں مراد لی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح مزماران آلات کو شامل ہے جو گانے بجانے کے کام میں آتے ہیں مثلاً عود و مژدہ وغیرہ۔ شراب و آلات طرب و غنا کی حرمت پر بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں مسلم میں حضرت بریدہ سے اس طرح روایت ہے کہ جس نے زرد شیر سے ٹھیکر اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگا۔ امام احمد حضرت ابوامامہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو عالم والوں کے لئے موجب رحمت اور سبب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں دنیا سے آلات طرب و عیش و امت پرستی اور جاہلیت کو مٹاؤں اور یہ کہ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ بھی شراب کا ایک گھونٹ لے گا میں اس کو اسی مقدار میں پیپ پلاؤں گا۔ اور جو میرے ذر سے اس کو چھوڑ دے گا تو میں اس کو حیاض قدس سے سیرا۔ ہ کروں گا۔ فقہاء کرام نے اس پر طویل بحثیں کی ہیں کہ جو گانا آلات طرب سے بھی خالی ہو اور نہ حرام چیزوں سے بھی پاک ہو مثلاً عودت یا امرہ کی آواز کو اس میں کوئی دخل نہ ہو اور کسی مسلم کی بیوی یا دین و مذہب کی تحقیر سے وہ بری ہو تو ایسا گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کراہت کے شراب و جوئے کی

حرمت اور ان کی برائی پر کئی آیات قرآنیہ وارد ہیں مثلاً ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ آخر آیت تک یا ﴿انما الخمر والميسر والالصاب والالزام﴾۔

(۱۵۶) باب حد الشرب وحد السرقة

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن ابن مسعود قال اتاه رجل یابن اخ له نشوان قد ذهب عقله فامر به فحس حتى اذا صحوا الفاق عن السكر دعا بالسوط فقطع لمرته ثم رقه ودعا جلا ذاقا لحدده على جلده وارفع بذلك في حلدك ولا تدأصبعك . قال وانشأ عبد الله لحد حتى اكمل ثمانين جلده على سبيله فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله انه لابن احی ومالی ولد غيره فقال شوالعم والی الیتیم انت كنت والله ما احسنت ادبه صغيراً ولا سترته كبيراً . قال ثم انشأ یحدثنا فقال ان اول حد اقيم فی الاسلام لسارق اتی به الی النبی صلی الله علیه وسلم فلما قامت علیه الیه قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به نظر الی وجه النبی صلی الله علیه وسلم کانما سف علیه والله الرماد فقال بعض جلسائه یا رسول الله لکان هذا قد اشتد عليك فقال وما یمنهني ان يشتد علي ان تكونوا اعدوان الشیاطین علی اخیکم قالو فلولا علیت سبيله قال افلا کان هذا قبل ان تأتونی به فان الامام اذا انتهى الیه حد فلیس ینهی له ان یعطه قال ثم تلا ولیعفوا ولیصفحوا .

وفی رواية عن ابن مسعود ان رجلا اتی یابن باع له سکران فقال نورموه ومیرموه واستیکهوه فوجد وامنه ریح شراب فامر بعینه فلما صحاد عابه ودها بسوط فامر به فقطعت لمرته وذكر الحدیث .

وفی رواية عن ابن مسعود قال ان اول حد اقيم فی الاسلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتی بسارق فامر به فقطعت یده فلما انطلق به نظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم کانما سف فی وجهه الرماد فقال یا رسول الله کانہ شق عليك فقال الا شق علی ان تكونوا اعدوانا للشیطان علی اخیکم قالو فلا ندعه قال افلا کان هذا قبل ان یؤتی به وان الامام اذا رفع الیه الحد فلیس ینهی له ان یدعه حتی یمضیه ثم تلا ولیعفوا ولیصفحوا . الاية .

باب۔ شراب نوشی اور چوری کی سزا

یہی سزا روایت ہے کہ ابن مسعودؓ کے پاس ایک شخص اپنے بھتیجے کو لایا جو مست تھا اور اس کی عقل گم تھی۔ آپ کے حکم سے اس کو قید کیا گیا یہاں تک کہ جب اس کا نشہ اتر اور اس کو نشہ اور سرمستی سے افاقہ ہوا تو حضرت ابن مسعودؓ نے کوڑا منگوا لیا اور اس کا پھندا نکالت ڈالا پھر اس کو نرم کیا اور جلاو کو بلایا۔ اس کو حکم کیا کہ اس کی جلد پر چاہک مار (یعنی اس کو بچا کر کے بازو مارے) وقت اپنا ہاتھ اٹھا مگر نہ اتنا کہ تیری بظلیں نظر آنے لگیں۔ یعنی نے کہا کہ خود عبد اللہ (چاکوں کو گھسنے بیٹھے) یہاں تک کہ جب اسی کوڑے سے ہو گئے تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس بوڑھے نے (شراب خور کے چچانے) کہا اے ابابعد الرحمن قسم اللہ کی یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں۔ آپ نے کہا کہ گویا چچا ہے کہ تو یتیم کا والی ہوا اور قسم اللہ کی نہ تو نے بچپن میں اس کو ادب دیا اور نہ بڑے پن میں اس کی عیب پوشی کی یہی نے کہا کہ پھر ابن مسعودؓ ہم سے حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ بول حد جو اسلام میں لگائی گئی وہ ایک چور پر تھی جو نبی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ جب اس پر گواہی گزری تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹو جب اس کو لے جانے لگے تو آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ گویا یہ امر آپ پر سخت شاق گذرا آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر شاق کیوں نہ ہو کہ تم شیطان کے مددگار بن جاؤ اپنے بھائی کے معاملہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے اس کے کہ تم اس کو میرے پاس لاتے۔ البتہ امام کے سامنے جب جرم قابل حد ثابت ہو جائے تو اس کے لئے ردائیں کہ پھر اس کو چھوڑ دے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ مُعْتَدِلَةً﴾ یعنی تم کو

چاہئے کہ مخالف کردہ اور درگزر نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ابن مسعودؓ سے یوں نقل ہے کہ ایک شخص اپنے مست بھتیجے کو لایا حضرت ابن مسعودؓ نے حکم دیا کہ اس کو ذرا حرکت دواور جنبش میں لاؤ اور اس کی بوسہ لےو۔ تو اس سے شراب کی بو آتی ہوئی پائی آپ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کا نشہ اتر اتوا آپ نے اس کو بلایا اور ایک چاہک بھی منگوا لیا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کا پھندا نکالا گیا۔ باقی

حدیث مثل سابق ہے۔

اور ایک اور روایت میں ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ اول حد جو اسلام میں لگائی گئی یہ تھی کہ ایک چور نجی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپؐ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا جب اس کو لے کر چلے تو صحابہؓ کی نظر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر پڑی گو یا اس پر راکھ پڑی ہے (یعنی چہرہ مبارک بالکل خنجر تھا) کسی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ حکم آپؐ پر شاق ہوا۔ آپؐ نے فرمایا کیا مجھ پر یہ شاق نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بن جاؤ۔ سب نے عرض کیا تو کیا اس کو ہم نہ چھوڑ دیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیا تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ امام کے سامنے جب کوئی معاملہ سزاوار حد ثابت ہو جائے تو اس کو نہ چاہئے کہ اس کو چھوڑے تاؤ قیام اس کو جاری نہ کر دے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿وَلْيَصْغُرُوا لِصَغْوَاهِ﴾ آخر آیت تک۔

ف: حدیث ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ اور آنحضرت ﷺ کے عمل میں مختلف مسائل علیہ اور فوائد و عیہ مضمر ہیں اور ہر دو عمل مفید ہدایات کا سرچشمہ ہیں۔ مثلاً ابن مسعودؓ کی حدیث سے یہ مسئلہ شرعی منکشف ہوا کہ حد بحالت سرستی اور نشہ نہیں لگائی جاتی تاؤ قیام وہ ہوش میں نہ آجائے گو یا اس کو قید رکھ کر انتظار کیا جائے کہ اس کا نشہ پورا اثر جائے کیونکہ نشہ میں حد لگانے سے مجرم کو دردِ الدائم نہیں ہوگا۔ جب دردِ الدائم نہ ہوگا تو عبرت کیسے ہوگی اور مقصد حد یہی ہے کہ اس کو آئندہ کے لئے عبرت ہو۔ اور پھر اگر تکلیف جرم سے باز رہے دوسرے یہ کہ نشہ کی اس مقدار و معیار کا بھی اس سے بچا جائے جس پر پہنچ کر حد واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ مسکرا اس حد کو پہنچے کہ اس میں عقل گم ہوگئی ہو اور پوری عقل تیز و شعور سے دو عاری ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ مسکرا کو حد کوڑے یا چابک سے لگائی جاتی ہے اور اس کا پھندا کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ باریک ہو جائے اور درد کی شکل میں آجائے نہ کھجور کی ٹہنی یا جوتوں سے کہ ابتدائے حرمت شراب میں مای پر عمل تھا۔ یہ عمل بعد میں متروک ہوا اور حد کے لئے درد کا استعمال رائج ہوا۔ اسی طرح ابتدائے حرمت میں چالیس ضربوں کا عمل تھا۔ بعد میں وہ بھی منسوخ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں اسی ضربوں پر عمل قرار پایا۔ چوتھے یہ کہ حد کھلے بدن پر لگاتا جائے نہ کپڑوں پر۔ پانچویں یہ کہ جلاؤ وقت ضرب ہاتھ اوپر اٹھا کر مارے ہاتھ کو دبا کر نہ مارے کہ

اس میں ضرب بھی گنتی ہے چھپے یہ کہ ہاتھ اس قدر بھی نہ اٹھائے کہ اس کی بظاہر نظر آنے لگیں کیونکہ اس صورت میں ضرب شدید ہو جائے گی۔ ساتویں یہ کہ دلی اور سر پرست پر چھوٹنے کی تربیت اور اس کی اخلاقی و دینی ذریعہ بحال لازمی ہے اور اگر اس نے اپنا یہ فرض نہ سمجھا تو عند اللہ وہ قائل طاعت و عز و اور سرزنش ٹھہرے گا۔ اور مستحق عتاب۔ آٹھویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو تو حد لگانے کے لئے یہ ثبوت کافی و دانی ہے نویں یہ کہ آنحضرت ﷺ کے عمل سے ہم کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عیب پوشی لازمی ہے۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا مجرم کی سزا سے حد پانا اور دوسرے محسوس کرنا امر مستحسن ہے نہ حد کے جاری کرنے میں کوئی بے جا زنی و رعایت۔ گیارہویں یہ کہ امام کی پیشی مجرم کو پیش کرنے سے پہلے لوگوں کو چاہئے کہ حتی الوسع درگزر و اعراض اور چشم پوشی سے کام لیں بارہویں یہ کہ معاملہ جب امام کی پیشی میں پیش ہو کر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور برائت کی کوئی عمل باقی نہ رہے تو پھر امام کے لئے کسی طرح روائیس کہ درگزر سے کام لے اور حد کے جاری کرنے میں سستی کا قائل اور نال مثل دکھائے۔

(۱۵۷) باب فیہما یقطع فیہ الید

ابو حنیفۃ عن الثاقف عن ابیہ عن عبد اللہ لال کان یقطع الید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عشرة دراهم۔

ولہی رواۃ النما کان القطع فی عشرة دراهم۔

باب۔ کس قدر مال کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں دس درہم کی مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ کا کتنا دس درہم کی مالیت کی چوری پر تھا۔

ف: اگر کسی میں اختلاف ہے کہ کم از کم کس قدر مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کم از کم رطل دینار کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خواہ وہ تین درہم کی قیمت کا ہو یا اس سے کم یا اس سے زائد۔ امام مالک و احمد کے نزدیک رطل دینار تین درہم کی مالیت پر۔ اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ان ائمہ کے پیش نظر یا تو ابن عمرؓ کی وہ حدیث ہے جو یحییٰ بن یزید القاضی نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقا فی مبین قیمتہ ثلاث

لہذا درہم کے کرا حضرت ﷺ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری پر جو تین درہم قیمت کی تھی۔ یا حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث کہ جو صحابین میں بایں الفاظ مروی ہے ﴿ لا یقطع بد السارق الا فی ربيع دینار فصاعدا ﴾ کہ نہ کاٹا جائے چور کا ہاتھ مگر جو تھاکی دینار یا اس زائد میں امام شافعیؒ کے نزدیک عہد نبوی ﷺ میں دینار پارہ درہم کا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کم از کم دس درہم کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم میں نہیں۔ ان کے مذہب پر ایک دو نہیں متعدد صحیح احادیث میں مرفوع بھی اور منقول بھی دیگر اصول شریعی بھی مذہب حنفیہ کی تائید کرتے ہیں۔ احادیث کے سلسلہ میں مثلاً حدیث ذیل عن میں ثبوت ہے اور کئی حجت کہ دس درہم کی قیمتی چیز میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے ﴿ لا یقطع الید الا فی دینار او عشرة دراهم ﴾ کہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا مگر ایک دینار یا دس درہم میں پھر سب ائمہ کے نزدیک آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے جن (ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا ہے۔ اختلاف محض اس میں ہے کہ جن کی قیمت آس جناب ﷺ کے عہد میں کیا تھی۔ دس درہم سے کم کی قیمت ماننے والے حدیث ابن عمرؓ یا اس کے مثل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور حنفیہ کے سامنے وہ روایات ہیں جو کتب صحاح میں بطرق متعدد وارد ہیں مثلاً ابن عباسؓ کی حدیث جو ابوداؤد میں بطریق عطا مروی ہے ﴿ قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید رجل فی معین قیمة دینار او عشرة دراهم ﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت ایک دینار یا دس درہم تھی۔ حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث شرط مسلم کے مطابق صحیح ہے۔ طحاوی بھی اس کو لائے ہیں اور ابن عبد البر بھی تمہید میں اکی روایت کرتے ہیں۔ غرض ایمن یہ حدیث بکثرت طرق صحیح ہے پھر حضرت ایمن سے عطاء اور مجاہد ہر دو کثیر لائق سے نسائی میں روایتیں ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں ﴿ لم یقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم السارق الا فی لمن المعین و لمن المعین یسوم دینار ﴾ کہ نبی ﷺ نے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا مگر ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت انہوں ایک دینار تھی۔ ایمن کی حدیث میں یہ قسم نکالتے ہیں کہ ایمن کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں محابی تھے یا تابعی صحابی ہونے کی صورت میں یہ جنگ حنین میں شہید ہوئے یا

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد بھی بقید حیات رہے۔ اس وقت ہم اس کی مزید تصدیق نہیں کرنا چاہتے صرف اس قدر کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مانا جائے تو یہ حدیث مرفوع حدیث ثابت ہوئی اور اگر تابعی کہا جائے تو حدیث مرسل ٹھہری جو احناف و جمہور علماء کے نزدیک بلا شک قابل قبول ہے اور معتبر کیونکہ یہ ثقہ و ضرور ہیں جیسا کہ ابو زرعہ جیسے جلیل الشان امام اور ابن حبان وغیرہ نے اس پر تصریح کی ہے مزید برآں حدیث ابن کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے ملتی ہے جو اس حدیث کی صحت پر چار چاند لگاتی ہے علاوہ انہیں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عبد اللہ بن عمر دین عامرؓ سے روایت لائے ہیں ﴿کان لسن السجین عشوة واهم﴾ کہ کڑھال کی قیمت دس درہم تھی۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ درج دینار کی احادیث جو صحیحین میں وارد ہیں وہ منسوخ ہیں۔

اصولی شرعیہ کی رو سے مذہب حنفیہ کی حقیقت کا انکشاف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہر حال حدود کا ہے اگر کوئی متعصب آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی ان تمام روایات کی صحت میں کلام کرے تو کم از کم یہ روایات اس کے نزدیک بھی حد کے سلسلہ میں شک قوی یا ضعیف تو ضرور پیدا کر دیں گی۔ کہ کم سے کم نصاب سرقہ دس درہم ہے یا تین درہم یا ربع دینار اور آثار و اخبار سے یہ مسئلہ اصول ثابت ہے شہادت پیدا ہو جانے سے حدود ختم ہو جایا کرتی ہیں اور ان میں احتیاطی پہلو ملحوظ رہتا ہے۔ اور مسئلہ مذکورہ میں بھی شہادت پیدا ہو گیا اسلئے احتیاطی پہلو زیادتی یعنی دس درہم میں ہے نہ ربع دینار یا تین درہم میں۔ لہذا دس درہم ہی کا مذہب اقرب الی الحق والصواب ہے اور قرین قیاس قائلین ربع دینار بھی یہاں قیاس آرائی کرتے ہیں اور ایک عام اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کو دراصل یہاں کوئی دخل نہیں اس طرح کہ انکے مذہب کا زیادہ تر عدل دشمن مجن (ذوالحال) ہے کہ اس کی قیمت آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں کیا تھی۔ تین درہم جیسا کہ ان کا مذہب ہے یا دس درہم جو احناف کا مسلک ہے کہتے ہیں کہ اختلاف کے وقت اقل تعداد پر عمل کرنا لازمی ہے جو یقینی ہوتا ہے اور اقل تعداد یہاں تین درہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک یہ اصول صحیح ہے مگر یہاں نہیں یہ اصول عام اس موقع پر تو آپ کو یاد رہا۔ مگر حدود کے بارہ میں کیوں فراموش کر دیا گیا۔ اگر حدود میں یہ اصول جاری کریں گے تو حدود کا ٹکچہ اور کس جائے کا مجرم کی غلامی رہائی و نجات کے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ جو حکم شرع کے بالکل برخلاف ہے چنانچہ متصل

حدیث میں اسکا بیان آ رہا ہے بلکہ حدود میں معاندہ برعکس ہے کہ اس میں درگزر معافی چشم پوشی اور حتی الوسع اعراض برتا جاتا ہے۔ حتی کہ شہ کو حد کے مال دینے میں دخل ہے۔ تمین سے لے کر دس درم تک شہ ہی شہ ہے اور درگزر و اعراض کی کار فرمائی دس درم پر حد یقینی اور اس کے بعد شہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

(۱۵۸) باب درء الحدود

ابو حنیفہ عن مفسم عن ابن عباس " قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ادءوا الحدود بالشبهات

باب۔ شہات کی وجہ سے حدود کو دفع کرنا

حضرت ابن عباس " کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ شہات واقع ہو جانے پر حدود کو ٹال دو۔

فہذا یہ حدیث مختلف الفاظ و عبارات سے کتب صحاح میں وارد ہے۔ بہر حال یہ اتفاق مسئلہ ہے کہ شہات سے حدود ٹال جایا کرتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ ترمذی حاکم نسائی حضرت علیؓ سے اس مضمون کی حدیث ثلاثہ ہیں کہ حدود ٹالو مگر امام کے سامنے جرم ثابت ہو جانے کے بعد حدود ٹال دینا امام کے لئے کسی صورت بھی جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح روایت ہے کہ سزاؤں کو ٹالو جہاں تک ٹالنے کا موقع مل سکے۔ اس مسئلہ کی قدر سے تشریح و تفسیر حدیث میں گزری۔

(۱۵۹) باب الارجم للزانی المحصن

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان ماعز ابن مالك اتى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر قد زنى فاقم عليه الحد فردده رسول

الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم اتاه الثالثة

فقال له مثل ذلك ثم اتاه الرابعة فقال ان الاخر قد زنى فاقم عليه الحد

فسأله عنه اصحابه هل تنكرون من عقله قالوا لا قال انظروا به فارجموه

قال فانطلق به فرجم بالحجارة فلما ابطأ عليه القتل انصرف الى مكان

كثير الحجار فقام فيه فاتاه المسلمون فرجموه بالحجارة حتى قتلوه

فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا خليتم سبيله فاختلف

صلی اللہ علیہ وسلم قال فعل ذلک اربع مرات کل ذلک یردہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ویعرض عنہ فقال فی الراحۃ انکرم من عقل ہذا
حینما قالوا ما نعلم الا عقالا وما نعلم الا غیرا قال فاذا ہوا بہ فارجموہ قال
مدہوا بہ لی مکان للیل الحجارة فلما اصابہ الحجارة جزع قال فخرج
یشد حصی الی الحرة فلبث لہم قال فرموہ بجلا مہدا حصی سکت قال
فقالوا یا رسول اللہ ما عز حین اصابہ الحجارة جزع فخرج یشد فقال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا خلیع سبیلہ قال فاحلف الناس فی امرہ
فحالت طائفة ہلک ما عز واهلک نفسہ وقالت طائفة بل کتاب الی اللہ
نوبة لوتاہب النام من الناس ثقل منهم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فما لصنع بہ قال اصنعوا بہ کما تصنعون بموتاکم من العسل
والکفن والحسوط والصلوة علیہ والدفن وقد روى الحديث بروایات
مختلفة لخر ما تقدم .

باب۔ شادی شدہ زنا کار کو رجم کرنا!

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ماہز بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اس
بھلائی سے دور افتادہ نے (میں نے) زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے
۔ آں جناب ﷺ نے اس کو رد فرمایا۔ پھر دوبارہ آیا اور اپنا سابق کلام دہرایا آپ ﷺ
نے پھر اس کو رد فرمایا۔ پھر تیسری بار آ کر اپنے اسی کلام (اقرار جرم زنا) کا اعادہ کیا
آں حضرت ﷺ نے اس کو پھر رد فرمایا۔ پھر چوتھی بار آ کر کہا کہ بھلائی سے دور افتادہ نے
زنا کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے اس کی حالت
دریافت فرمائی کہ یہ کہیں دیوانہ تو نہیں ہے سب نے کہا جی نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا
کہ اس کو لے جا کر رجم کرو (کیونکہ وہ شادی شدہ تھا) بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو لے گئے
اور پتھروں سے اس پر رجم کیا گیا۔ جب اس کے مرنے میں تاخیر ہوئی تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر
زیادہ پتھریلی زمین میں جا کھڑا ہوا کہ دم جلد نکل جائے (مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا اور
پتھروں سے اس کو رجم کر کے مار ڈالا۔ یہ خبر نبی ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم

نے اس کا بیچا کیوں نہیں چھوڑا جب وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلا۔ لوگ ماعز کے بارہ میں غلبہ اقول ہوئے کسی کہنے والے نے کہا کہ ماعز نے اپنی جان خود ہلاک کی بعض بوجہ ہم کو امید ہے کہ یہ اس کے لئے توبہ ہوگی۔ یہ باتیں آپ ﷺ کے مع مبارک تک پہنچیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ماعز نے جو توبہ کی ہے اگر لوگوں کی جماعتیں بھی یہ توبہ کریں تو قبول ہو۔ لوگوں تک جب آں جناب ﷺ کا یہ فرمان پہنچا تو ماعز کے حق میں امید و تاب رکھنے لگے پھر آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اس کی لاش کے بارہ میں کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو اس کے ساتھ کرو۔ اس کا کفن دفن کرو اور اس کی نماز پڑھو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو لے گئے اور اس کی نماز پڑھی۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ماعز بن مالک رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا۔ آپ ﷺ نے اس کو رد کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ آکر زنا کا اقرار کیا آپ نے پھر رد فرما دیا۔ پھر آکر اس نے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے پھر رد فرمایا پھر لوت کر آیا اور چوٹی بار اقرار زنا کیا اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس کی عقل میں کوئی خور ہے۔ لوگوں نے کہا جی نہیں۔ بریدہ کہتے ہیں کہ تب آپ نے حکم دیا کہ کم پھریلی زمین میں وہ رجم کیا جائے کہتے ہیں کہ جب اس کے مرنے میں دیر لگی تو وہ زیادہ پھریلی زمین کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں نے اس کا بیچا کیا اور اس کو وہاں رجم کر کے مار ڈالا پھر اسی واقعہ کا ذکر لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اس کا بیچا چھوڑا؟ بریدہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے آں حضرت ﷺ سے اس کے دفن اور نماز کے بارہ میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے انھوں کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کرتیں تو قبولیت کو پہنچتی۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ بریدہ کہتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے ماعز بن مالک کے بارہ میں رجم کئے جانے کا حکم دیا۔ تو وہ کم پھریلی زمین میں جا کھڑے ہوئے پھر جب ان کی موت میں تاخیر ہوئی تو وہ زیادہ پھریلی زمین میں چلے گئے اور لوگ اس کے پیچھے ہوئے یہاں تک کہ اس کو رجم کر ڈالا۔ یہ قصہ آں حضرت ﷺ کے مع مبارک میں پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا (یعنی اس کو جانے دیا ہوتا)۔

ایک روایت میں ہائیں الفاظ وارد ہے کہ ماعز جب رجم سے ہلاک ہوا تو لوگ اس کے بارہ میں مختلف القول ہوئے (کہ وہ اس فعل میں سزاوار غصت تھا کہ خود اپنا عیب اپنی زبان سے کھولایا مستحق مدح) کسی کہنے والے نے کہا کہ ماعز نے بدیں صورت توبہ کی یہ باتیں رسول اللہ ﷺ تک پہنچیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ توبہ کوئی چنگ لینے والا کرے تو قبول ہو۔ یا لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کریں تو قبولیت کو پہنچے۔ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ ماعز بن مالک رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے جب کہ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے زنا کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اس سے نبی ﷺ نے اعراض فرمایا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے چار مرتبہ ایسا ہی کیا (کہ آ کر اتر اڑنا کیا کرتے اور حد کے جاری کئے جانے کا تقاضا کرتے) نبی ﷺ ہر بار اس کو ٹوٹا دیتے۔ اور اس سے منع پھر لینے چوٹی بار آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم اس کی فعل میں کوئی خور پانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو اس کو ٹھنڈی جانتے ہیں اور اچھے ہی کردار والا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کرو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کو کم پھر لی زمین میں لے گئے جب اس کو پھر لگا تو بہت گھبرایا اور ہواگ کھڑا ہوا۔ زیادہ پھر لی زمین کی طرف اور وہاں رجم کی انتظار میں جم گیا۔ لوگوں نے اس پر طیس پھینک ماریں۔ یہاں تک کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا پھر لوگوں نے اس حضرت ﷺ سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب ماعز کے پھر لگا تو گھبرایا اور کل کھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں جانے دیا کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس کے بارہ میں مختلف باتیں بتائیں ایک جماعت نے کہا کہ ماعز ہلاک ہوا۔ اور اس نے خود اپنے کو ہلاک کیا ایک گروہ بولا کہ اس نے اللہ کے حضور میں مقبول توبہ کی کہ اگر وہ توبہ لوگوں کی جماعتیں بھی کرتیں تو وہ توبہ قبولیت کو پہنچتیں۔ اس کی قوم نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی لاش کے ساتھ ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو مثلاً غسل کنن خوشبو نماز اور دفن وغیرہ اور یہ حدیث مختلف طرق سے حسب سابق مروی ہے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں چند نہایت اہم مسائل محتاج حیا ہیں۔ اول یہ کہ آیت

قرآنی ﴿الزانیة والزانی﴾ فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ﴿کہ زانی مرد ہو یا عورت ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ﴾ (شادی شدہ) اور غیر محسن غیر شادی شدہ سب کے لئے حکم کرتی ہے کہ زانی کی سزا کوڑے مارتا ہے۔ دوسری آیت جس کی تلاوت باجماع امت شیوخ ہے مگر اس کا حکم باقی ہے ﴿الشیخ والشیخة اذاذنیاً وطار جموعاً﴾ محسن مرد اور محسنہ عورت جب زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دو پہلی آیت کے عموم کو باطل کرتی ہے اور محسن کے لئے رجم ثابت کرتی ہے گویا دوسری منسوخ شدہ آیت شادی شدہ کے لئے ہے اور پہلی آیت جس میں کوڑے کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے لئے ہے پھر احادیث متواترہ و مشہورہ آیت منسوخ کی زبردست تائید کرتی ہیں بلکہ حدیث رجم ہیجو تواتر و شہرت اس کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ آیت قطعی الدلائل پر زیادتی کر سکیں مثلاً حدیث ذیل ہی شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہے اور یہ حدیث حضرات قتادہ بن صامت ابن عباس ابی ہریرہ ابی سعید یریدہ ابن الخصب الأسلمی۔ جابر بن عبد اللہ جیسے جلیل القدر و عظیم الشان صحابہؓ سے مروی ہے اور اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے کتب صحاح میں حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل ہے کہ آپ قسم کھا کر کہتے کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمرؓ نے قرآن پر زیادتی کر دی تو البتہ میں اس آیت ﴿الشیخ والشیخة اذاذنیاً﴾ الخ کو قرآن میں لکھ ڈالتا۔

دوسرے یہ مسئلہ بحث طلب ہے کہ زانی کا چار بار اقرار زانیہ کے لگائے جانے کے لئے ضروری ہے یا ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے اور حد کو اس پر واجب کرتا ہے امام مالک وشافعی ایک ہی مرتبہ اقرار کو حد لگانے کے لئے کافی جانتے ہیں اور زانی کی سزا اقرار حد خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی بنیاد و احادیث پر رکھتے ہیں جن سے اقرار میں بظاہر کسی تعداد کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک غامض کی حدیث کہ وہ بھی ماعز بن مالک کی طرح آنحضرت ﷺ کے سامنے مقرر نہا ہوئی۔ اور حد جاری کئے جانے کی متقاضی اور ایک ہی مرتبہ اقرار پر اس کو آن جناب ﷺ کے حکم سے رجم کیا گیا دوسری وہ حدیث جو حدیث عسیف کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں کنوڑے زانی پر آپ ﷺ نے سو باروں اور سال کی جلا وطنی کی سزا جاری فرمائی۔ اور عورت نے لئے حضرت انس بن مالکؓ کو کہہ دیا کہ میں سے اتنا دواؤ اور اقرار کرے تو میں کو رجم نہ دو۔ چنانچہ اس میں آن حضرت ﷺ نے چار بار اقرار دیا کہ میں نے زانیہ سے زنا کیا اور اقرار کی ضرورت نہیں ورنہ آپ ضرور رجم فرماتے۔ امام ابو حنیفہؒ و امام احمدؒ اور ابی و قسہ تمام اس کے قائل ہیں کہ حد لگائے جانے کے

لئے زانی کا چار بار اقرار ضروری ہے۔ ان کی زبردست محنت ماعز بن مالک والی حدیث ذیل ہے جو کتب صحاح میں مختلف طرق اور مختلف عبارات سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ اس نے حضرت ﷺ نے مجرم سے چار بار اقرار لیا پھر حد جاری کئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ کیا آں حضرت ﷺ کے لئے ممکن ہے کہ آپ جرم ثابت ہو جانے پر حد کے جاری کرنے میں تاخیر فرمائیں اور اس میں نعوذ باللہ ٹل ٹل کر گزرا عراض و چشم پوشی سے کام لیں۔ وہ حد جو ثبوت جرم پر فوری مینہ میں واجب ہوتی ہے اور اس کے اجراء میں تاخیر کسی کی طرح گنجائش نہیں۔ لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ایک یا دو یا تین بار اقرار سے آں حضرت ﷺ کے نزدیک جرم ثابت نہیں ہوا تھا جب چوتھی بار اقرار سے جرم ثابت ہوا تو آپ ﷺ نے فوراً اس پر سزائے رجم جاری فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی بعض روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آں جناب ﷺ نے ایک ہی مجلس میں یہ چار اقرار نہیں لئے بلکہ مختلف چار مجلسوں اور چار اوقات میں چنانچہ مسلم میں صاف مذکور ہے کہ ماعز کے اقرار کو آں جناب ﷺ نے رد فرمایا۔ پھر دوسرے دن آیا اور اقرار کیا آپ ﷺ نے اس کی قوم سے تصدیق فرمائی کہ یہ باطل تو نہیں ہے قوم نے کہا کہ یہ تو اچھا بھلا ہے۔ پھر تیسری بار آیا اور ایسا ہی ہوا۔ پھر چوتھی بار جب آیا تو اس کو رجم کیا گیا احمد و اسحق اپنی اپنی مسندوں میں اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں ابو بکر سے یہی حدیث لائے ہیں جس میں ہر بار جاء کا لفظ ہے جس طرح حدیث ذیل میں آتی کا۔ تو مجموعیت و اتیان بھی تعدد مجلس پر دال ہیں کہ وہ جا کر پھر آتا ابن ابی ہمام نے اس پر تصریح کی ہے اسی لئے احتاف اس کے قائل ہیں کہ چار بار اقرار بھی چار مجلسوں میں ہونا چاہئے۔ لہذا جب یہ حقیقت ہے تو کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ آں حضرت ﷺ مختلف چار مجلسوں تک اجرائے حد کو نالتے رہتے اور اس میں اس قدر ڈھیل دیتے اب رہا حدیث صحیف کا قصہ تو وہ ابتداء اسلام کا ہے جیسا کہ پہلی نے لکھا ہے۔

تیسرے یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ حد مجرم کے لئے توبہ شمار ہوتی ہے اور اس کے لئے کفارہ گناہ بنتی ہے۔ اور مواخذہ اخروی سے اس کو سبکدوش کرتی ہے یا یہ کہ مواخذہ اخروی کا بار اس پر باقی رہتا ہے اور حد اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی۔ احتاف ان میں سے دوسری شق کے حامی ہیں۔ ان کے نقطہ خیال کے ماتحت حد کا مقصد مجرم کو دھمکی دینا اور دوسروں کو عبرت و تلقین اور اس کے واسطے سے نظام عالم میں درستی و اصلاح پیدا کرنی ہے کہ حدود کے خوف سے بنی نوع انسان

ایک دوسرے کی ایذا رسانی۔ ایذا دہی، جنگ عزت و ناموس سے دلکشی رہیں اور امن و امان و چین و مسرت کی زندگی بسر کریں مواخذہ اخروی اور عالم آخرت کی باز پرس اس کے ذمہ بدستور باقی رہے گی جس سے سبکدوشی اس کو بھی توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور اس خیال کی بنیاد نصوص قرآنیہ پر ہے جو صاف گویا ہیں کہ حدود گناہ کا کفارہ نہیں۔ مثلاً عہد و فی القذف (جس پر جہمت لگانے پر حد لگائی جائے) کے بارہ میں فرمایا: **اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** الا اللہین تابوا **اُولَئِكَ** کہ وہ فاسق ہیں مگر وہ جنہوں نے توبہ کی یا قاطعاً الطریق اور راہزنیوں کے متعلق ارشاد ہوا: **اُولَئِكَ** **لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** الا اللہین تابوا **اُولَئِكَ** کہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب مگر وہ جنہوں نے توبہ کی کہ یہاں عار توبہ پر رکھتا ہے لہذا جب ختمائے کلام الہی یہ ہوا۔ تو وہ حدیث قاطب تاویل ہوگی جو حد کو توبہ کا مہر و قف قرار دیتی ہے اور اس کو کفارہ گناہ ٹھہراتی ہے تاکہ آیات قطعی الدلائل اپنے معنی پر برقرار رہیں مثلاً حدیث ذیل میں اس کا اشتہاد ہوتا ہے کہ حد زنا عین توبہ ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ بوقت مزا جرم نے توبہ کی تھی۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جرم یہاں ایک پیکر شرمساری بنا ہوا ہے اور اقرار گناہ گاری کا ایک مجسمہ جس کے ہر رنگ و پے سے توبہ آشکارا ہے کیا عجیب ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ بوقت حد اس نے توبہ کی ہو جس توبہ کی تشریح آں جناب **رحمۃ اللہ علیہ** نے نہایت پراثر طریقہ سے فرمائی۔ چنانچہ مسلم کی حدیث سے اس مذہب کا پختہ ثبوت ملتا ہے جو وہ حضرت بریدہؓ سے لائے ہیں جس کا مضمون اس طرح ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آں حضرت **رحمۃ اللہ علیہ** تشریف لائے۔ اور سلام کر کے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ما عزمین مالک کیلئے گناہ کی معافی چاہو۔ جب حد کے بعد استغفار کی محتاجی رہی تو حد معافی گناہ کا سبب کب بنی۔ اور عین توبہ کیسے ہوئی۔ پھر چوری کے بارہ میں ابوداؤد میں ہے کہ چور کے قطعید کے بعد آپ نے چور کو بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ توبہ و استغفار کراس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے بھی اس کی توبہ منظور ہونے کی دعا فرمائی۔ اسی طرح صحیحین میں طریق عائشہؓ سے مروی ہے کہ فاطمہؓ الحز مینے جو چور تھی توبہ کی۔ مگر حد عین توبہ ہوئی تو پھر حدید توبہ کی کیا ضرورت تھی۔

(۱۶۰) باب قتل المسلم بالذمی قصاصاً

ابو حنیفہ عن ربيعة عن ابن البيلماني لال قتل النبي صلى الله عليه وسلم

مسلمنا بمعاهد فقال انا احق من اولى بمنعته .

باب۔ ذمی قتل کرنے پر مسلمان سے قصاص لینا

ابن الجبلی نے روایت ہے کہ قتل کیا جی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو ایک مجاہد (کافر ذمی) کے قصاص میں اور فرمایا کہ اپنی ذمہ کو پورا کرنے والوں میں ذمہ داری کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار میں ہوں۔

ف: اہل ذمہ کی جانوں اور مالوں کی حفاظت و در کچھ مجال مسلمانوں پر ایجاباً لازم ہے۔ شریعت کا یہ ایک کھلا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اسی مسئلہ کی رو سے ان کے مالوں کے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے ان کی عورتوں سے زنا کر کے والے پر حد زنا لگائی جاتی ہے ان پر جھوٹی تہمت لگانے پر حد قذف لگائی جاتی ہے چنانچہ یہ قصاص بھی اسی سلسلہ مسائل کی ایک کڑی ہے اور یہی ہی مذہب احناف کا ہے۔

کتاب الجہاد

(۱۶۱) باب حرمة خيانة القاهدين على نساء المجاهدين

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى حرمة نساء المجاهدين على القاهدين كحرمة امهاتهم وما من رجل من القاهدين يخون احدا من المجاهدين في اهله الا قيل له يوم القيمة اتعنص فما ظنكم .

جہاد کے احکام

باب۔ مجاہدین کی عورتوں کی فضیلت

حضرت ابن بريدة سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عورتوں کی حرمت کو جہاد میں نہ جانے والوں پر مثل ان کی ماؤں کی حرمت کے قرار دیا ہے اور جو بھی شخص جہاد میں نہ جائے اور کسی مجاہد کے اہل میں خیانت کرے تو بروز قیامت مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس سے تو اپنا قصاص لے لے۔ پھر اب کیا گمان ہے تمہارا۔

ف: یہ حدیث مجاہدین کے مرتبہ کو واضح و آشکارا کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہدین کی کس قدر پاسداری اور کتنا لحاظ منظور ہے کہ ان کی عورتوں کو احترام و عزت و حفاظت تک

دنائوس میں جہاد میں جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر ٹھہرایا۔ اور اگر کوئی خیانت کر بیٹھے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص کا پورا اختیار دیا جائے گا تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجاہدین کس قدر قدردان و منزلت رکھتے ہیں۔

(۱۶۴) باب الوصیۃ للبعث بالمہمات

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا او سرية او صی امیر هم فی خاصۃ نفسہ بتقوی الله و اوصی فیمن معه من المسلمین غیر ثم قال اغزوا بسم الله فی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله لا تغلوا ولا تعذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداولا شیخنا کبیر اماذا لقیتم عدوکم فادعوهم الی الاسلام فان ابوا فادعوهم الی اعطاء الجزیۃ فان ابوا فقاتلوا هم فاذا حصرتم اهل حصن فارادوکم ان تنزلوا علی حکم الله تعالی فلا تفعلوا فانکم لا تدرون ما حکم الله ولكن انزلوهم علی حکمکم ثم حکموا فیہ بما بدا لکم فان ارادوکم ان تعطوهم ذمۃ الله فاعطوهم ذممکم و ذمم ابائکم فانکم ان تخفروا بذممکم اھون من ان تخفروا بذمۃ الله فی رقبتم.

وفی روایۃ فان ارادوکم ان تعطوهم ذمۃ الله و ذمۃ رسولہ فلا تعطوهم ذمۃ الله ولا ذمۃ رسولہ ولكن اعطوهم ذممکم و ذمم ابائکم فانکم ان تخفروا ذممکم و ذمم ابائکم ایسر.

باب۔ لشکر کی روانگی کے وقت امیر لشکر کو تقویٰ کی وصیت کرنا

حضرت بريدة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی بڑا لشکر یا کوئی چھوٹا دستہ بھیجتے تو اس کے امیر کو وصیت فرماتے خاص اس کے نفس کے بارہ میں اللہ سے ڈرنے کی اور اہل لشکر کے حق میں بھلائی و احسان کرنے کی۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اور اس کی رضا و خوشنودی کی طلب کرتے ہوئے لڑائی لڑو۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے قتال کرو۔ مائ غیبت میں خیانت نہ کرو کسی متول کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچے یا بڑے کو قتل نہ کرو جب تم اپنے دشمن کے آئنے سامنے آؤ تو اس کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ انکار کریں تو

ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کرو۔ اگر اس سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے مقاتلہ کرو۔ جب تک کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم اتارو اللہ کے حکم پر تو ایسا نہ کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن اتارو تم ان کو اپنے حکم پر پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے تم ان کے بارہ میں فیصلہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کی امان دے دو اور اس کے عہدہ ذمہ میں لے لو تو تم ان کو اپنے آباء کے ذمہ میں لو۔ کیونکہ تمہارا اپنے ذمہ کو توڑ دینا تمہاری گردن پر بہت زیادہ ہلکا ہے اس سے کہ تم اللہ کے ذمہ کو توڑو۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دو۔ لیکن ان کو اپنا اور اپنے آباء کا ذمہ دو۔ کیونکہ تمہارا اپنی اور اپنے آباء کی ذمہ داری کو توڑنا زیادہ آسان و سہل ہے۔

ف: یہ حدیث زریں بدایہ و نصاب کا سرچشمہ ہے اور نہایت پاکیزہ اصول و قواعد کا خزانہ سب سے پہلے امیر لشکر کو ہدایت کی کہ خوف الہی دل میں رکھے کہ سارے معاملات کی کڑیاں اسی سے چٹختی ہیں اور تمام معاملات کی اصلاح و درستی اسی پر مدار رکھتی ہے۔ خوف خدا ہی انسان کو لغزش سے بچاتا ہے اور بر غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھتا ہے دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک و حسن برتاؤ کی ہدایت فرمائی۔ اور انکی طرف خیر و احسان کا ہاتھ بڑھانے کی نصیحت فرمائی کیونکہ امیر کی خوش معاملگی سے لشکر کی ایک جان و یک دل ہو کر اس کی حکم برداری کو اپنے لئے سرمایہ فخر جانتے ہیں۔ تیسرے ہدایت فرمائی کہ لڑائی اللہ کے نام سے شروع کرو اور اس میں صرف اسی کی خوشنودی و رضا کو پیش نظر رکھو اور زیبا کاری دکھاوے نام و نمود کو ہرگز ہرگز پاس نہ آنے دو۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل خواہ کسی قدر با وقعت و با شرف ہی کیوں نہ ہو بغیر خلوص نیت کے بچے اور بے کار ہے بلکہ موجب عتاب اور سرزنش۔ چوتھے عین لڑائی کے بارہ میں نصیحت فرمائی کہ مال قیمت میں چوری نہ کر دیکہ یہ بہت قبیح فعل ہے اور نازیبا عمل۔ عہد شکنی نہ کرو کیونکہ یہ بڑا اہم و نہایت کیا نشانی ہے۔ اور سخت اخلاقی پستی کی علامت مقتول کی ناک نہ کاٹو کیونکہ یہ نہایت درندگی ہے اور بربریت اور بچہ و بوڑھے کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ عمل انصاف و خدا ترسی سے بعید ہے اور سخت ظالمانہ عمل۔ پانچویں وصیت فرمائی کہ جب دشمن کے بالمقابل آؤ تو پہلے دشمن کو اسلام کی طرف دعوت دو اگر وہ اس کو قبول نہ ہو تو اس کو جزیہ پر آمادہ کرو۔ کہ وہ تمہاری ماتحتی میں ذمی بن کر رہے۔ اگر اس پر بھی

وہ راضی نہ ہو تو قتالہ کے لئے اس کو دعوت دو۔ چھنے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن کمزور پڑ جائے اور تم سے امان چاہے تو اپنی ذمہ داری میں اس کو لو۔ نہ خدا و رسول کی ذمہ داری میں۔

(۱۶۳) باب النہی عن المثلۃ

ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن ہریدۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المثلۃ.

باب۔ مثلہ کرنے کی ممانعت

حضرت ہریدہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا مثلہ سے۔

ف: مثلہ کہتے ہیں متحمل کے اطراف مثلاً باجوہیر ناک کان زبان وغیرہ کاٹنے کو اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ اور آں حضرت ﷺ نے اس عمل سے سختی سے روکا ہے کہ اس درندگی و وحشیانہ عمل سے اسلام کی شان کو بدگلتا ہے۔

ابو حنیفۃ عن اسماعیل بن حماد و ابیہ و القاسم بن معن و عبد الملک بن عطیۃ القزطی قال عرضنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قرظۃ فلم

نأمر بقتل کبارہم و سبیہ عطارہم فمن البت قتل ومن لم ینت استحبی.

و فی روایۃ قال عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الظر والمان

کان البت فاضر ہوا عکبہ فوجدونی لم البت ففعلنی سبلی.

و فی روایۃ قال کنت من سببی قرظۃ فمررت علی النبی صلی اللہ علیہ

وسلم فنظر و الی عانعی فوجدونی لم البت فالحقونی بالسبی.

علیہ قرعی سے روایت ہے کہ قرظہ کی لڑائی میں ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں

پیش ہوئے تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر ہم دیا کہ بڑے تہہ تیغ کئے جائیں اور چھوٹے

غلام بنائے جائیں تو جس کے موئے زہار نکلے وہ قتل کیا گیا۔ اور جس کے نہ نکلے وہ زندہ

چھوڑا گیا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ علیہؑ نے کہا کہ میں نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو

آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے موئے زہار نکلے ہیں تو اس کی گردن مارو۔ لہذا

انہوں نے مجھ کو پایا کہ میرے موئے زہار نہیں نکلے تھے تو مجھ کو چھوڑ دیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ قرظہ کی لڑائی کے قیدیوں میں میں بھی تھا۔ جب کئی عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں نے میرا ہنر دیکھا اور اس پر بال نہ پائے (اگے ہی نہٹے) لہذا مجھ کو قیدیوں میں چھوڑ دیا گیا۔

ف: یہ گویا بائع و مابائع معلوم کرنے کے لئے ایسی شہادت کی گئی تھی۔ کیونکہ مابائع مقابلہ و لڑائی کی قابلیت نہیں رکھتے تو ان کو کس قصور پر قتل کیا جائے۔ لہذا ان کو زندہ رکھ کر قیدیوں میں لان کا شمار ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ و ابن ابی لیلیٰ عن المحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رجلا من المشركين يوم الخندق قتل في الخندق فاعطى المشركون جوفه خالا فلما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ خندق کے دن ایک مشرک خندق میں قتل کیا گیا تو مشرکین اس کی لاش کے عوض میں بہت کچھ مال دے رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

ف: یہ نہایت عجیب بات ہے کہ مردہ لاش کی خرید و فروخت کی جائے۔ اور اس کے بدلے مال لیا جائے اسی لئے آں حضرت ﷺ نے اس سے باز رکھا۔ اور اس کو گوارا نہیں فرمایا۔

(۱۶۳) باب النهی عن ان یباع الخمس حتی یقسم

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیر ان یباع الخمس حتی یقسم.

باب۔ مال غنیمت کے خمس کو تقسیم سے پہلے فروخت کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ خبیر کے دن رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا خمس غنیمت کے بیچے سے قبل اس کے کہ مال غنیمت تقسیم ہو۔

ف: مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے خمس کی خرید و فروخت ممنوع ہے اور ناجائز کیونکہ تقسیم کے قبل کسی کی ملک نہیں ہوتی کہ اس کی بیع ہو سکے۔

ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقسم

شیئا من غنائم بنی الا بعد مقدمہ بالمدينة.

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بدر کی غنیمت میں سے کوئی بھی تقسیم نہیں فرمائی مگر یہ تشریف لانے کے بعد۔

ف: امام صاحبؒ کے نزدیک مال غنیمت کی تقسیم دار الحرب میں بلا حاجت و ضرورت جائز نہیں اور امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک جائز ہے یہ اختلاف اس اصول پر مبنی ہے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک مال غنیمت میں یہ دین کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دار الاسلام میں محفوظ نہ کر لیا جائے اور ان ہر دو اماموں کے نزدیک ملک ثابت ہو جاتی ہے اور اسی اختلافی اصول پر بہت سے اختلافی مسائل کی بنیاد ہے۔

کتاب البیوع

باب التقوی عن المشتبهات

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول علی المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین و الحرام بین و بین ذلک مشبهات لا یعلمهن کثیر من الناس فمن التقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه .

خرید و فروخت کے احکام

باب - مشتبہ چیزوں سے بچنا

شعبي کہتے ہیں کہ میں نے نعمان کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان ہر دو کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو (ظعن و تفتیح سے) بچالیا۔

ف: یہ حدیث گویا پورے مذہب اسلام کی ایک اجمالی تفسیر ہے اور ایک مجمل لیکن جامع تشریح اور تعویلی کا ایک بلند معیار قائم کرتی ہے یعنی حلال ظاہر الشبوت چیزیں ہیں جن کی حلت صاف اور کھلے الفاظ میں شریعت اسلام میں بیان ہو چکی ہے مثلاً کھانے پینے پسنے وغیرہ استعمال کی وہ اشیاء جو عام طور پر مسلمان بلا شک و شبہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حرام وہ اشیاء ہیں جن کی حرمت پر آیت قرآنیہ تصریح و وارد ہیں مثلاً شراب و سود و مردار وغیرہ۔ اب رہیں مشتبہات تو وہ

گو یا حلال و حرام اشیاء کی دوسرائی چیزیں ہیں جن میں حرمت کی بھی گنجائش ہے اور حلت کا بھی احتمال یعنی یہ حلت و حرمت جزدو میں گھری ہوئی ہیں اور ہر دو کی محتمل۔ مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھر کسی نے یہ شک ڈنوا دیا کہ یہ عورت اس شخص کی رضائی بہن ہے تو یہ منکوحہ عورت اس کے حتیٰ میں مشتبہ ہوگئی۔ تو ان کے بارہ میں تقویٰ کا بلند درجہ تو یہی ہے جو حدیث میں ذکر ہوا کہ مسلمان ان مشتبہات سے بھی احتراز کرے کہ گناہ سے آلودگی کا احتمال تک نہ رہے اور دین و عزت کا دامن یقیناً الزام طعن و تشنیع سے پاک و بے لوث ہو۔ لیکن حقیقت میں علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشتبہات کا شمار حرام اشیاء میں ہے ان سے انسان ایسا ہی بچے جیسا کہ حرام قطعی سے بچتا ہے بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ مباح ہیں کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے چنانچہ جمہور علمائے حنفیہ و شافعیہ کا یہی مسلک ہے اور اسی مسلک پر بہت سے مسائل متفرع ہیں۔ بعض ان خیال کے حامی ہیں کہ ان کے بارہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ آیا یہ چیزیں حرام ہیں یا کہ مباح۔

(۱۶۶) باب اللعن علی الخمر و متعلقینہا

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن عمر قال لعنت الخمر و عاصر
ها و ساقیها و سار بها و بائعها و مشتریها۔

باب۔ شراب اور اس سے تعلق رکھنے والے پر لعنت

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پر اس کے نچوڑنے والے پر اس کے پلانے والے پر۔ اس کے پیچنے والے پر۔ اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر۔

ف: ترمذی میں حضرت انس سے اس مضمون کی مرفوع حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان چیزوں پر لعنت کی کہ شراب کا نچوڑنے والا۔ اس کی قیمت کھانے والا۔ وہ شخص جس کے لئے وہ خریدی جائے۔ اور اس کا خریدنے والا غرض شراب چونکہ قطعی حرام ہے اس لئے اس سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والا قائل گرفت و قائل سرزنش ہے۔ اور اللہ و رسول اللہ ﷺ کی طرف سے لعنت کا سزاوار۔

حماد عن ابیہ عن محمد بن قیس قال سألت ابن عمر اوسالہ ابو کثیر عن بیع

الخمر فقال لقتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا
بيها واكلوا الثمنها وان الذي حرم الخمر حرم بيها واكل لحمها .
محمد بن قيس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا یا ابو کثیر نے پوچھا شراب کے بیچنے کا
مسئلہ تو آپ نے کہا کہ قتل کرے اللہ یہود کو (یعنی ان پر لعنت بھیجے) کہ جب حرام کی نفی
چربی انکے لئے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا۔ مگر اس کے بیچنے کو حلال قرار دیا اور
اس کی قیمت کو کھاپی گئے۔ حالانکہ جس نے شراب کو حرام کیا تو اس نے بیچنے کو بھی حرام کیا
اور اس کی قیمت کھانے کو بھی۔

ف: بخاری میں یوں ہے آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ یہود پر لعنت بھیجے کہ جب
اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پکھلایا۔ پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی
۔ گویا یہ ایک جیلہ برتا کہ چربی کو پکھلا کر اس کی صورت و شکل بدل ڈالی اور یہ سوچا کہ اب اس کا حکم
بھی بدل گیا۔ نفوذ باللہ یہ کیسی بازیا حرکت ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کیسی ناشائستہ جرأت
و جسارت ابوداؤد میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب کسی قوم پر کسی
چیز کو حرام فرمایا تو اس کی قیمت بھی اس پر حرام فرمائی۔ گویا حرمت کا یہ اصول ہر جگہ جاری و ساری
ہے۔ لہذا ایسے نفوذ کی آڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی کرنا کھلی گمراہی ہے۔

(۱۲۷) باب اللعن علی اکل الربوا

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن الحارث عن علیؓ قال لعن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اکل الربوا ومؤكلہ .

باب۔ سود خور پر خدا کی لعنت

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی سود کھانے والے (لینے
والے) اور کھانے والے (دینے والے) پر۔

ف: امام احمد دارقطنی اور طبرانی اوسط اور کبیرہ میں عبد اللہ بن حنظلہ سے مرفوع روایت اس
مضمون کی لائے ہیں کہ ایک درم سود کا کھانا جانتے ہوئے کہ یہ سود کا ہے چھتیس زناؤں سے سخت تر
ہے۔ یہی ”شعب الایمان میں ابن عباسؓ سے جو روایت لائے ہیں اس میں اس معنی کے الفاظ
بھی زائد ہیں کہ جس شخص کا گوشت حرام کے مال سے بنا ہو تو وہ اسی کا سزاوار ہے کہ اس کو آٹ

کھانے مسلم وغیرہ میں یہ حدیث پوری مروی ہے کہ سود کے کھانے کھلانے پر بھی آپ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے اور اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے پر بھی گویا اللہ و رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سود اس قدر شدید گناہ ہے کہ اس کے سلسلہ میں ذرا سا خصہ لینے والا بھی لعنت خداوندی کا سزاوار اور اس حضرت ﷺ کی پیشکار کا سزاوار ہے۔

(۱۶۸) باب الربو والی النسینة

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن اسماعیل بن زید قال قال الربو والی النسینة وما کان یداً یمید فلا ہاں .

باب۔ سود اور ہار میں ہے

حضرت اسماعیل بن زیدؒ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اہل سود اور ہار میں ہے اور جو ہاتھ در ہاتھ ہو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ف: سود کے مسئلہ کی مناسب تشریح متصل حدیث میں آ رہی ہے۔

(۱۶۹) باب الربو والی الاشياء الستة بالفضل

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذہب بالذہب مثلاً بمثل والفضل ربوا والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربوا والتمر بالتمر والفضل ربوا والشعیر بالشعیر مثلاً بمثل والفضل ربوا والملح بالملح مثلاً بمثل والفضل ربوا .

وفی رواية الذہب بالذہب وزنا بوزن یداً یمید والفضل ربوا والحنطة بالحنطة کیلا بکیلا یداً یمید والفضل ربوا والتمر بالتمر والملح بالملح کیلا بکیلا والفضل ربوا .

باب۔ چھ چیزوں میں زیادتی سے سود ہو جاتا ہے

حضرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے عوض میں ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے اور چاندی چاندی کے بدلے ہے۔ وزن میں برابر برابر اور زیادتی سود ہے گجور گجور کے عوض ہے اور زیادتی سود ہے جو جو کے بدلے ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور نمک نمک کے عوض ہے۔ برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سونا سونے کے بدلے ہے وزن میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے اور گیہوں گیہوں کے بدلے ہے ناپ میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے۔ اور کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے۔ ناپ میں برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔

ف: ربو اسود لغت میں مطلق زیادتی کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح شرع میں خاص اس زیادیت کا نام ہے جو دو مالوں کے تبادلہ کے وقت بغیر کسی عوض یا بدل کے لی جائے یا دی جائے ربو اور اصل دو قسم کا ہے ایک ربو الیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بیچیں دوسرا ربو افضل کہ ہاتھ در ہاتھ نقد نقد میں دیں ہو زیادتی کے ساتھ حرمت ربو کے بارہ میں بنیادی حکم یہ فرمان خداوندی ہے ﴿وَحُرْمِ الْحِلِّ وَالْبَيْعِ وَحُرْمِ الرِّبَا﴾ کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربو کو حرام۔

اس آیت کریمہ ربو سے معنی لغوی (مطلق زیادتی) تو بالافتقار مراد نہیں تو گویا نص قرآنی مجمل ہوئی اور محتاج بیان چنانچہ احادیث نے اس کی تفسیر کی احادیث میں اصل اصول حدیث وہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے چھ اشیاء سونا چاندی گیہوں جو ترنک کو گنا یا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامتؓ سے بایں الفاظ مروی ہے ﴿الذهب بالذهب والفضة بالبر والبر بالشعير والشعير بالنصر والنصر بالملح والملح بالمشل مثل سواء بسواء یذا بیذ فان اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا كان یذا بیذ﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے برابر راست بدست پس اگر یہ اشیاء آپس میں مختلف ہوں تو جیسا چاہو ان کو بیچو۔ جب کہ نقد نقد سودا ہو۔ اس حدیث کو سوائے بخاری کے اصحاب صحاح ستہ لائے ہیں۔ حضرت ابو سعیدؓ کی حدیث ذیل بھی اسی مضمون کی قدرے اجمال سے بیان کرتی ہے۔

غرض یہ حدیث سولہ صحابہؓ سے مروی ہے ظاہر یہ چونکہ قیاس کے منکر ہیں اس لئے اس حدیث کے حکم کو انہی چھ اشیاء تک محدود و مقصور رکھتے ہیں مگر ائمہ مجتہدین اس میں قیاس کو دخل دیتے ہوئے اس میں علت حکم کو تلاش کرتے ہیں اور اس علت پر قیاس کر کے حرمت کے حکم کو دوسری جگہ بھی نافذ کرتے ہیں اور تلاش علت میں ائمہ میں نقطہ اختلافی یہ ہی حدیث بنتی ہے اور علت حکم میں اختلاف واقع ہو جانے کی وجہ سے مختلف مذاہب عالم وجود میں آتے ہیں۔ اور ان پر

مختلف مسائل کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے تمام حدیث کے جنس نظر علت دو چیزیں قرار دی ہیں ایک جنس دوسری قدر قدر سے مراد و ذی اشیاء میں وزن ہے اور کیلی اشیاء تالی جانے والی چیزوں میں کمل ناپ ہے کیونکہ حدیث میں مثلاً بمثل سے مماثلت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرمت فضل تب ہے کہ ان میں مماثلت ہو تو گویا بنائے حرمت مماثلت ہے اور جنسیت میں مماثلت ہائلی ہے۔ لہذا اس علت جنس و قدر کے ساتھ حکم حرمت نافذ ہوگا۔ جہاں ہر دو جز علت موجود ہوں گے وہاں دست بدست زیادتی بھی ناجائز ہے اور ادھار بھی ناجائز مثلاً اشیاء مذکورہ ذی الحدیث میں کہ سونا سونے کے عوض نقد نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست اشیاء مذکورہ ذی الدھنی میں کہ سونا سونے کے عوض نقد نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست بدست وغیرہ وغیرہ۔ اگر علت کے ہر دو جز نہ پائے جائیں کہ نہ جنس ایک ہونہ قدر ایک تو نقد نقد بھی زیادتی جائز ہے اور ادھار بھی جائز گویا فضل بھی جائز ہے اور نیسہ بھی مثلاً گیسوں کو چاندی کے عوض بیچیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں کیونکہ یہاں نہ تو اتحاد جنس ہی ہے اور نہ اتحاد قدر کہ گیسوں کیلی ہے اور چاندی ذی۔ اور اگر علت کے ایک جز میں اتحاد ہو۔ دوسرے میں اختلاف تو فضل جائز ہے یعنی ہاتھ در ہاتھ زیادتی سے بچ سکتے ہیں مگر ادھار اس میں جائز نہیں مثلاً گیسوں کو جنوں کے عوض میں بیچنا تو فضل حلال ہے اور نیسہ حرام یعنی نقد نقد زیادتی لے دے سکتے ہیں ادھار پر سورا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے اور قدر ایک کہ گیسوں اور چنے ہر دو کیلی ہیں یا مثلاً گھوڑے کو گھوڑے کے بدلے بیچنا جائز ہے تو بھی فضل جائز ہے کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو دیں یا نیسہ مگر نیسہ حرام کہ اس میں اگرچہ جنس ایک ہے مگر قدر نہیں کیونکہ گھوڑا نہ کیلی ہے نہ ذی امام احمدؒ ایک روایت میں امام صاحبؒ روایت میں امام صاحبؒ کے ساتھ متفق اراے ہیں۔

امام شافعیؒ اشیاء مذکورہ ذی الحدیث میں سے چار چیزوں گیسوں جو گھوڑا نمک میں علت حرمت طعم کو سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے کام میں آئے اور سونے چاندی سے شعیفہ کو یعنی وہ قیمت بن سکے۔ ایک روایت میں امام احمد انہیں کے ساتھ ہیں۔ امام شافعیؒ مزید حجت کے لئے ایک اور حدیث سے دلیل لاتے ہیں وہ حضرت عمر بن عبد اللہؓ کی حدیث ہے جو مسلم وغیرہ میں بایں الفاظ مروی ہے کہ كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام باطعام مثل بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير کہ میں نبی ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ

کھانا کھانے کے بدلے میں ہے برابر برابر اور ان دونوں میں ہمارا کھانا جو تھا۔ کہ یہاں طعام کا علف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ترکاری میوے اور ادویات میں تافضل و زیادتی ربوہ ہوگا۔ کیونکہ ان میں طعم و قوت ہے مگر لوہے تاجے، پٹیل، چوئے وغیرہ میں نہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو اس کے ہم جنس سے زیادتی سے بچا جاسکتا ہے۔

امام مالکؒ ان چار اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں علت ربوہ قوت (کھانے پینے کی چیز) اور مذخر ہونے کو سمجھتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا ذخیرہ ہو سکے ان میں ربوہ اصرام ہے اور جن چیزوں کا ذخیرہ نہ ہو سکے ان میں نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے حرمت فضل میں ان چیزوں کو بیان فرمایا جو قوت (غذا) بننے اور ذخیرہ ہونے کے قابل ہیں۔ لہذا یہی علت قرار پائی۔ اسی بناء پر ترکاریں، میوہ جات اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھی جاسکتیں ان میں انکے نزدیک ربوہ نہیں ان میں سے ایک کو دود کی جگہ لے دے سکتے ہیں۔ اور سونے چاندی میں ان کے نزدیک بھی شعیف ہے۔ گویا امام شافعیؒ کے ساتھ یہ اس خیال میں متفق ہوئے۔ امام صاحبؒ کی بھی ہوئی علت اول تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاف آشکارا ہے پھر امام صاحبؒ کا یہ صرف قیاس ہی نہیں۔ بلکہ ان کا یہ قیاس ایک مرجع نص سے بھی مل جاتا ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی چنانچہ دارقطنی اور بزار حضرت عبادہ اور انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں جو اس حدیث ربوہ کی گویا کھلی ترجمان ہے اور امام صاحبؒ کے قیاس کی صحت کی صاف دلیل اس کے الفاظ اس طرح ہیں **وَإِنَّهُ** **صَلَّى** **اللَّهُ** **عَلَيْهِ** **وَسَلَّمَ** **قَالَ** **كُلْ** **مِائِدُونَ** **مِثْلَ** **مِثْلٍ** **إِذَا** **كَانَ** **مِنْ** **نَوْعٍ** **وَاحِدٍ** **وَكَذَلِكَ** **مِثْلُ** **مِثْلِهِ** **وَإِذَا** **اخْتَلَفَا** **النَّوْفَ** **مِثْلُ** **مِثْلِهِ** **بِأَسْبَابٍ** **بِهِ** **كَمَا** **تَخْتَفِرُ** **مِثْلُهُ** نے فرمایا کہ ہر توتلی جانے والی چیزیں برابر برابر ہیں جب کہ ایک ہی نوع سے ہوں ایسے ہی وہ چیزیں جو ناپی جاتی ہیں اور جب نوعوں میں اختلاف ہو تو کوئی پرانا نہیں۔ اب امام شافعیؒ کی حجت حضرت معمرؒ کی حدیث کے مقابلہ میں ہمارے اختلاف کے پاس آں حضرت ﷺ کا یہ عام فرمان ہے **وَإِذَا** **تَبِعُوا** **الدَّرْهَمَ** **بِالدَّرْهَمَيْنِ** **وَالَا** **الصَّاعَ** **بِالصَّاعَيْنِ** کہ ایک درہم کے بدلے دو درہم اور ایک صاع کے بدلے دو صاع نہ بیچو کہ جو مطعوم و غیر مطعوم سب کو شامل ہے۔ لہذا امام صاحبؒ کا قیاس اقرب الی الصواب ہے اور روایات کے موافق تر۔

(۷۰) باب اشتراء العبدین بعبد

ابو حنیفہ عن ابی الزہر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری عبدین بعبد .

باب - دو غلاموں کو ایک غلام کے عوض خریدنا
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو غلاموں کو ایک غلام کے بدلے میں خرید لیا۔

ف: یعنی یہ خریداری دست بردست ہوئی نہ ادھار اور وعدہ پر اور یہ بتا کر تفصیل سابق جائز ہی ہے۔ کیونکہ یہاں ہر دو عوض ہم جنس ہیں اور ان میں قدر نہیں کہ غلام نہ کیلی ہے نہ وزنی گویا یہ وہ صورت ہے کہ یہ بوا فضل اس میں جائز ہے اور نہ حرام۔

ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشتری طعماً ممللاً یبعہ حتی یستوفیہ .
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو غلہ خریدے وہ اسکو نہ بچے تاؤ لیکر اس کو پورا نہ لے لے۔ یعنی اس کو ٹاپ نہ لے۔

ف: بخاریؒ میں یوں ہے کہ وہ چیز جس سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا وہ غلہ ہے جو قبضہ سے پہلے بچا جائے مسلم میں بھی یہی حدیث امام ہے صرف اشتری کی جگہ اجار ہے۔ یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ کے مابین ایک نظر اختلافی ہے امام مالکؒ اس حکم کو مورد نص یعنی طعام (غلہ) ہی کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک غلہ کے علاوہ چیزوں کا نقل استیفاء کے بچنا جائز ہے۔ امام احمدؒ اس حکم کو ہر وزنی اور کیلی چیز پر جاری و نافذ جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ ہر متحول چیز کو اس حکم کے ماتحت لاتے ہیں اور حصار (زمین) کو اس حکم سے خارج کرتے ہیں گویا ان کے نزدیک ہر متحول چیز کی حق بغیر قبضہ کر لینے کے جائز نہیں اور زمین کی جمع جائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ حکم ہر چیز کو شامل ہے خواہ کیلی ہو یا کہ وزنی متحول ہو یا غیر متحول یعنی کسی چیز کا بھی قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں۔ گویا امام مالکؒ کے نزدیک دائرہ نفاذ حکم حدیث بالکل محدود و مقصور ہے۔ امام احمدؒ کے نزدیک اس سے وسیع تر امام صاحبؒ کے نزدیک اس سے بھی وسیع تر اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے زیادہ وسیع امام صاحبؒ اپنے مسلک خیال پر آں حضرت

ﷺ کے قول "حیٰ یسوفیہ" سے دلیل لاتے ہیں کہ استیفاء کا تعلق اشیاء منقولہ سے ہے نہ غیر منقولہ سے یا حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے جو بخاریؒ لائے ہیں یا اس الفاظ "ہما ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکانہ حتی ینقلوہ" کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو منع فرمایا غلہ کے بیچنے سے اسی جگہ یہاں تک کہ اس کو منتقل کر لیں یعنی اس کی جگہ بدل لیں لہذا یہی ہی مسلک حق معلوم ہوتا ہے۔

(۱۷۱) باب النہی عن بیع الغرر

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عن بیع الغرر

باب۔ دھوکے کی بیع کی ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے دھوکے کی بیع سے۔
 ف: نوویؒ کہتے ہیں کہ کتاب البیع میں یہ حدیث گویا ایک اصولی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے مسلمؒ اس کو شروع میں لائے ہیں اور اس پر بے شمار مسائل کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ حدیث حلت و حرمت کا ایک جامع اصول اور ضابطہ بیان کرتی ہے اور جائز و ناجائز خرید و فروخت کے مابین ایک خط امتیازی کھینچتی ہے کہ جن اقسام بیع میں دھوکہ بازی ہو وہ قطعی حرام ہیں اور جن میں ایسا نہ ہو وہ بلاشبہ حلال ہیں یا یوں کہیں کہ یہ حدیث ایک کسوٹی ہے یا ایک معیار ہے جس سے ہر معاملہ بیع کے جواز و عدم جواز کو جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً بھاگے ہوئے غلام کی بیع محدود و غیر موجود کی بیع۔ ایک مجہول چیز کی بیع۔ یا اس چیز کا بیچنا جس پر قبضہ دلانا اپنی استطاعت سے باہر ہو یا جس پر پائع کا پورا پورا قبضہ نہ ہو یا پانی کی پھلیوں کا سودا کرنا۔ یا جانور کے تھن کے دودھ پر خرید و فروخت کرنا۔ یا جانور کے پیٹ کے بچہ کو بیچنا یا یوں کہہ کر بیچنا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچتا ہوں۔ یا کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بیچتا ہوں کہ یہ سب صورتیں اسی اصول کی روشنی میں ناجائز قرار پاتی ہیں۔

(۱۷۲) باب النہی عن بیع المزابنة فالمحافلة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن النبی صلی

اللہ علیہ وسلم انه نہی عن المزابنة والمحافلة

باب۔ بیع مزینہ و محافلہ سے ممانعت

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا بیع مزینہ اور محافلہ ہے۔

ف: مزینہ کی یہ صورت ہے کہ کسی قدر کیل و ناپ سے درخت پر تر بجھو کو خشک بجھو کے عوض بیچا جائے یا اگر انگور ہیں تو تیل پر لگے ہوئے تر انگوروں کو خشک انگوروں کے بدلے بیچا جائے محافلہ کی یہ شکل ہے کہ بالیوں میں جو گیہوں ہیں ان کی بیج کی جائے چند کیل خشک گیہوں کے بدلے۔ ہر دو صورتیں اصول مذکور کے ماتحت ناجائز ہیں کیونکہ یہاں بیع مجہول ہے اور اس میں دھوکے کا احتمال ہے بیع کی یہ شکلیں چونکہ ایام جاہلیت میں رائج تھیں اس لئے ان کو طحجر و ہاتھیں بیان فرمایا اور ان کی حرمت پر صاف الفاظ میں تصریح فرمائی۔

باب النهی عن اشترآء الثمرة حتى يشقق

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ان يشتري ثمرة حتى يشقق۔

باب۔ پھلوں کو سرخ یا زرد ہونے سے پہلے فروخت کرنا

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا میوہ کو خریدنے سے یہاں تک کہ وہ سرخ یا زرد ہوئے۔

ف: یعنی جب تک پھل اپنی مراد کو نہ پہنچیں ان کی خریداری منوع ہے۔

ابو حنیفہ عن جبلة عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السلم فی النخل حتی یمسوا صلاحہ۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بجھو کے پھل پہنچنے سے یہاں تک کہ وہ صلاحیت کو پہنچ جائیں۔

ف: یعنی اگر درخت پر لگی ہوئی بجھو کو فروخت کیا جائے تو جائز نہیں جب تک وہ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائے۔ اگر اس کو درخت سے کاٹ کر پیچیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ان تمام صورتوں میں دھوکے کا ذکر وہ قاعدہ کا فرما ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم قال اذا طلع النجم رفعت العاهات يعنى الثريا .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب ستارہ طلوع کرے تو پہلوں پر سے آفتیں ٹل گئیں۔ یعنی ثریا۔

ف: بلا وجہ میں شروع موسم گرما میں ثریا فجر کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے۔ تو گویا یہ پہلوں پر آفات کے ٹل جانے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اور ان کے مراد پر پہنچ جانے کی سب سے بڑی نشانی۔
(۱۷۴) باب الاشتراط من المشتري

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا مویرا او عبد اولہ مال فالنخل والمال للمبتاع الا ان يشترط المشتري .

وفی رواية من باع عبد او اله مال فالنخل للمبتاع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا مویرا لم يملكه للمبتاع الا ان يشترط المبتاع .
باب۔ خریدار کی طرف سے شرط لگانا

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے فروخت کیا قلم لگایا ہو کجور کا درخت یا ایسا غلام کہ جس کے پاس مال ہے تو پھل اور مال بائع کے ہیں مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔ (تو اس صورت میں مشتری کے ہوں گے)
ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے بچا غلام جس کے پاس مال ہے تو مال بائع کا ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔ اور جس نے بچا کجور کا درخت قلم لگا ہوا۔ تو اس کے پھل بائع کے ہیں مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔

ف: مویرا اس کجور کے درخت کو کہتے ہیں جس میں قلم لگایا گیا ہو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب کے لوگ درخت کجور میں نرمادہ دو قسمیں مانتے تھے۔ اور ایسا کرتے تھے کہ مادہ کو چیر کر اس میں نرکا لکھ یا گاہ بے گت کر دیتے تھے۔ اس ترکیب سے درخت پھل بہت لاتا تھا۔ اس عمل کو عربی میں تاجر اور اردو میں قلم لگانا کہتے ہیں۔

یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اور اسی حدیث کی رو سے امام شافعیؒ امام مالکؒ و امام احمدؒ کا یہ مذہب قرار پایا ہے کہ اگر درخت کجور مویرا ہو اور درخت کو فروخت کیا جائے تو یہ بی

عقلم ہے کہ بلا شرط پھل بائع کے ہیں اور مع شرط مشتری کے اور اگر موبر نہ ہو تو بہر صورت مشتری کے ہیں امام صاحب "چونکہ معلوم مخالف کے قائل نہیں اس لئے ان کے نزدیک نقل موبر ہو یا غیر موبر بہر دو صورت پھل شرط سے مشتری کے ہوں گے۔ اور بلا شرط بائع کے۔ گویا ان کے نزدیک حکم حدیث کے لئے تاہیر کی شرط نہیں۔ ان کے نزدیک یہ قید بطور عادت اور بلحاظ اکثر حالات کے لگادی گئی۔ حریر براں امام محمد "آں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نقل کرتے ہیں جس کو صاحب ہدایہ بھی لائے ہیں کہ آں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عن اشعری ارضا علیہا لخل فالتخمة لیسایع الا ان یشرط المتاع لک کہ جس نے کوئی زمین خریدی کہ اس میں درخت خرما پر پھل لگے ہوئے تو پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط لگا لے۔ تو یہاں موبر و غیر موبر کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم دراصل تاہیر کی قید سے مقید نہیں۔

(۷۵) باب النہی عن السوم علی السوم

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن لا الہم عن ابی سعید ان یعلیٰ و ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا یتسام الرجل علی سوم اخیہ ولا ینکح علی غطیۃ اخیہ ولا تنکح المرأة علی عمتها ولا یحللہا ولا تسال المرأة طلاق اختها لتکفیء ما فی صحتہا فان اللہ هو وازلقہا ولا تبایعوا بالقاء الحجر و اذا استاجرت اجبر الماعلمہ اجرہ .

باب۔ بھاد پر بھاد کرنا

حضرات ابوسعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بھاد لگائے کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھاد پر۔ اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے۔ اور نہ نکاح کیا جائے اس عورت سے جس کی پھوپھی یا خالہ نکاح میں ہو۔ اور نہ چاہے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو تاکہ اس کے رتن یا پیالہ کی چیز اپنے میں الٹ لے کیونکہ اس کا رازق اللہ ہی ہے اور مگر پھینک کر بیچ نہ کرو۔ اور جب کسی کو مزور رکھو تو اس کو اس کی مزوری بتلا دو۔

ف: یہ حدیث کئی جزئی مسائل پر مشتمل ہے اور انفرادی حلیہ سے مختلف کتب حدیث میں مذکور ہے لیکن یکجائی شکل میں یہاں امام صاحب "ہی کی روایت میں ان کا بیان ہے۔

پھر حدیث میں بھاد پر بھاد لگانے کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ وہ آدمیوں کے

درمیان کسی چیز پر مول تول کرنے کے بعد معاملہ ٹھہر گیا ہو۔ یعنی بائع بیچنے پر راضی ہو اور خریدار خریدنے پر اور قیمت بھی طے پاگئی ہو۔ مگر ابھی لین دین عمل میں نہ آیا ہو۔ تو ایسے وقت کسی کے لئے جائز نہیں کہ بھاء تاکہ کر کے اپنے بھائی کے معاملہ کو بکاڑنے کی کوشش کرے ورنہ اگر معاملہ اس حد تک نہ پہنچا ہو تو ایک چیز پر چند آدمیوں کا بھاء کرنا حرام نہیں چنانچہ نیلام کی شکل جائز ہے۔ اسی طرح پیام منگنی پر پیام بھیجنا اس صورت میں ناجائز ہے کہ جانہن سے رضا مندی ہوگئی ہو۔ اور ابھی عقد ہونا باقی ہو لیکن اگر رضا مندی کے آثار نہ ہوں تو بایں صورت مختلف پیام بیک وقت بھیجے جاسکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس کے لئے معاویہؓ اور ابو جہمؓ کی طرف سے بیک وقت پیام آئے اور نبی ﷺ نے اس کو برا نہ بنایا پھر آخر حضرت اسامہؓ سے نکاح قرار پایا۔

اور اپنی بہن کی طلاق چاہنے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک اجنبی عورت کسی عورت کی خوش حالی پر رشک کر کے اس کے خاوند سے مطالبہ کرے کہ اس کو طلاق دے کر اس سے نکاح کر لے۔ تاکہ تان نقد اور دیگر اسباب معیشت جو مطلقہ کو نصیب تھے وہ اس کو میسر آجائیں۔ اسی کو آس حضرت ﷺ نے بطور تشبیہ و مثال دوسرے کے برتن کی چیز اپنے برتن میں اٹھایا کہا ہے تو ایسا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رازق اللہ ہی ہے اس کے مقدر کی چیز اس کو ملتی ہے اور اس کے مقدر کی چیز اس کو۔

ابو حنیفہ عن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اشتر واعلی اللہ قالو وکیف ذلک یا رسول اللہ قال تقولون بعنا الی مقاسمتنا ومانتنا .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا خرید و اللہ کے بھروسہ پر۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یہ کیسے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا تم کہتے ہو خرید اہم نے ہمارے رزقوں کی تقسیم یا مال غنیمت ملنے تک (یعنی آئندہ مال غنیمت کے وصول ہونے پر قیمت کی ادائیگی کو معلق نہ کرو)۔

ف: ارشاد نبوی ﷺ کا منشاء یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر چیزوں کی خریداری کرو۔ مشکوک اور غیر یقینی حالات و واقعات پر معلق نہ رکھو۔ مثلاً کہیں کہ بخشش یا عطایا تقسیم ہونے پر یا

اموال غنیمت کی وصول یا بی پر کیونکہ یہ اجل مجہول پر بیع کرنے کی شکل ہوئی جو شریعت میں ناجائز ہے۔

(۱۷۶) باب الرخصة في لمن كلب الصيد

ابو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لمن كلب الصيد.

باب۔ شکاری کتے کی قیمت کے لئے کرا استعمال کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رخصت دی شکاری کتے کی قیمت میں۔

قب: یہ حدیث بیع کلب (کتے کی خرید و فروخت) کے مسئلہ کو بیان کرتی ہے۔ یہ چونکہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے اس لئے قدرے سختی تشریح ہے اور ۱۷۶ ج بیان۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کتا خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری اس کی بیع ناجائز ہے حدیث سے بھی جھٹ لاتے ہیں اور قیاس سے بھی احادیث کے ذیل میں وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں جو صحیحین میں ابن مسعودؓ سے بایں مضمون مروی ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا کتے کی قیمت فاحشہ عورت کی اجرت اور کابن کی مزدوری سے قیاس کے ماتحت ہوں کہتے ہیں کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست حقارت و ناقدری کو ظاہر کرتی ہے اور بیع عزت و قدر کو ظاہر کرتی ہے تو ہر دو یک جا کیسے جمع ہوں اور کتے نجس کی بیع کس طرح جائز ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس عام احتیاطی حکم سے شکاری کتا اور وہ جس سے جانوروں کی تکہائی بھیتی کی چوکسی۔ مگر کی پاسبانی کا کام لیا جائے مستثنیٰ ہیں اور مخصوص۔ تابعین میں سے بہت سوں کا یہی مسلک ہے مثلاً عطاءؒ زہریؒ وغیرہ اسی خیال کے حامی ہیں امام صاحبؒ کے مذہب پر محکم دہشتہ دلیل حدیث ذیل ہے جو متن کے الفاظ سے بھی واضح ہے اور اسناد کی رد سے بھی بے غلطی کیونکہ امام ابو حنیفہؒ کے بارہ میں کس کو کتاب کہ کوئی قسم نکال سکے۔ یثیم بن حبیب البصریؒ کے ثقہ ہونے میں کس کو گنجائش کلام مکرّمہؒ اور ابن عباسؓ کے خلاف کس کو کتاب لب کشائی۔ لامحالہ اس کو حدیث ممانعت کے لئے قصص مانیں گے۔ پھر کتب صحاح میں بعض روایات میں صریح استثناء موجود ہے جو اس مذہب کی بنیاد کو مستحکم کرتی ہے مثلاً ترمذیؒ میں حضرت

ابو ہریرہؓ سے روایت بایں الفاظ مروی ہے ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب الا کلب الصيد﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہتے کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ گو ترندی نے اس کو صحیح نہیں بتایا۔ مگر دوسری روایات اس کی تائید میں موجود ہیں سب سے پہلے یہی حدیث ذیل تو ان سے مل کر یہ استثناء کی حدیث اگر صحیح نہیں تو ضرور ٹھہرتی ہے اور وہ بھی قابل حجت ہے پہنچی اس میں یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ حماد کی روایت قیس سے صحیح نہیں جو اس حدیث میں سے کیا خوب یہ ہر دو مسلم کے رجال ہیں جن میں کسی کا کلام نہیں ہو سکتا پھر پہنچی خود ایک سلسلہ سے حضرت جابرؓ سے ان الفاظ کی حدیث لائے ہیں ﴿نہی عن ثمن الکلب والنور الا کلب الصيد﴾ کہ آپ نے منع فرمایا کہتے لمبی کے داموں سے مگر شکاری کے اور کہتے ہیں کہ حماد نے اس طرح روایت کی ہے ﴿عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ گویا اس کو مرفوع نہیں کیا۔ حالانکہ اس حدیث کے نزدیک یہ مرفوع حدیث ہے کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ نے حماد سے مرفوع روایت کرنے میں شک کیا ہے۔ حالانکہ شک اس کے رفع میں خارج نہیں۔ اگر رفع حقیقی نہیں تو حکمی ہے لیجئے اور سنیے دارقطنی روایت کو حضرت جابرؓ سے لائے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں ﴿لا اعلمہ الا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ اس کو میں نہیں جانتا عی سے جانتا ہوں تو اب تو یہ بلا شک مرفوع ہوئی۔ حرید براں پہنچی خود قطر ازہی کہ ثیم بن جہیل نے حماد سے اس کی یوں روایت کی ہے ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾ لیجئے اب رفع میں کیا شک رہا اور ثیم ثقہ ہیں اور زیادتی ثقہ کی بلا شک مقبول ہے۔ اسی طرح نسائی حضرت جابرؓ سے روایت لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے لمبی کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ مگر شکاری کتے کی۔ اس کے راوی سب ثقہ ہیں بہر حال ان استثناء کی احادیث میں سے کسی کی اسناد میں ضعف پایا بھی جائے تو وہ متابعات سے قوت پکڑ لیتی ہے اور کم از کم حسن کے درجہ تک پہنچتی ہے جو حجت کے لئے کافی ہے۔ اب رہا ان احادیث کا جواب جن سے شافعیؒ حجت لانے ہیں تو ان کا جواب یا تو وہ ہی ہے جو دیا گیا کہ یہ عام ہیں ہر کتے کی بیع کو روکتی ہیں اور یہ احادیث صحیحین کی تخصیص کرتی ہیں اور شکاری کتے یا بھتی کی گھری جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو اس حکم عام سے مستثنیٰ کرتی ہیں یا یہ کہ مطلق ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں کہ ابتداء میں ایسا ہی تھا کہ حضرت ﷺ نے کتے سے ہر قسم کی نفع اندوزی کو حرام قرار دیا تھا۔ مگر بعد میں اجازت

مرحمت فرمائی۔ چنانچہ مروی ہے کہ اس جناب رحمۃ اللہ علیہ نے شکاری کتے کے مار ڈالنے پر مارنے والے کو چالیس درم ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور کھیتی کی چوکی کرنے والے کے مارنے پر ایک کبوتر کا ابن الملک نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت کی احادیث میں کت کھانا کتا اور وہ جو سدھایا ہوا نہ ہو مراد ہو فوران میں وہ کتا جو سدھایا ہوا ہو اور نفع اندوزی کے قابل امام صاحب قیاس سے بھی اپنے مذہب کی حجت لاتے ہیں وہ یہ کہ کتاب روئے شریعت بہر حال مال ہے کیونکہ اس کے پالنے اور اس سے نفع اندوزی کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو ہریرہ سے مرفوع روایت اس مضمون کی ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتا ہے مگر کھیتی اور جانوروں کا رکھوالا کتا پھر ابن سیرین اور ابو صالح کے واسطے سے جو روایت لائے ہیں اس میں شکاری کتے کا بھی استثناء ہے جب کتا مال غنیمت اور نفع اندوزی کے قابل اور ملک میں اس کا شمار ہوا تو اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے جس طرح اور تمام املاک کی پھر اس کی ذاتی نجاست بیع میں خارج نہیں جس طرح امام شافعی نے سمجھا ہے۔ کیونکہ مثلاً ہاتھی نجس ہے مگر اس میں خرید و فروخت جائز ہے اور اس میں ملک بھی ثابت ہوتی ہے اسی طرح کتا بھی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی یعلور عن حماد بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عتاب بن اسید الی اہل مکة فقال
انہم عن شر طین فی بیع وعن بیع وسلف وعن ربح مالہم یضمن وعن بیع
مالہم یقبض .

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عتاب بن اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہہ کر منع کرو ان کو بیع میں دو شرطوں کے کرنے سے۔ بیع اور قرض سے غیر مضمون چیز سے قطع اٹھانے سے اور بقعہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے۔

ف: حدیث میں دو شرطوں کی قید اتفاقی ہے کیونکہ بیع میں ایک شرط بھی ناجائز ہے۔ مسائل مذکورہ فی اللہ بیع کی تشریح حسب ذیل ہے۔

بیع میں دو شرطوں کے کرنے کی چند صورتیں ہیں جو سب ناجائز ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص مثلاً کسی کو اپنا نظام اس شرط سے بیچتا ہے کہ وہ بھی اپنا گھر اس کے ہاتھ بیچ دے۔ دوسری صورت یہ کہ کہے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ نقد تو دس روپے میں بیچتا ہوں اور ادھار میں تیسری یہ صورت

جیسا کہ بعض نے لکھا ہے کہ کہے کہ مثلاً یہ کپڑا میں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں یا یہ شرط کہ اس کو دھلا بھی دوں گا اور سلا بھی دوں گا۔ شیخ عبدالحقؒ نے ایسا ہی لکھا ہے بیع اور قرض کی یہ شکل ہے کہ مثلاً کہے کہ یہ چیز میں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں اس شرط سے کہ تو مجھ کو اتنا روپیہ قرض دے دے۔

غیر مضمونہ چیز سے نفع اندوزی کی یہ صورت ہے کہ مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص سے کوئی چیز مول لی اور خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور قبل قبضہ اس چیز سے کرایہ لینے کا حقدار بننے لگا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ اس کے کرایہ کا حق بائع کو ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر چیز کھو جائے تو چیز بائع کی ضائع ہوتی ہے نہ خریدار کی تو اس سے نفع اٹھانے کا حقدار بھی بائع ہی ہوگا نہ خریدار۔

بیع غیر مقبوضہ چیز کی صاف شکل یہ ہے کہ جو چیز ملک و قبضہ میں نہ ہو اس کو بیچا جائے اور ایسی بیع حرام ہوتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزعة عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتباع احدکم عبد اولاً امة فیه شرط فانه عقد فی الرق حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہ خریدے تم میں سے کوئی کسی غلام یا چھوکر کی کو جس میں (غلامی کی) کوئی علامت ہو۔ کیونکہ یہ گویا اس میں غلامی کی ایک گرہ ہے (جو کھل نہیں سکتی)

ف: حدیث کے الفاظ مجمل ہیں۔ مذکورہ بالا معنی کی صورت میں لفظ شرط بفتح راہ ہوگا جس کے معنی علامت و نشانی کے ہیں اور حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ جو غلام مثلاً مدبر ہو یا لونڈی ام وند تو اس کو نہ خریدیں کیونکہ غلام کا مدبر ہونا اور لونڈی کا ام وند ہونا ان میں نہ قابل صل و کشائش گرہ ہے۔ بعض نقطہ شرط بسکون راہ پڑھتے ہیں اور معنی معروف مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ گویا ایک بیع میں دو بیعوں کی شکل ہوئی جو حرام ہے۔

(۷۷۱) باب النظر عن المعسر

حماد عن ابیہ عن ابی مالک بن الا شجعی قال حدثنی ربیع بن حراش عن حذیفہ قال یؤتی بعبد الی اللہ تعالیٰ یوم القیامة فیقول ای ربی ما عملت الا خیر ما اردت به الا لقاءک فکت اوسع علی الموسر

وانظر عن المعسر فيقول الله تعالى انا احق بذلك منك لتجرا وزواهن
عبدني فقال ابو مسعود الانصاري واشهد على رسول الله صلى الله عليه
وسلم انه سمعه منه .

باب جنگ دست کو سہلت دینا

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بخشی میں لایا جائے گا
تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر نیک جس سے میں نے صرف
تیری رضا مندی و خوشنودی چاہی پس میں ڈھیس دیتا تھا خوشحال کو اور درگزر کرتا تھا تنگ دست
سے اس پر اللہ تعالیٰ فرمانے گا کہ میں اس (معافی و درگزر کرنے) میں تجھ سے زیادہ لائق
ہوں (پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ) میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ابو مسعود انصاریؓ
نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے (حضرت حذیفہؓ نے) اس حدیث کو رسول اللہ
ﷺ سے سنا ہے۔ یا یہ مطلب کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔

ف: یہ حدیث صحاح میں اس کے قریب قریب لیکن ہم معنی الفاظ سے وارد ہے۔ یہ گویا اس
مقصد کے لئے ایک زریں سبق ہے اور ایک فصیح بخش درس کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی
ورعایت برتاؤ اور لین دین میں ان کے ساتھ درگزر و معافی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ
محبوب و پسندیدہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اعراض و چشم پوشی سے پیش آتا ہے کبھی
اپنی صفت ریشمی سے بہت سے گناہ یوں ہی معاف فرماتا ہے اور کبھی جوش رحمت میں تمام
گناہوں پر یکسر قلم غوا کھینچ دیتا ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی ؓ قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من شدد على امتي بالتقاضى اذا كان معسرا شدد
الله تعالى في قبره .

حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس شخص نے میری امت کے
تنگ دست پر تقاضے میں تشدد برتا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ سختی کرے گا۔

ف: یہ حدیث بھی بیشتر حدیث کے مضمون کی مزید تشریح کرتی ہے کہ جو قرضدار تنگ دست
ناچار مفلس ہو اور فی الوقت ادائیگی قرض پر تشدد نہ رکھتا ہو تو اس پر بے جا وغیرہ اپنی سختی و درستی برتا

اور طرح طرح کے دباؤ ڈال کر اس کے دائرہ حیات کو تنگ کرنا اور اس کی زندگی کو تلخ کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے چنانچہ اس کی پاداش میں قرض خواہ پر اس کی قبر میں سختی برتی جائے گی۔

باب النهی عن الغش فی البیع والشراء

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
لیس منامن غش والبیع والشراء .

باب - خرید و فروخت میں دھوکہ بازی کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس نے خرید و فروخت میں دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ف: ہم میں سے نہ ہونے کی معنی یہ کہ اس میں ہم مسلمانوں جیسے اخلاق و عادات نہیں اور نہ وہ سنت اسلامی پر قائم ہے ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس مضمون کی روایت وارد ہے کہ آں حضرت ﷺ ایک مرتبہ غلہ کے ایک ذخیرہ پر سے گذرے آپ ﷺ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں آپ ﷺ نے غلہ کے مالک سے فرمایا۔ یہ تری کیسی؟ اسے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس پر بارش پڑی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے پھر آپ ﷺ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حماد عن ابیہ عن حماد بن ابی سلیمان قال اول من ضرب الدینار تبع
وهو اسعد ابو کرب واول من ضرب الدراهم تبع ان لا صفر واول من
ضرب الفلوس وادارها فی ایدی الناس نمرود بن کنعان .

حماد بن ابی سلیمان نے کہا کہ سب سے پہلے وہ شخص جس نے سونے پر سکہ لگایا تب یعنی اسعد ابو کرب ہے اور اول وہ آدمی جس نے پیسہ کا سکہ لگایا اور اس کو لوگوں میں چلن دیا وہ نمرود بن کنعان ہے۔

ف: یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا ہے۔

(۱۷۹) کتاب الزہن

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اشتری من یہودی طعاما ورهنه ثوبا .

باب رہن کے احکام

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے ملہ خرید لیا اور اس کے

پاس اپنی زدہ رہن رکھ دی۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کے رہن کردہ زدہ لوہے کی تھی۔ اور آپ ﷺ نے تیس صاع

کی مقدار میں جو خریدے تھے۔ اکثر دایامت سے پتہ چلا ہے کہ یہ آں جناب ﷺ کی زدہ

تاوقات پر حسرات گروی رہی۔ ابن المطالع نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کے

وصال کے بعد اس کو چھڑایا۔ اس حدیث سے رہن کے سلسلے میں کسی مفید و کارآمد مسائل کا استنباط

ہوتا ہے اول یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہود یا دیگر ذمیوں سے مسلمان لین دین وغیرہ و فروخت

کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہود و سود خوار ہیں جس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ گویا شریعت نے

مسلمانوں کا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا روا رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی کا اکثر مال

حرام ہو تو اس کے لئے کسی چیز لی جاسکتی ہے۔ تاوقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز جو اس سے لی گئی

ہے بطریق حرام حاصل کی گئی تھی۔ تیسرے یہ کہ رہن حضرت یعنی اپنے وطن میں بھی جائز ہے گو قرآن

کریم میں سفری کے سلسلہ میں اس کا ذکر آیا ہے کیونکہ وہاں سفر کی قید اتھاقی ہے پھر یہاں اس

مسئلہ کی وضاحت بھی ہے موقع نہیں ہوگی کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے مرتجئن (لینے والا) نفع اندوزی

کا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ شے کی قیمت اس کا ایک قرض ہے جو بذمہ راہن واجب الاداء ہے۔ اگر وہ

شے مرتجئن سے بھی فائدہ اٹھائے تو قرض پر بلا بدل نفع ہوا جو مکمل کھلا سود ہے اور حرام شے مرتجئن

محض مرتجئن کے اطمینان و مجرورہ کے لئے رکھی جاتی ہے نہ اس لئے کہ وہ اس سے مستفید ہو کیونکہ

شے مرتجئن راہن کی ملک سے نہیں نکلتی اسی لئے اس کا نفع اسی کے لئے ہے اور اس کا تاوان اسی کے

ذمہ نہ مرتجئن کے ذمہ پھر مرتجئن کسی طرح شے مرتجئن سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو چنانچہ شافعی

سعید بن مسیب سے مرسل حدیث لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا لا یعطی الیہ

الوہن من مصاحبہ الہدی رهنه و نہ غنمه و علیہ غرمہ کہ کسی شے مرتجئن کا رہن رکھنا

اس کو اس شخص کی ملک سے نہیں نکالتا جس نے اس کو رہن رکھا ہے اس کے لئے اس کا نفع ہے اور

اسی پر اس کا تاوان اسی بنا پر اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔ جو ترمذی حضرت ابی

ہریرہؒ سے مرفوع لائے ہیں۔ اور اس کے الفاظ ہیں ﴿الظہر یرکب اذا کان مرہونا ولین
الدن یشرب اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشر ب نفقته﴾ کہ سواری کے جانور
کی سواری لیجائے جب کہ وہ گروی ہو اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جائے جب کہ وہ
گروی ہو۔ اور جو سواری لیتا ہے یا دودھ پیتا ہے اسی کے ذمہ اس کا خرچ یعنی دانہ چارہ ہے۔

(۱۸۰) کتاب الشفعة

ابو محمد کتب الی ابن سعید بن جعفر عن سلیمان قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بشفعته .

باب۔ شفیعہ کے احکام

حضرت سلیمانؒ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے پڑوسی زیادہ حقدار ہے
اپنے شفیعہ کی وجہ سے۔

ف: مسئلہ شفیعہ کی مناسب تشریح و وضاحت متصل حدیث میں آ رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم عن المسور بن مخرمہ قال اراد سعد بیع دارہ فقال
لجارہ خلعا بسبع مائۃ فانی قد اعطیت بها ثمان مائۃ درہم ولكن اعطیتکھا لا
نی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .

وفی روایۃ عن المسور عن رافع بن خدیج قال عرض علی سعد بیتا فقال
لہ غنہ اما انی قد اعطیت بہ اکثر مما تعطینی ولكنک احق بہ فانی
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .

وفی روایۃ عن المسور عن رافع مولى سعد انه قال لرجل سعدا خذ هذا
البیت باربع مائۃ فبقول اما انی اعطیت ثمان مائۃ درہم ولكنی اعطیتکھ
لحدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .
وفی روایۃ عن سعد بن مالک انه عرض ببیتا لعلی جاره باربع مائۃ درہم
وقال قد اعطیت ثمان مائۃ ولكن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول الجار احق بشفعته .

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن مالک نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ

کیا تو آپ نے پڑوسی حضرت ابو رافع سے کہا کہ تم اس کو سات سو میں لے لو۔ اور البتہ مجھ کو اس کے آٹھ سو درم مل رہے ہیں لیکن میں تم کو کم قیمت صرف سات سو میں ملے اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حق دار ہے اپنے شفعہ کی وجہ سے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسور رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سعدؓ نے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا۔ اور مجھ سے کہا کہ اس (گھر) کو تم لے لو اور البتہ مجھ کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم مجھ کو اس کی دیتے ہو لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمسایہ زیادہ حقدار ہے اپنے شفعہ کے سبب۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ مسور رافع سعد کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی سعد نے ایک شخص سے کہا کہ اس گھر کو تو چار سو میں لے لے اور یہ کہنے لگے کہ البتہ مجھ کو اس کے آٹھ سو درم مل رہے ہیں۔ لیکن میں تجھ کو اس حدیث کی وجہ سے دیتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ پڑوسی زیادہ حق دار ہے اپنے شفعہ کی وجہ سے۔

ایک اور روایت میں حضرت سعد بن مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چار سو درم میں اپنے ہمسایہ کو دینا چاہا۔ اور کہا کہ مجھ کو اس کے آٹھ سو مل رہے ہیں لیکن میں سن چکا ہوں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے شفعہ کے سبب۔

ف: بعض روایت میں رافع بن خدیج کا تعارف سعد کے لفظ سے کرایا گیا ہے گویا وہ سعد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مگر صحیح یہ ہی ہے کہ وہ آں حضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے نہ سعد کے جیسا کہ بیشتر روایات بتاتی ہیں یا ممکن ہے سعدؓ کی طرف منسوب کر کے لفظ موٹی دوست آشنا اور مددگار مراد لیا ہو۔ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ اور تیموں ائمہ امام شافعیؒ احمدؒ مالکؒ کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی یہ ہے کہ ہر سہ ائمہ کے نزدیک شریک کے لئے شفعہ ہے نہ پڑوسی اور ہمسایہ کے لئے۔ اگلی جہت حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جس کو بخاری وغیرہ لائے ہیں

کہ ﴿فضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة فی کل مالہ یقسم﴾ فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ﴿نبی ﷺ﴾ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا حکم صادر فرمایا جو ابھی باقی نہ گئی ہو جس جب حدیں قائم ہو جائیں (یعنی تقسیم ہو جائے) اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر ایک دو احادیث نہیں بلکہ متعدد احادیث نہایت صاف اور مکمل الفاظ سے وارد ہیں۔ اول حدیث ذیل ہے یا اس سے پیشتر وہی حدیث کہ اس میں پڑوی کو شفعہ کے سبب زیادہ حقدار ٹھہرایا ہے۔ دوسرے حضرت ابو رافع کی حدیث جو بخاری یائیں الفاظ لائے ہیں ﴿انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحار احق بشفعہ﴾ کہ پڑوی اپنی نزدیکی کے باعث (حق شفعہ کا) زیادہ حقدار ہے۔ تیسرے حضرت جابرؓ کی حدیث جو سلسلہ عبد الملک بن ابی سلیمان اور عطاء سے مروی ہے اور جس کی ترمذی اور دوسرے اصحاب صحاح لائے ہیں کہ ﴿الحار احق بشفعہ یستظربہ وان کان غایبا اذا کان طریقہما واحدا﴾ یعنی پڑوی اپنے شفعہ کے سبب زیادہ حقدار ہے اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا یہ جب کہ ان کا راستہ ایک ہو۔ چوتھے حضرت سرہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ بدیں الفاظ لائے ہیں ﴿حار الدار حق بالدار﴾ کہ گھر کا پڑوی گھر کا زیادہ حقدار ہے پانچویں نسائی حضرت جابرؓ سے بطریق صحیح مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ﴿فضی بالشفعة بالجوار﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے پڑویں کے باعث شفعہ کا حکم صادر فرمایا۔ مذہب حنفیہ کے بطلان کے سلسلہ میں مخالفین نے دو پہلو اختیار کئے ہیں اول تو یہ کہتے ہیں کہ احناف کے مذہب کی احادیث میں لفظ جار سے مراد پڑوی نہیں جو اس کے معنی مشہور ہیں بلکہ شریک اور کسی مکان یا زمین میں حصہ دار مراد ہے حالانکہ یہ اس قدر کمزور پہلو ہے کہ معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کے ضعف اور نقصان کو بخوبی جانتا ہے کیونکہ اول تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کے حقیقی معنی وہ ہی معنی مشہور پڑوی و ہمسایہ کے ہیں۔ لامحالہ یہ معنی مجازی ہوں گے اور مجاز کے لئے کوئی قرینہ اور دلیل چاہئے اور یہاں کوئی دلیل نہیں۔ دلیل اگر ہے تو یہ ہی کہ کسی صورت سے ان کا مذہب نہ ٹوٹے پائے اور ان کے مخالف کا مذہب ثابت نہ ہو سکے۔ مخالفین حدیث کی تاویل کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں ایک حدیث کو بنانے کی خاطر جس کی تاویل سہولت ہو سکتی ہے اس قدر کثیر روایات صریحہ کو توڑا مروڑا جائے اور ایسی جمیع از قیاس

تاویلات کی جائیں یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے دوسرے دیگر روایات صحیحہ اس تاویل کی سخت تردید کرتی ہیں مثلاً نسائی ابن ماجہ ابن ابی شیبہ عمرو بن شریک سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری زمین میں نہ کسی کا کوئی حصہ ہے نہ شرکت البتہ پڑوس ہے تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنی نزدیکی کی وجہ سے تو یہ حدیث ماواز بلند کبر رتبہ ہے کہ حق شفعہ شرکت و حصہ داری کے علاوہ پڑوس کے سبب بھی ہے اور یہ کہ چار معنی شریک نہیں بلکہ معنی پڑوسی ہے ان کو اس سے زیادہ واضح حدیث اور کون سی چاہئے چنانچہ امام طوافی نہایت تعجب و انوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ترک الشافعية العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته و صحتهم و هم سمو أنفسهم باصحاب الحديث و كيف يرواه بالعبارة التورية و قد اخرج ابن ابي شيبة و شافعية نے اس جیسی حدیث پر عمل ترک کیا باوجود اس کے وہ مشہور ہے اور صحیح۔ حالانکہ انہوں نے اپنا نام اصحاب حدیث یا اہل حدیث رکھا ہے۔ اور چار سے شریک مراد کیسے لیتے ہیں۔ جبکہ ابن ابی شیبہ یہ حدیث لائے ہیں پھر یہی مذکور حدیث نقل کی ہے واقعی تعجب کی بات یہی ہے کہ یہ دعویٰ حدیث دانی اور پھر صحیح احادیث سے ایسی روگردانی اور ان کی ایسی غلط ترجمانی کسی عقلمند کو اس پر تعجب کیوں نہ ہو پھر مزید براں نسائی۔ ابن ماجہ طحاوی انجمن شریک سے بایں الفاظ روایت نقل کرتے ہیں **وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالَ السَّجَارَ وَالشُّرَيْكَ أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ مَا كَانَ بِأَخْلَافِهَا وَيَتَرَكُ** کہ آپ نے فرمایا پڑوسی اور شریک زیادہ حقدار ہے شفعہ کے باعث جو بھی جو یا تولے لے سکے یا چھوڑے نہ تو اس میں شریک کا عطف جابر پر کیا ہے جو مختار نہ کو جاتا ہے غرض اس قسم کی تمام روایات ناقل ہیں کہ چار کی تفسیر شریک سے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا دوسرا پہلا مذہب حنفیہ کی تردید کے لئے انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضرت جابرؓ کی صحیح حدیث جو عبد الملک بن ابی سلیمان کے واسطے سے ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے اڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا۔ مگر یہ کوشش پہلی کوشش سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مذہب کے راوی کو ضرور دکھانا چاہتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی جرح کرنے والے کو نثرول علی لاتے ہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ کون ہے ایک ہے یا کئی پھر اس کے قول کو اس قدر اچھالتے ہیں اور اس کی بات کو اس قدر مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راوی بے حقیقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں ان کو صرف شعبہ مل سکے جنہوں

نے عبد الملک میں کلام کیا ہے۔ تو ہم مشربوں کا پورا جھگڑا جھگڑا اس غریب پر لپٹ پڑا۔ اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی۔ کہ یہ ضعیف ہے۔ صاحب تنقیح نے صاف کہا ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں شعبہ کا طعن عبد الملک میں کوئی قباحیت نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ ثقہ ہے اور شعبہ باہرین فقہ میں نہیں۔ اور شعبہ کے علاوہ جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے وہ محض شعبہ کی اتباع میں۔ واقعی ان کی یہ عادت بھی ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ آواز ملتا ہے تو پھر وہ ایک شخص ایک نہیں رہتا بلکہ ناس سے بدل جاتا ہے اور کہتے لگتے ہیں کہ ﴿عکلم فیہ الناس﴾ کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے گویا ناس سے خود اپنے کو مراد لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس لئے صاحب تنقیح نے اس کو کھولا ہے پھر صاحب تنقیح کہتے ہیں کہ مسلم "عبد الملک سے حجت لاتے ہیں اور بخاری" اس سے استناد کرتے ہیں مندری نے بھی مختصر السنن میں اس باب میں خوب کہا ہے پھر ذرا ایک نظر بتاتی پر بھی ڈالئے کہ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ عبد الملک کی حدیث کو چھوڑتے ہیں جو حسن الحدیث ہے انہوں نے کہا جی ہاں میں اسکے حسن ہی سے بھاگا کیا خوب یہ وہ ہی تو عبد الملک ہے جس سے شعبہ کتب حدیث میں کس قدر روایات لائے ہیں جس سے وہ بھری پڑی ہیں صاحب کمال نے بھی ابن معین کا کلام نقل کیا ہے کہ عبد الملک میں کلام کیا جاتا ہے۔ مگر عبد الملک ثقہ ہے صدوق ہے۔ اس جیسے شخص میں کوئی خرابی نہیں نکالی جاسکتی ترمذی نے بھی اس کے حق میں بہت کچھ لکھا ہے مگر ان کا یہ ہی اصول ہے جو ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ راوی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مخالف مذہب کی روایت کر دے لہذا انکا یہ پہلو بھی کارگر نہ ہوا۔ اور اب اس تمام بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ مذہب حنفی کی احادیث اپنے ظاہری معانی پر وال ہیں۔ اور کسی طرح قابل تاویل نہیں۔ البتہ حضرت جابر کی حدیث جو برہانہ کی حجت ہے اس کے کئی جوابات دیئے جاسکتے ہیں جو قرین قیاس ہیں اور موافق عقل۔ اول یہ کہ ایک چیز کے ذکر کرنے دوسری چیز کا انکار کب نکلتا ہے۔ مثلاً اگر شریک کے لئے شفعہ ثابت ہو تو اس سے جابر کے لئے شفعہ کا انکار کب نکلتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ﴿انما﴾ جیسا کوئی کلمہ صغر نہیں کہ یہ حکم صرف شریک کے لئے ہو تیسرے ﴿فلا شفعہ﴾ کا لفظ جو اصل مغالطہ کا سبب ہے اس سے یہ معنی مراد لینا کس قدر بعید از عقل اور دور از قیاس ہے کہ جب حدود قائم کر دی جائیں اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر کسی قسم کے شفعہ کا وجود نہیں یہ معنی کیوں مراد نہ ہوں جو ہر سلیم العقل انسان سمجھتا ہے اور

جو حقیقت میں مراد ہیں کہ ایسی صورت میں پھر شرکت کا شفعہ نہیں جس کا بیان چل رہا ہے کیونکہ شفعہ شرکت کی طرح شفعہ جوار بھی تو اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کے اغراض بھی جدا ہیں اور آجاری بھی جدا تو اس کے انکار سے اس کا انکار کیوں ہوں۔

ابو حنیفہ عن علی بن الاقرع عن مسروق عن عائشة قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یضع خشفہ فی جانیہ فلا یمنعہ۔
حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی لکڑی اپنی یا اپنے ہاتھی کی دیوار پر رکھنا چاہے تو بڑی کو نہ چاہئے کہ اس کو اس سے روکے۔
ف: اس میں اختلاف ہے کہ آں حضرت ﷺ کا یہ حکم وجوبی ہے یا نہی کے طور پر۔
امام ابو حنیفہؒ و شافعیؒ دوسری شق کے حامی ہیں اور امام مالک سے دو روایات ہیں ایک پہلی شق کے موافق دوسری دوسری کے مطابق۔

کتاب المزاة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرة۔

کھیتی کے احکام

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا مخابرہ سے۔
ف: مزارعہ مخابرہ یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں اور زمین کو کرایہ پر دینے کی دو شکلیں ہیں۔ مزارعہ کی صورت یہ ہے کہ بچہ اور اس کے کسی حصہ کے عوض مثلاً ایک تہائی یا ایک چوتھائی کے بدلے زمین کو کرایہ پر دیا جائے اور بیج مالک زمین کا ہو۔ مخابرہ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے مگر اس میں بیج عامل کا شکار کا ہوتا ہے یہ ہر دو صورتیں کرایہ پر دینے کی امام ابو حنیفہؒ و مالکؒ و شافعیؒ کے نزدیک اسی جہی احادیث کے ماتحت ناجائز ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی حصین عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بمحاطط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لی فقال من ابن ہو لکت قلت استاجرہ۔ قال فلا تستاجرہ بشيء مند۔

وہی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمحاطط فقال لمن هذا فقلت

لی وفد استاجوتہ فقال فلا تستاجرہ .

حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا گدرا ایک باغ پر ہوا جو آں جناب ﷺ کو بہت پسند آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کس کا ہے (کہتے ہیں کہ) میں نے کہا یہ میرا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے کہاں سے لیا میں نے کہا کہ میں نے اس کو کرایہ پر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پیداوار کے کسی حصہ کے عوض کرایہ پر نہ لینا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ ایک باغ پر گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے (حضرت رافع کہتے ہیں) میں نے کہا یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اجارہ پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اجارہ پر نہ لے۔

ف: یہ بھی گویا زمین کو کرایہ پر لینے کی مذکورہ صورت ہے جو ناجائز ہے۔

کتاب الفضائل

(۱۸۲) باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفۃ عن الہیثم وریبۃ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستین وقبض ابو بکر وهو ابن ثلاث وستین وعمر وهو ابن ثلاث وستین .

فضائل کا ذکر

باب۔ آں حضرت ﷺ کے فضائل

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تریسٹھ ۶۳ سال کی عمر میں۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں۔

ف: حضرت علیؓ کی وفات بھی بروئے اصح روایات تریسٹھ ہی سال کی عمر میں ہوئی گویا آں حضرت ﷺ و خلفائے ثلاثہ نے ایک سن عمر میں وفات پائی البتہ حضرت عثمانؓ کی وفات تقریباً اسی سال کی عمر میں یا اس سے کچھ زائد میں ہوئی۔

ابو حنیفۃ عن یحییٰ بن سعید عن انس قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رأس اربعین سنة فاقام بمکة عشراً وبالمدینۃ عشراً وتوفي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما لی لہجۃ و رأسہ عشرون شعرة بیضاء
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ مہوٹ ہوئے چالیس برس کی عمر میں
دس برس تک میں قیام فرمایا اور دس برس حدیث میں اور جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو
آپ ﷺ کی ڈاڑھی اور سر میں بیس بال سفید تھے۔

ف: اس حدیث کی روایت آنحضرت ﷺ کی عمر پاک ساتھ برس کی قرار پاتی ہے
۔ چنانچہ روایات مسلم و ترمذی میں اس کے ساتھ یہ کلمہ بھی زائد ہے کہ آپ نے ساتھ برس کی عمر میں
وفات پائی مگر صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آپ جناب ﷺ کی وفات پر حیرات تریسٹھ سال
کی عمر میں ہوئی۔

ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابرؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
يعرف بربیع الطیب اذا قبل من اللیل
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب رات میں تشریف لاتے تو آپ کے جسم
مبارک کی خوشبو سے ہم آپ کو پہچان لیتے۔

ف: داریؓ نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ جب کسی راستہ سے گذر
تے اور آپ ﷺ کے پیچھے کوئی اس راستہ سے گذرتا تو آپ ﷺ کے جسم مبارک کی ہلک
سے پہچان جاتا کہ آپ ﷺ کا گذر اس راستہ سے ہوا ہے حضرت جابرؓ نے انسؓ سے یہ بھی
روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا منہ دیکھا اور کسی خوشبو کی چیز کو رسول اللہ ﷺ زائد نہ کر
میں پاکیزہ نہیں پایا۔ اور چھوٹے میں دیباچہ یا ربیع کو آپ سے زائد نہ کر میں پایا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يعرف باللیل اذا قبل الی المسجد
بربیع الطیب

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بوقت شب جب مسجد
تشریف لاتے تو اپنی پاکیزہ خوشبو سے پہچان لئے جاتے۔

ف: آں جناب ﷺ کو خوشبو بہت محبوب تھی اور اس کو آپ بہت استعمال فرماتے
یہاں تک کہ جب راستہ چلتے تو ہوا حطر ہو جاتی اور قرب و جوار میں ہلک خوشبو پھیل جاتی۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضانی وزادنی ۔
حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ پر میرا کچھ قرض تھا۔ آپ نے وہ ادا فرمایا اور مجھ کو اورزا نکد دیا۔

ف: گویا یہ مزید عنایت و بخشش تھی اور آں جناب ﷺ کی طرف سے ایک حسن سلوک۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس بن مالک قال ما مسست بیدی خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . وفي رواية ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دار کتبه بین جلیس له قط .
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوا کسی خزا (ایک اون اور ریشم ملا ہوا کپڑا) یا ریشم کو جو رسول اللہ ﷺ ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ہم جلیس سے زانوئے مبارک آگے بڑھائے ہوں۔

ف: ترمذی میں حضرت انسؓ سے یوں روایت ہے کہ جب آپ کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔ آپ ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نہ نکالتے اسی طرح اس سے روگردانی نہ فرماتے جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ اور زانوئے مبارک ہم جلیس کے سامنے نہ پھیلاتے۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن مسروق انه سأل عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اما تقرأ القرآن .

حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے آں حضرت ﷺ کے اخلاق کے بارہ میں معلومات کرنی چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے۔

ف: گویا اس سوال سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ قرآن پورا کا پورا آنحضرت ﷺ کی عادات طیبہ و خصائل محمودہ کی صحیح تر تفسیر کرتا ہے اور آپ ﷺ کی اخلاقی زندگی اور سیرت پاک کا نہایت واضح اور روشن نقشہ سامنے رکھتا ہے یا یوں کہئے کہ خود آنحضرت ﷺ اپنے اخلاق حسنہ

پسندیدہ عادات اور برگزیدہ اعمال سے قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تشریح فرماتے تھے لہذا جو آپ ﷺ کے اخلاق سے ناواقف ہے تو گویا وہ قرآن مجید سے نا آشنا ہے اور اس کے مطالب سے نا بلند۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن انسؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبیب دعوة المملوک وعود المريض ویرکب الحمار۔
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غلام کی دعوت قبول فرما لیتے۔ بیماری کی مزاج پری کرتے اور حمار پر سوار ہو جاتے۔

ف: غلام سے یا تو وہ غلام مراد ہے جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو جاز غلام کہہ دیا گیا یا پھر یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کی طرف سے آکر دعوت پیش کرتا تو آپ ﷺ قبول فرماتے۔ یعنی اگرچہ خداوند تعالیٰ نے اس حضرت ﷺ کو دین و دنیا کی بادشاہت و سرداری نصیب فرمائی تھی لیکن کبر و نخوت تکبر و غرور اس جناب ﷺ کے پاس نہ پہنچی تھی۔ بلکہ اعمال و افعال برتاؤ و معاملات میں تواضع انکساری فروتنی ظاہر فرماتے مثلاً کوئی غریب آدمی دعوت پیش کرتا تو قبول فرما لیتے کہ اس کی دل چاہی نہ ہو۔ کوئی معمولی آدمی مسلمان بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پری و عیادت کو تشریف لے جاتے اور اس کو تسلی دیتے کہ اس کے مژدہ دل کوڑا حارس ہو سواری کے لئے بھی حمار گواستعمال فرماتے۔ حالانکہ عرب میں امراء و اوث و گھوڑے پر سوار ہوتے اور غرباء و حمار گمر آپ تواضع کے طور پر حمار پر بھی سوار ہو جاتے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قال لکنانی انظر الی بیاض لثمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اتی العسلوة فی مرضہ۔
حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ گویا میں (ابھی) دیکھ رہی ہوں رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی سفیدی کو جب کہ آپ ﷺ اپنی بیماری میں نماز کے لئے تشریف لائے۔

ف: یعنی مجھ کو وہ منظر اور وہ کیفیت ابھی تک اسکی یاد ہے کہ گویا وہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں۔ یہ ادورہ سادہ نقشہ میری نظروں کے سامنے ابھی بھی پھر رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مرض المرض الذی قبض فیہ استحل ان یکون فی بیئہ

فاحلنن له قالت فلما سمعت ذلك فمت مسرعة فكنست بتي. وليس لي خادم وفرشت له فراشا حشو مرفقته الاذخر فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين حتى وضع علي فراشي.

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو آپ ﷺ نے اور ازواج مطہرات سے میرے گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی سب نے (یک زبان ہو کر) آپ کو اجازت دی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو ہلکی اور گھر کو تھماڑو دی کیونکہ میرے پاس کوئی خادم نہ تھا۔ اور آں جناب ﷺ کے لئے وہ فرش بچایا جس کے کنبی کے ٹکیوں کے نیچے اذخر گھاس بھری ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ ﷺ دو آدمیوں کا سہارا لئے ہوئے تشریف لائے۔ اور آپ کو میرے فرش پر بٹھادیا گیا۔

ف: کتب صحاح میں آپ کی اجازت طلب کرنے کا واقعہ مجمل اور مفصل دونوں طرح مذکور ہے۔

ابو حنیفہ عن یزید عن انسؓ ان اباہمکر رای عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفۃ فاستاذنہ الی امراتہ بنت خاریجۃ وکانت فی حواط الانصار وکان ذلک راحۃ السموت ولا یشر فاذن ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلۃ فاصبح فجعل الناس یترامون لامر ابو بکر غلاما یستمع ثم یخبرہ فقال اسمعہم یقولون مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاشد ابو بکر وھر یقول والقطع ظہراہ فما بلغ ابو بکر المسجد حتی ظنوا انه لم یبلغ وار جف المنا فقون فقالو لو کان محمد نبیا لم یمت فقال عمرؓ لا اسمع رجلا یقول مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا صریت بالسیف فیکفوا الذلک فلما جاء ابو بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجی کشف الثوب عن وجہہ ثم جعل یشتمہ فقال ما کان اللہ لید یقک الموت مرتین انت اکرم علی اللہ من ذلک ثم خرج ابو بکر فقال یا ایہا الناس من کان یعبد محمد فان محمد قد مات ومن کان یعبد رب محمد فان رب محمد لا یموت ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل لقلبکم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقیبہ فلن یضر اللہ

شیخنا وسبحجزی اللہ الشاکرین قال فقال عمرؓ لکانلهم نقرأها قبلها فقط فقال الناس مثل مقالة ابي بكر من كلامه وقراءته ومات ليلة الاثنين فمكث ليثنين ويومين ودفن يوم الثلاثاء وكان اسماء بن زيد واوس بن حولى يصبان وعلى والفصل بعدلانه صلى الله عليه وسلم.

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری میں افتادہ دیکھا تو اپنی بیوی بنت خاریجہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی جو انصار کے باغوں میں اقامت پذیر تھیں حالانکہ یہ افتادہ سنبھانا تھا۔ مگر اس کو نہ سمجھ سکے۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دی۔ اور پھر اسی رات رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی جب صبح ہوئی تو لوگ آئے جناب ﷺ کی طرف سینے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ نے غلام کو حکم دیا کہ حقیقت سن کر ان کو خبر پہنچائے اس نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ محمد ﷺ نے وفات پائی پس شہابی کی حضرت ابوبکرؓ نے اور وہ کہتے جاتے ہوئے افسوس کمرٹ گئی۔ تو حضرت ابوبکرؓ مسجد میں نہ پہنچے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کیا کہ آپ کو واقعہ کی خبر نہ ہوئی اور منافق یہ باتیں بنانے لگے کہ محمدؐ اگر نبی ہوتے تو نہ مرتے اس پر حضرت عمرؓ بول اٹھے کہ میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ورنہ تھوڑے ہی کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس بکواس سے رک گئے پھر جب حضرت ابوبکرؓ آئے اور رسول اللہ ﷺ پر کپڑا پہنا ہوا تھا۔ آپؓ نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسو توں کی تکلیف نہیں چکھائے گا۔ آپ ﷺ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں (اس کلام سے حضرت عمرؓ کے قول کی تردید مقصود ہے) پھر حضرت ابوبکرؓ باہر آئے۔ اور کہا اے لوگو جو محمد ﷺ کی عبادت کرتے تھے تو محمد ﷺ مر گئے اور جو محمد ﷺ کے رب کی عبادت کرتے تھے تو البتہ محمد ﷺ کا رب نہیں مرے گا۔ پھر آپؓ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ کہ محمد نہیں ہیں مگر ایک رسول البتہ ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں۔ اگر وہ مر گئے یا قتل کئے گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑی کے بل تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ اور عنقریب اللہ جزا دے گا

شکر گزار بندوں کو حضرت عمرؓ نے کہا کہ گویا ہم نے اس آیت کو اس سے پہلے بھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر نوک بھی حضرت ابوبکرؓ کے کلام کی طرح کہنے لگے وروہی آیت پڑھنے کے۔ دو شنبہ کی شب کو اس حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور دو رات دو دن کا واقعہ گزرنے کے بعد منگل کے روز آپؐ پر د خاک کئے گئے اور بوقت غسل حضرت اسامہ بن زیدؓ اور اوس بن خولی پانی ڈالتے جاتے تھے اور حضرت علیؓ اور فضلؓ بن عباسؓ اس حضرت علیؓ کو غسل دیتے جاتے۔

ف: یہ آنحضرت ﷺ کی وفات پر حسرات اور انتقال پر ملال کا واقعہ جانکاہ اور سانحہ ہوش رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص کی عقل گم تھی اور سمجھ چرخ کہ یک بیک چراغ نبوت کیوں گل ہوا۔ اور مشعل رسالت کیوں سرد ہوئی حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کی ذات پر صفات بھی اس صبر آزما صدمہ کی تاب نہ لا سکی اور آپ کے دل نے بھی جگہ چھوڑ دی مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابوبکرؓ کو صبر و تحمل عنایت فرمایا۔ اور آپ نے برسرِ منبر وہ نصیحت بخش سبق آموز خطبہ دیا کہ لوگوں کے خیالات صحیح نقطہ پر آگئے۔ اور عقلوں پر سے ایک عالم بے خودی زائل ہوا عقلیں اپنے ٹھکانے آئیں طبیعتوں کو ایک گوند ڈھارس ملی چنانچہ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس بے خودی کے عالم میں جب حضرت ابوبکرؓ نے ھو مسامحہ رسول اللہ کی آیت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلی عیبار میں نے سنی ہے۔

(۱۸۳) باب فضائل شیخین رضی اللہ عنہما

ابو حنیفہ عن سلمۃ عن ابی الزعراء عن ابن مسعودؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکرؓ وعمرؓ۔

باب۔ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے فضائل

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابوبکرؓ و عمرؓ کی۔

ف: دوسری حدیث میں آں جناب ﷺ نے ہر چہار خلفاء کی پیروی پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ خلفائے راشدین مہدیین کی پیروی و اتباع کرو۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے لیکن

یہاں ان دو بزرگوں کو اس خصوصی فکر سے نوازا کہ انہیں کی بیروی پر زور دیا۔ کیونکہ ان ہر دو حضرات کی شخصیتیں پھر آفریب سے بالادیر تھیں۔ ان کو جو خصوصیت آں حضرت ﷺ سے نصیب تھی اس میں یہی دو بزرگ ممتاز تھے۔

(۱۸۴) باب فضائل عمار و عبد اللہ رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربیع عن حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما و اقتدوا بہما و تمسکوا بعہدہما ابی عبد اللہ

باب۔ حضرات عمارؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کے فضائل
حضرت حذیفہؓ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اور اقتدار کرو میرے حضرت عمارؓ کی اور مضبوط تھا مودیت حضرت عبد اللہؓ بن مسعود کی۔

ف: حضرت شیخینؓ کی مدح و تعریف سے کتب صحاح پر ہیں اور مختلف عبارات و الفاظ سے آں حضرت ﷺ نے ہر دو بزرگوں کی توصیف فرمائی ہے کہیں یوں وارد ہے کہ نبین و مرسلین کو چھوڑ کر تمام اگلے پچھلے ادویہ مرانی جنت کے یہ ہر دو بزرگ سردار ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ میرے کان و آنکھ کی جگہ ہیں۔ ایک مقام میں اس طرح ارشاد ہوا کہ ابو بکر مجھ سے ہیں اور میں ان سے اور دو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں کہیں اس طرح وارد ہے کہ عمرؓ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ اور میرے بعد حق ان کے ساتھ ہے کہیں بھی ہو۔ یہ حدیث ابن مسعودؓ کی فضیلت و برتری پر بھی قطعی حجت ہے اور کھلی دلیل۔ جیسا کہ ملاحظی قاریؒ نے کہا ہے اسی لئے حضرت امام اعظمؒ نے بعد خلفائے اربعہ کے آپ کی رائے کو تمام صحابہؓ میں معیار جانا اور اپنے مذہب کی زیادہ تر بنیاد انہی کے کلام پر رکھی ہے کیونکہ علم و فقہ کے میدان میں آپ کا قدم مضبوط ہے۔ عالمانہ دُرک میں آپ سب سے زائد سر بلند ہیں اور آں حضرت ﷺ کا یہ کلام کہ ان کی وصیت سے تمہک کرو ان کی بیروی لازم ہونے کا پختہ ثبوت ہے۔ علامہ تورجستانی کے خیال میں حدیث ذیل میں عبد بن مسعودؓ سے مراد امر خلافت ہے یعنی آں حضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ خلافت ابن مسعودؓ کی رائے کو قابل قبول جانو چنانچہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیقؓ

کے انتخاب کے بارہ میں یہ حضرت ابن مسعودؓ کا کلام ہے کہ کیا ہم اس شخص کو دنیا کی راہ نمائی کے لئے نہ چاہیں جس کو اس حضرت ﷺ نے ہمارے دین کے لئے چنا بعض کے نزدیک یہ حضرت علیؓ کا مقولہ ہے جیسا کہ ہم لکھ کر آئے ہیں مگر اس لحاظ سے حدیث کے معانی میں دل پسند ربط پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابو بکرؓ و عمرؓ کی اقتداء کرو جو میرے بعد خلیفہ ہو گئے اور اس بارہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی رائے کو اہمیت دو اور اسی سے تمسک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تین کنیتیں ہیں۔ اپنے والد کے لحاظ سے یہ ابن مسعودؓ ہیں اپنی والدہ کے اعتبار کے لحاظ سے ابن ام مہدیؓ مگر ام عبداللہ کی والدہ کی کنیت تھی اور اپنے صاحبزادہ کی نسبت سے ابو عبدالرحمن ہیں۔

(۱۸۵) باب فضیلة عثمان ورضی اللہ عنہ

ابو حمزة عن الہیثم عن موسیٰ بن ابی کلثوم ان عمر مر بهما وهو حزین قال ما یحزنک قال الاحزن وقد انقطع الصبر بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلک حدثنان ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تحبہ فقال له عمر ازوجک حفصة ابنتی فقال حتی استامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاثناه فقال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لک ان ادلک علی صہر ہو غیر لک من عثمان وادل عثمان علی صہر ہو غیر له منک فقال نعم فقال زوجنی حفصة وازوج عثمان ابنتی فقال نعم ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب حضرت عثمانؓ کی فضیلت

موسیٰ بن ابی کلثوم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کے پاس آئے جب کہ آپ حضرت عثمانؓ کو ملگن تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے ملگن کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم نہ کروں جب کہ میرے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان رشتہ دامادی ٹوٹ چکا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ زوجہ حضرت عثمانؓ کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اپنی لڑکی حفصہؓ کا تم سے نکاح کئے دیتا ہوں حضرت عثمانؓ نے کہا یہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ ﷺ

سے نہ پوچھ لوں تو آئے حضرت عمرؓ آں حضرت علیؓ کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کو عثمان سے بہتر داما اور عثمان کو تم سے زیادہ بہتر سسر نہ بتا دوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا بے شک (بتائیے) اس پر آپ علیؓ نے فرمایا کہ تم قصہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اور میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ تو عمرؓ نے کہا۔ بہت بہتر چنانچہ آنحضرت علیؓ نے ایسا ہی کیا۔

ف: اس حدیث سے حضرت عثمانؓ کی فضیلت آشکارا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آنحضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ اپنے گھر پاروں رقیہ دام کلثوم کا نکاح عثمانؓ سے کروں بعض روایات میں یوں ہے حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت علیؓ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو میں زار و قطار رو پڑا آپ علیؓ نے مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ دامادی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کی بہن کا نکاح تم سے کر دوں۔ ایک روایت میں ایسا بھی وارد ہے کہ آپ علیؓ قسم کھ کر فرماتے ہیں کہ اگر میری سوڑیاں ہوں اور وہ کئے بعد دیگرے مرنے لگیں تو میں ان کا نکاح تم سے کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں۔

(۱۸۶) باب فضائل علی رضی اللہ عنہ

ابو حنیفۃ عن سلمۃ عن حیا العربی وهو الہمدانی من اصحاب علی کرم اللہ وجہہ قال سمعت علیا یقول اما اول من اسلم

باب حضرت علیؓ کی فضیلت

حضرت علیؓ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو اسلام لایا۔

ف: اہل سنت والجماعت کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے شرف اسلام سے کون ممتاز ہوا بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکرؓ ہیں بعض کہتے ہیں وہ حضرت علیؓ ہیں بعض اس کے قائل ہیں کہ وہ حضرت خدیجہؓ ہیں چند کہتے ہیں کہ وہ حضرت بلالؓ ہیں کچھ کہتے ہیں وہ زید بن حارثہ ہیں۔ بعض حضرات نے تمام اقوال کو اس طرح صحیح ثابت کیا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ بچوں میں

حضرت علیؓ "آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زیدؓ اور غلاموں میں حضرت بلالؓ پھر یہ بھی واضح رہے کہ اسلام لانے میں سبقت خواہ کسی کو بھی نصیب رہی ہو مگر درجہ و مرتبہ میں بالاتفاق سب کے سر تاج حضرت ابوبکرؓ ہی ہیں کیونکہ فضیلت و برتری تمام تر محض سبقت اسلام پر منحصر نہیں۔ جسے چند اور پیش از پیش اسباب کو بھی اس میں دخل ہے مثلاً راہ اسلام میں قربانی پیش کرنا رسول اللہ ﷺ کا ہر بھی وختی میں ساتھ دینا۔ تبلیغ اسلام میں سب سے زائد پیش قدمی کرنا۔ مسلمانوں کی راہ نمائی اور کافروں کی گوشمالی کرنا اسلام کا جھنڈا بلند کرنا اور کفر کا جھنڈا سرنگوں کرنا۔ مذکورہ بالا تمام امور میں آپ ہی کا نام نامی اور ام گرامی سب سے پہلے آتا ہے اور وہ کو یہ فخر بدرجہ کمال نصیب نہیں کیونکہ نہ عورتیں نہ بچے نہ غلام آپ کی ان تمام امور میں ہمسری کر سکتے ہیں یہی سب سے حضرت ہدیہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ عورتوں میں آپ کا درجہ تمام ازواج مطہرات سے زائد ہے کیونکہ آپ نے بھی اسلام کی سر بلندی اور آنحضرت ﷺ کی پشت پناہی میں کوئی دقت و گرفت و گدازت نہیں فرمایا۔ اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مالی قربانی سے بھی منہ نہیں موڑا اور جانی قربانی سے بھی درگزر نہیں کیا چنانچہ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ ان کی برتری اس مضمون سے ظاہر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی اور انہوں نے اس وقت پیر سے میری مدد کی جب کہ سب نے مجھ کو ہر دم کیا۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی علی کرم اللہ وجہہ ذات یوم فرأه جائعا فقال یا علی ما جاعک قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اشبع منذ کذا وکذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بالجنة .

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز حضرت علیؓ کو بھوکا دیکھا تو فرمایا اے علی تم کو کس نے بھوکا کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو فلاں فلاں وقت سے حکم میری نصیب نہیں ہوئی اس پر نبی ﷺ نے فرمایا خوشخبری سنو جنت کی۔

ف: اس حدیث سے بھی حضرت علیؓ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیسے جی منسا اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔

(۱۸۷) فضیلة حضرت حمزة رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشهداء یوم القیامۃ حمزة بن عبدالمطلب ثم رجل دخل الی امام فامرہ ونہاہ .

وفی روایۃ سید الشهداء یوم القیامۃ حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام الی امام جائز فامرہ ونہاہ .

باب - حضرت حمزہؓ کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہوں گے پھر وہ شخص جو کسی امام (خالم یا جابر) کے پاس گیا اور اس کو کسی بات کا حکم دیا یا کسی بات سے اس کو روکا (اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا) ایک روایت میں ہے کہ بروز قیامت شہیدوں کے سردار حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب ہیں اور وہ شخص جو کسی امام خالم کے پاس پہنچا۔ اور اس کو کسی بات کو حکم کیا یا کسی بات سے روکا۔ ف: بعض روایات میں رجل کے بارہ میں آخر میں فقہاء بھی ہے اور واقعی مطلب اسی سے پورا ہوتا ہے جس کو ہم نے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت حمزہؓ کی فضیلت آشکارا ہے اس لئے کہ آپ کو تمام شہداء میں سر بلندی و سرداری نصیب ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسینؓ کی سرداری بھی شہیدوں میں مسلم ہے۔

باب فضیلة الزبیر

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتاہبنا بالخبر لیلۃ الاحزاب فیطلق الزبیر لیتاہبنا بالخبر کان ثلث مرات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکم نبی حواری وحواری الزبیر .

باب - حضرت زبیرؓ کی فضیلت

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خندق کے وقت ایک شب میں فرمایا کہ ہم کو قوم کفار کی خبر کون لا کر دے گا۔ اور یہ تین مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا (اور حضرت زبیرؓ ہر بار فرماتے میں پس حضرت زبیرؓ جاتے ہیں اور خبر لاتے ہیں۔ اس پر نبی

ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک مصاحب خاص ہوتا ہے اور میرے مصاحب خاص زبیرؓ ہیں۔

ف: یہ غیر معمولی فخر اور نہایت اعزاز کی بات ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مصاحبت خاص کسی شخص کو نصیب ہو چنانچہ حضرت زبیرؓ کو اس شرف سے نوازا اور ان کو خوش خبری دی۔

(۱۸۹) باب فضائل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عبد اللہ بن مسعود ان ابا بکر وعمر اسمرا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ قال فخرجوا فخرج معهما فمروا بابن مسعود وهو یقرأ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل فلینقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد . وجعل یقول لہ سل تعطہ فلناتہ ابو بکر وعمر یشرانہ فسبق ابو بکر عمر الیہ فبشرہ واخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد امرہ بالمدعاہ فقال اللہم انی اسألك ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد وموافقة نیاک فی جنة الخلد . وفی روایۃ عن الہیثم عن عبد اللہ ان ابا بکر وعمر سمرا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج معهما فمروا بابن مسعود وهو یقرأ فی الصلوۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلینقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد وجعل یقول سل تعطہ و ذکر تمام الاول .

باب۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے فضائل

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ ایک شب حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر دو اصحاب اور نبی ﷺ باہر نکلے اور ہر سہ بزرگوں کا گھر عبد اللہ بن مسعودؓ پر ہوا جب کہ وہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قرآن کو اسی نسخ سے پڑھے جس نسخ سے کہ وہ اترے تو اس کو چاہئے کہ ابن ام عبد کی قرائت کے طرز پر پڑھے اور اس جناب ﷺ فرمانے لگے (اے ابن مسعودؓ) سوال کرو دیکھ جاؤ گے پھر حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ ان کے

پاس ان کو خوش خبری سنانے کے لئے چلے پس حضرت ابو بکرؓ نے اس میں پیش قدمی فرمائی اور ان کو اس امر کی بشارت دی اور یہ خبر دی کہ نبی ﷺ نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے (کیونکہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی) اس پر انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے ایسا دیر پا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی نعمتیں جو کبھی پوری نہ ہوں اور تیرے نبی ﷺ کا ساتھ جنت الخلد میں۔

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے بارہویوں ہے کہ حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ ایک رات نبی ﷺ کے پاس مصروف گفتگو تھے پھر ہر دو حضرات و نبی ﷺ باہر تشریف لائے۔ اور ابن مسعودؓ کے پاس پہنچے جب کہ وہ نماز (تہجد) میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ پس انہی حضرت عبداللہ نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو تروتازہ پڑھے جیسے کہ وہ اترتا ہے تو اس کو چاہئے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی قرائت پڑھے۔ پھر آپ فرما نے لگے (حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) مانگو دیے جاو گئے آگے حسب سابق حدیث ہے۔

ف: یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی جلالت اور عظمت شان پر وال ہے کہ اول تو آپ ﷺ نے قرائت کی تعریف فرمائی اور اسی کے مطابق امت کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم صادر فرمایا اور پھر آپ کو مستجاب الدعوات بھی ظاہر فرمایا۔

ابو حنیفہ عن عون عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ ازسل والدہ ام عبد تنظر الی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودلہ وسمتہ لتخبرہ بذلك فینبہ بہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا شانہ نبوت میں تشریف لاتے تو یہ اپنی والدہ ام عبد کو اندر بھیجتے (اس مقصد سے کہ) وہ جا کر نبی ﷺ کے سکینہ و وقار اور سیرت و ہیئت کو دیکھیں اور آکر ان کو (عبداللہ کو) اس کو خبر کر تیں اور حضرت عبداللہ ان کی (آل حضرت ﷺ کے خصائص طیبہ) کی پیروی کر سکتے۔

ف: اسود بن یزید سے روایت ہے کہ یوموی کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب یمن سے آئے اور ایک مدت ٹھہرے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ایک فرد ہیں کیونکہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو بے تکلف نبی ﷺ کے پاس آتے جاتے دیکھتے۔ اسی

طرح عبدالرحمن بن یزید سے بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا ایسے شخص کے بارہ میں جو نبی ﷺ سے سیرت و ہیئت میں ملتا ہو کہ ہم اسی سے یہ سیکھیں تو انہوں نے کہا میں تو ہیئت سیکھنے اور وقار میں نبی ﷺ سے قریب تر امین ام عبد کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ ترمذی زاذان سے روایت لائے ہیں اور وہ حضرت حذیفہؓ سے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ کا ش آپ خلیفہ بنا جاتے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں تم پر خلیفہ بناؤں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو سخت عذاب میں مبتلا ہو لیکن حذیفہؓ جو تم سے حدیث بیان کریں اس کو سچا جانو اور عبداللہ بن مسعودؓ جو تم کو پڑھائیں اس کو تم پڑھو۔ اس کو ترمذی نے حدیث حسن کہا ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شخصیت بہت بلند ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے حضور میں ان کو اور ان کی والدہ کو کس قدر رسائی حاصل تھی کہ زیادہ آنے جانے سے دیکھنے والے کو خیال ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہؓ کی نظر میں بھی جو خود جلیل المرتبہ صحابی ہیں ان سے بڑھ کر ہیئت و سیرت میں نبی ﷺ سے قریب تر کوئی نہیں اور ان کی بات معیار حیثیت رکھتی ہے۔ اور آخری حدیث سے اس کا بھی علم ہوا کہ آں حضرت ﷺ نے خلیفہ بنانے کی چنداں ضرورت یوں بھی نہ سمجھی کہ حضرت عبداللہ و حضرت حذیفہؓ جیسی شخصیتیں مسلمانوں میں موجود ہیں کہ انکی راہ نمائی میں ہر دینی و دنیوی کام بحسن و خوبی سرانجام پاسکتا ہے۔ مثلاً خلافت ہی کا معاملہ اول تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ موجود ہیں پھر ایسی جلیل القدر ہستیاں موجود لہذا خلیفہ کے انتخاب کی چنداں ضرورت نہیں اس سے یہ بات روز روشن کی طرح کھل گئی کہ بعد خلفائے اربعہ ان کی بزرگی متعلق علیہ ہے علم و درایت سیرت و ہیئت میں حضرت عبداللہؓ آں حضرت ﷺ کی جی مثال اور صحیح نمونہ ہیں اور کیوں نہ ہوں عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کو جس شخص سے جس قدر مناسبت ہوتی ہے۔ اسی قدر وہ اس کے تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے حضرت عبداللہؓ حضور صلی علیہ وسلم کی بیرونی زندگی میں آں حضرت ﷺ کے رفیق و منسلک تھے اور آپ ﷺ کی خدمت کو اپنی حیات کا نصب العین بنائے ہوئے تھے آپ کے پورے بردار اور آپ کے عصا میر تھے آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ آپ ﷺ کی سواری کی چیمبائی اور آپ کی مسواک برداری کا نگران کو نصیب تھا۔ آپ کے دھوکے لوانے کی حفاظت اور کفش برداری کی خدمت بھی انہیں کے

ذمہ تھی غرض جس خوش قسمت انسان کو آں حضرت ﷺ کی خوش قدر خدمات بیک وقت سپرد ہوں تو اس سے آں حضرت ﷺ کی سیرت نہ معلوم کریں تو کس سے کریں اور اس کا قول معیار نہ ہو تو کس کا ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظمؒ نے زیادہ تر احکام شرعیہ و مسائل فقہیہ کی بنیاد انہیں کی رائے اور روایت پر رکھی۔

ابو حنیفہ عن عون عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان صاحب حصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایۃ کان صاحب عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایۃ کان صاحب رداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایۃ کان صاحب الراجلۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفی روایۃ کان صاحب سراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصاحب البیضا وصاحب النعلین.

عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہؒ آں حضرت ﷺ کے عہادہ بردار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے عہادہ بردار بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی چادر بھی رکھتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ سواری کی مگرانی بھی انہی کے پر تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ (سفر میں) رسول اللہ ﷺ کی مسواک بھی انہی کے پاس رہا کرتی تھی۔ اور وضو کا لونا اور آپ ﷺ کے جوتے بھی انہی کی ذمہ داری میں تھے۔

ف: سابق میں ذکر ہوا کہ ان خدمات کا حضرت عبداللہؒ کے سپرد ہونا ان کی خوش قسمتی کی نشانی اور ان کے ذخیرہ علمی کی فراوانی کی دلیل ہے۔

ابو حنیفہ عن معن عن ابن مسعود قال ما کذبت منذ اسلمت الا کذبة واحدة کنت اوعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتی رجال من الطائف فسألنی ای الراجلۃ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الطائفیۃ المکیۃ وکان یکرہ ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للما تہی بہا قال من رجل لسا ہذہ قالوا و حالک قال مروا بان ام عبد فلیبرحل لہا فاعیدت الی ال احلة

وفی رواية قال عبد الله ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیء برجل من اهل الطائف قال فجاء نسی الطائفي فقال ای الراحلة احب الیه قلت الطائفة المعکبة فتخرج فقال من صاح: هذه الراحلة قبل الطائفي قال لاحاجة لنا بها . معن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارہ میں کہتے ہیں کہ میں جب سے مشرف بہ سلام ہوا سوائے ایک جھوٹ کے جھوٹ کبھی نہیں ہوا میں نبی ﷺ کی اونٹنی پر کجاوہ باندھتا تھا کہ ایک کجاوہ باندھنے والا طائف سے آیا۔ اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا کجاوہ محبوب تر ہے میں نے کہا طائف اور مکہ والا (یعنی وہاں جو باندھا جاتا ہے) حالانکہ رسول اللہ ﷺ ان کو برا جانتے تھے۔ (کیونکہ آپ ﷺ صرف مدنی کجاوہ کو پسند فرمایا کرتے تھے) پھر جب کجاوہ سے کسی ہونی اونٹنی خدمت میں حاضر کی گئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ ہمارا کجاوہ کس نے باندھا ہے۔ سب نے کہا آپ کے نئے کجاوہ باندھنے والے نے (جو طائف سے آیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابن ام عبد سے کہو کہ وہ ہمارا کجاوہ باندھے (عبداللہ کہتے ہیں) پھر میں نے دوبارہ کجاوہ کسا۔

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص طائف سے آیا اور مجھ سے وہ طائف کا باشندہ پوچھنے لگا کہ آں حضرت ﷺ کو کون سا کجاوہ پسند ہے۔ میں نے کہا طائف یا مکہ کا۔ جب آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے تو پوچھا اس کجاوہ کو کس نے والا کون ہے۔ کہا گیا کہ طائف کا باشندہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

ف: حدیث ذیل سے بھی حضرت عبداللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے غرض آپ کے قائل فخر مناقب سے احادیث پر ہیں۔ ترمذی حضرت علیؓ سے روایت لائے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو وہ عبداللہ بن مسعودؓ ہوتے کہ ان کو امیر مقرر کرتا۔

ابو حنیفة عن الہیثم عثالثعبی عن مسروق عن عبد اللہ قال ما کذبت منذ اسلمت الا واحدا کنت ارجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی رجال من الطائف فقال ای الراحلة احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قلت الطائفية المكية قال وكان يكرهها فلما رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بها قال من رحل لنا هذه الراحلة قال وحالك التى اتيت به من الطائف فقال ود الراحلة لابن مسعود .

سروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ مجھے میں اسلام لایا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر ایک مرتبہ (وہ اس طرح کہ) میں کیا وہ رسول اللہ کا کسا کرتا تھا طائف سے ایک کپڑا کئے والا آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا کپڑا پہن رہا ہے۔ میں نے کہا طائف و عدوہ والا حالانکہ آپ ﷺ ان کو اپنا پہنہ فرماتے تھے جب رسول اللہ ﷺ کے لئے اس نے کپڑا کس لیا اور وہ آپ کے رو پر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی پر یہ کپڑا کس نے کسا ہے؟ کس نے کہا آپ کا وہ کپڑا کئے والا جو آپ کے پاس طائف سے آیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی کو ابن مسعودؓ کے پاس لے جاؤ (کہ وہ اپنی عادت کے موافق اس پر کپڑا دے کہیں)۔

ق: اس میں بیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

(۱۹۰) باب فضيلة خزيمة رضى الله عنه

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجذني عن خزيمة انه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله اعرابي يجحد بيعه فقال خزيمة اشهد لقد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن علمته فان تعجبنا بالوحي من السماء فنصدقك قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين .

وفى رواية انه مر باعرابي وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجحديعا قد عقده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن خزيمة اشهد انك قد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن علمته ذنك . فقال تعجبنا بالوحي من السماء فنصدقك قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين . وفى رواية اجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات .

باب - حضرت خزيمةؓ کی فضیلت

حضرت خزیمہؒ سے روایت ہے کہ وہ پانچ رسول اللہ ﷺ کے پاس اور اس وقت ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں کسی چیز کی بیع کا انکار کر رہا تھا تو حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اعرابی تو نے بیع کی رسول اللہ ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (حضرت خزیمہؒ سے) کہ تم نے یہ کیسے جانا، حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ آپ وحی آسمانی بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت خزیمہؒ کا گھر ایک اعرابی کے پاس ہوا جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا اور ایک بیع سے انکار کرتا تھا۔ جوہ رسول اللہ ﷺ سے کرچکا تھا۔ اس پر حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اعرابی کہ تو نے بیع کی ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم نے یہ کیسے جان لیا (حالانکہ تم بیع کے وقت موجود نہ تھے) حضرت خزیمہؒ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ ہمارے پاس وحی آسمانی لاتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں (تو زمین کی بات کی تصدیق کیوں نہ کریں جو آسمان سے قریب تر ہے) کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مرتے دم تک خزیمہؒ کی شہادت دو شخصوں کی شہادت کے برابر ہے۔

ف: اس حدیث سے حضرت خزیمہؒ کی شہادت و برتری کا پتہ چلتا ہے اور ان کی مشکف ہوتی ہے کہ ان کی ایک شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر مانا گیا۔

(۱۹۱) باب فضیلة خدیجة رضی اللہ عنہا

ابو حنیفة عن یحییٰ بن سعید عن انس بن مالک بشرت خدیجة ببیت فی الجنة لاصحاب فیہا ولا نصب .

باب۔ حضرت خدیجہؓ کی فضیلت

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ کو خوش خبری دی گئی جنت میں ایسے گھر کی جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درنج و ملال۔

ف: حضرت خدیجہؓ عورتوں میں بے پناہ عظمت و شان عز و کمال کی مالک ہیں احادیث آپ ﷺ کے مناقب سے پر ہیں حضرت عائشہؓ جو خود بے مثال عظمت رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ کو ایسا رشک کسی پر نہیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہؓ پر آیا یہ کئی خصوصی صفات سے ممتاز ہیں ایک یہ کہ ان پر کوئی سوت نہیں آئیں دوسرے نبی ﷺ کی صحبت ان کو تمام ازواج سے دوگنی سے زائد نصیب ہوئی تیسرے انہوں نے کبھی آں حضرت ﷺ کے مزاج میں ضعیف سا کلمہ نہ بھی پیدا نہیں کیا۔ چوتھے سیدۃ النساء حضرت فاطمہؓ انھیں کے شکم سے پیدا ہوئیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت خدیجہؓ پہلے ابن ہالد بن زرارہ کے نکاح میں تھیں پھر عقیق بن عائد کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد آپ کو نبی ﷺ کی زوجہ مطہرہ بننے کا فخر حاصل ہوا جب کہ آپ کی عمر چالیس سال کی تھی اور آں حضرت ﷺ کی عمر پچیس سال کی۔ ان سے پہلے آں حضرت ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا اور حضرت خدیجہؓ کی زندگی میں آں حضرت ﷺ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا آں حضرت ﷺ کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیمؓ کے انھیں کے پیٹ سے ہے ان کی وفات مکہ میں ہجرت سے پانچ سال یا چار سال یا تین سال قبل ہوئی اس میں مختلف روایات ہیں گویا نبوت کو دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر بوقت وفات پینٹھ سال کی تھی اور پچیس سال تک گویا آپ ﷺ کی رفاقت و معیت میں حیات رہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی مشرف باسلام ہوئیں۔

(۱۹۲) باب فضیلة عائشة صدیقة رضی اللہ عنہا

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ لیہون علی الموت انی رأیتک زوجتی فی الجنة و فی رواية انی رأیتک زوجتی فی الجنة ثم التفت و قال ہون علی الموت لانی رأیت عائشة فی الجنة .

باب۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی فضیلت

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اہل آسمان ہونگی موت مجھ پر کہ میں نے دیکھا تھا کہ اپنی زوجہ جنت میں۔ اور آیت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ اپنی زوجہ جنت میں پھر انکشاف فرمایا۔ اور فرمایا کہ مجھ پر

موت آسان ہوگی کیونکہ میں نے عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لیا۔

ف: آں حضرت ﷺ کو حضرت عائشہؓ سے بے اندازہ محبت تھی اور الفت اور بے انتہا انس و یگانگت کہ بغیر ان کے آں جناب ﷺ کو چین نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حضرت عائشہؓ کی شہید جنت میں دکھادی کہ جنت کی زندگی آں جناب ﷺ کے قلب مبارک کو محبوب تر ہو جائے کیونکہ زندگی کی خوشگوار اور نگوار احباب و اصدقاء کے وجود و عدم پر موقوف ہے۔ آں حضرت ﷺ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ کی سولہ غم آفرینی زندگی قرین حیات ہمدرد ہمزاد سرمایہ مسرت و خوشی مرکز دل جمعی و دل بستی زوہر مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں اپنی محبت سے آں جناب ﷺ کی تسلی قلب و راحت دل کا سبب نہ بنیں ہذا دینی میں آپ ﷺ کو بشارت دے دی گئی کہ حضرت عائشہؓ جنت میں آپ ﷺ کے ساتھ ہیں گی پھر خود آں حضرت ﷺ نے کسی قدر پراثر پر زور الفاظ میں اس الفت قلبی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لینے سے مجھ پر موت آسان ہوگئی۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن عائشة قالت لقد كن لي خلال سبع لم يكن لاحد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنت احبهن اليه ابوا حبيب اليه نفسا وتزوجني بكرة و ما تزوجني حتى اتاء جبرئيل بصورتى . و لقد رأيت جبرئيل و ما راه الاحد من النساء غيرة . و كان ياتيه جبرئيل و انا معه في شعاري . و لقد نزل في عذر كعدان يهلك فنام الناس . و لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئتي و يومئذ و بين صحري و نهري .

شعبيؒ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ میں سات خصلتیں یا صفتیں ایسی ہیں کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک میں نہ تھیں (اوں) یہ کہ میرے والد بھی آں جناب ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور میں خود بھی آں حضرت ﷺ کو سب سے محبوب تھی (دوسرے) یہ کہ مجھ سے نکاح پہنچنے میں نکاح کیا (تیسرے) یہ کہ مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جبریلؑ میری شبیہ لے کر آپ ﷺ کے پاس ظاہر ہوئے (چوتھے) یہ کہ میں نے جبریلؑ علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ ازواج میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا (پانچویں) یہ کہ جبریلؑ آپ ﷺ کے پاس آیا کرتے اور

میں آپ کے شعار میں ہوئی (شعار وہ کپڑا ہے جو جسم سے متصل ہو)۔ (چھٹے) یہ کہ میرے بارہ میں برائت اتری اور قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جاتیں (ساتویں) یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی روح قبض ہوئی میرے گھر میں میری باری کی رات اور دن میں اور میرے گلے اور ہنڈ کے درمیان۔

ف: حدیث کی تشریح متصل حدیث کے ضمن میں رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن عون عن عامر الشعبي عن عائشة قالت في سبع خصال ليست في واحدة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وانا بكر ولم يتزوج احدا من سانه بكر اغيري ونزل جبرئيل بصورتى قبل ان يتزوجنى ولم ينزل بصورة واحدة من سانه غیری . وارانى جبرئيل ولم يره احدا من ازواجه غیری . وكنتم من احبهن اليه نفسا وانا . ونزلت في آيات من القرآن كاذ ان يهلك فنام من الناس . ومات في ليلتي ويومي . وتوفي بين سحري ونحري .

وفی روایة انها قالت ان فی سبع خصال ما هن فی واحدة من ازواجه . تزوجنی بکرا ولم يتزوج بکرا غیری . وانا جبرئیل بصورتی قبل ان يتزوجنى ولم يأنه جبرئیل بصورة احد من ازواجه غیری . وكنتم احبهن اليه نفسا وانا . وانزل فی عذر كاذ ان يهلك فنام من الناس . ومات فی یومی ولیلتي وبن سحری ونحری وارانى جبرئیل ولم يره احدا من ازواجه غیری .

شعبي سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ میں سات خصلتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ازواج میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ (۱) مجھ سے نکاح کیا جب کہ میں کنواری تھی اور آپ نے اپنی کسی بیوی سے کنوارے بچے میں نکاح نہیں کیا۔ (۲) جبریلؑ میری شبیہ لے کر آئے اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ حالانکہ میرے علاوہ آپ کی کسی بیوی کی شبیہ لے کر نہیں آئے۔ (۳) اور نبی ﷺ نے مجھ کو جبریلؑ کو دکھایا حالانکہ اپنی کسی بیوی کو نہیں دکھایا۔ (۴) اور میں آپ کو اپنی ذات سے بھی بہت پیاری

تھی اور میرے والد بھی آپ ﷺ کو بہت محبوب تھے۔ (۵) اور میرے بارہ میں قرآن کی چند آیات اتریں۔ قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جاتیں۔ (۶) اور میری باری کی رات ودن میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔ (۷) اور میرے گلے اور سینے کے درمیان آس جناب ﷺ کی روح پاک قبض ہوئی۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ کہتی ہیں کہ مجھ میں سات خصائیں ایسی ہیں جو آپ ﷺ کی کسی زوجہ میں نہیں ہیں۔ مجھ سے نکاح کیا کنواری ہونے کی حالت میں اور میرے علاوہ کسی بیوی سے کنوارے پن میں نکاح نہیں کیا اور جبریلؑ میری شبیہ لے کر نمودار ہوئے مجھ سے نکاح کرنے سے قبل حال تک میرے علاوہ آپ ﷺ کی کسی بیوی کی شبیہ میں آپ کے پاس نہیں آئے۔ اور اپنی ذات سے میں آپ ﷺ کو بہت پیاری تھی۔ اور میرے والد بھی آپ ﷺ کو بہت محبوب تھے۔ اور میرے بارہ میں براست نازل ہوئی قریب تھا کہ لوگوں کو جماعتیں ہلاک ہو جاتیں اور میری باری میں آپ کی وفات ہوئی اور میرے گلے اور سینے کے درمیان آپ ﷺ کی روح نے پرواز کیا) اور مجھ کو جبریلؑ کو دکھایا۔ حالانکہ میرے علاوہ اپنی ازواج میں سے کسی کو نہیں دکھایا۔

ف: اب خصائل کے تحت کچھ مناسب توضیح و تشریح سپرد قلم ہے۔

ترمذی حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت لائے ہیں، اور اس کو صحیح بتایا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب نبی ﷺ سے انہوں نے پوچھا کہ سب لوگوں میں آپ ﷺ کو زیادہ محبوب کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا عائشہؓ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مردوں میں سے آپ ﷺ نے فرمایا ان کے باپ (یعنی حضرت ابوبکرؓ) حضرت انسؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔

حضرت ﷺ سے ان کا نکاح ہوا۔ جب کہ ان کا سن چھ برس کا تھا۔ اور زفاف ہوا جب یہ نو سال کی تھیں۔ آٹھ سال قبل ہجرت یہ پیدا ہوئیں اور انھارہ سال کی عمر میں آپ ﷺ کی جدائی و فراق کا داغ سہا۔

ترمذی میں ابن ابی ملیکہ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جبریلؑ سبز ریشم کے کپڑے میں لبوس ان کی صورت میں نبی ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے کہا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں۔

ترمذی بابی سلمہ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ اے عائشہؓ یہ جبریل ہیں اور یہ تم کو سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ﴿وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ﴾ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جبریلؑ کو دیکھا ہے۔

ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ام سلمہؓ سے خطاب کرتے وقت آنحضرت ﷺ کے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو عائشہؓ کے بارہ میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ مجھ پر وحی اترتی اور میں تم میں سے صرف انہیں کے لحاف میں ہوتا۔

جمعہ فصلت سے واقعہ اکھ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی برائت میں آیات قرآنیہ نازل ہوئیں۔ اور یوں شہادت ربانی سے ان کے پاک و مقدس دامن کو الٹام کے بدنامی سے پاک کیا۔

غرض یہ وہ قابل فخر و مہابت خصوصیات ہیں کہ ان پر حضرت عائشہؓ جس قدر تازہ کریں کم ہے۔ رسالت مآب ﷺ کا خاص انخاص منظور نظر ہوتا۔ حضرت جبریلؑ کا ان کی شکل میں نمودار ہو کر ان کی زوجیت کی خوشخبری سناتا۔ یا ان کو سلام کرتا۔ یا ان کی معیت میں وحی کا اترتا۔ یا کنواری ہونے کی حالت میں حضرت ﷺ کے نکاح میں آتا۔ یا انہی کی باری میں (اور وہ بھی باریں صورت کرتا آپ ﷺ کا سر مبارک ان کے سینہ پر ہو) آپ ﷺ کی روح طیبہ کا پرواز کرنا۔ یہ سب وہ امتیازات ہیں جو حضرت عائشہؓ کو نصیب ہیں۔

انہیں احادیث کے ذیل میں ایک دل چسپ امر قابل بیان ہے۔ وہ یہ کہ حضرت خدیجہؓ و عائشہؓ وفاطمہؓ میں کون زیادہ افضل اور بلند مرتبہ ہیں۔ روایات ہر ایک کی فضیلت پر وارد ہیں جن کی رو سے ان میں سے کسی ایک کی فضیلت کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احمد و طبرانی حضرت انسؓ سے بایں مضمون مرفوع حدیث لائے ہیں کہ سارے عالم کی عورتوں میں بہتر چار ہیں حضرت مریم بنت عمران حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہ بنت محمدؐ۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ حاکم اپنی مستدرک میں حضرت عائشہؓ سے یوں روایت لاتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار چار ہیں حضرت مریمؑ حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہؓ حضرت

آسیہؓ بزار و طبرانی حضرت عمار بن یاسر سے مرفوع حدیث باریں الفاظ لائے ہیں کہ خدیجہؓ کو میری امت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح مریمؑ کو سارے عالم کی عورتوں پر نسائی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہؓ وہ طہ ہیں لہذا ان روایات کے پیش نظر حضرت خدیجہؓ وفا حمہؓ کی فضیلت تمام عالم و اہل جنت کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے جن میں حضرت عائشہؓ و دیگر ازواج بھی آگئیں اب ان میں آپؐ میں کس کو فضیلت حاصل ہے اسی سلسلہ میں بخاریؒ کی روایت ہے ﴿فاطمہ مقبلة نساء اہل الجنة﴾ کہ فاطمہؓ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس سے یہ جتا ہے کہ ان کو حضرت خدیجہؓ پر بھی فضیلت حاصل ہے چنانچہ علامہ تقی الدین مکیؒ کی فضیلت کی ترتیب یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے فاطمہؓ پھر خدیجہؓ پھر عائشہؓ اب آئے حضرت عائشہؓ کی شان میں تو اول تو حدیث ذیل میں خود حضرت عائشہؓ کی گناہی ہوئی خصوصیات ان کی الفضیلت ثابت کرنے کے لئے کچھ کم نہیں۔ پھر یہ مشہور حدیث موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ﴿فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام﴾ کہ عائشہؓ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح شریذ کی فضیلت تمام کھانوں پر جنت کی خوشخبری کی فضیلت کو تو ہم امتیاز میں یوں نہیں شمار کرتے کہ یہ فضیلت آپؐ کی تمام ازواج کو حاصل ہے چنانچہ انہیں آثار کی بناء پر علماء کی رائے کسی ایک نقطہ خیال پر نہ جم سکی کسی نے کسی کو افضل مانا اور کسی نے کسی کو گھر جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ حقیقت میں الفضیلت کا سہرا حضرت خدیجہؓ کے ہی سر ہے کیونکہ مذکورہ روایت بھی اس پر دلالت ہے اور یہ امور بھی اس پر شاہد کہ خود حضرت عائشہؓ آں حضرت ﷺ کے نزدیک ان کے محبوب تر ہونے پر شک کیا کرتی تھیں۔ جس طرح اوپر حدیث کے حوالہ سے بیان ہوا تو ان سے الفضیلت تو صاف ظاہر ہوئی اور حضرت فاطمہؓ کی یہ آخروالدہ محترمہؓ پھر امام احمد و طبرانی یوں بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے آں حضرت ﷺ کے رو برو کہا کہ آپؐ و تو اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی کی جگہ ایک کم سن عطا فرمائی گویا اب انکی یاد کے کیا معنی یہ نظر آں جناب بہت برا فردختہ ہوئے۔ حضرت عائشہؓ خوف سے لرز گئیں اور کہنے لگیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا۔ آئندہ میں ان کا ذکر نہیں کروں گی مگر بھلائی کے ساتھ آں حضرت ﷺ کی یہ برہمی صاف بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہؓ کا مرتبہ ان سے بلند تر تھا۔ ورنہ خود حضرت

عائشہؓ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے خلاف آں حضرت ﷺ کسی سے ایک لفظ سننے کی تاب نہیں لاسکتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہؓ کی دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو انہیں کی فضیلت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے کہ خلا اسلام میں سبقت نصیب ہوتا۔ کسی سوت کا ان پر نہ آتا۔ آں حضرت ﷺ کی تمام تر اولاد کا انہیں کے ظن سے پیدا ہونا۔ خود حضرت فاطمہؓ کی والدہ محترمہ ہونا۔ ان کی ازدواجی زندگی کا آں حضرت ﷺ کے ساتھ سب سے زائد دراز مدت تک رہنا وغیرہ وغیرہ لیکن آخر میں عقل اس فیصلہ پر مجبور ہوتی ہے کہ "ہر گھگھے رائیگ دیوئے دیگر است" ہر ایک میں اللہ نے خاص خاص خوبیاں رکھی ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں اور وہی امتیازی خط کھینچتی ہیں۔ خلا حضرت عائشہؓ کی علمی قابلیت و اجتہادی لیاقت جس کی وجہ سے دوسب سے سر بلند نظر آتی ہیں اور اس صفت میں کوئی ان کے ساتھ ہمسری کا دم نہیں بھر سکتا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ چوتھائی احکام شریعہ انہی سے مروی ہیں چنانچہ عطاء بن ابی رباح نے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ نقیذہ سب سے زائد عالم اور رائے میں سب سے زائد صاحبِ حق ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ طبع و شعر میں آپؓ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ اور غالباً حدیث شریف آپؓ کی اسی صفت محمودہ کی طرف مشیر ہے اور اسی کی ترجمان۔ ادھر حضرت خدیجہؓ کے حالات پر نظر ڈالیں تو انکی کبریائی تجربہ کاری، آں حضرت ﷺ پر جاں نثاری و قربانی قبول اسلام میں پیش قدمی آں حضرت ﷺ کا تکالیف پر اہتیا سے زیادہ احساسِ رنج و غم اور آپؓ کی سرتوں پر حد سے زائد اظہارِ خوشنودی انکے درجہ فضیلت کو سب سے بلند دکھاتی ہیں پھر حضرت فاطمہؓ تو فاطمہ ہی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی جگر پارہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں ﴿لَا نَهَا بَعْضُهُ مَنِي﴾ کہ فاطمہؓ میرے بدن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ آں حضرت ﷺ کو جو بسی طبیعتی فطری الفت و محبت تھی وہ ان کے درجہ و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتی ہے جس میں دوسرے کو کیا تاب کہ ان کی ہمسری کر سکے۔

ابو حنیفۃ عن ابراہیم عن امیہ عن مسروق انہ کان اذا حدث عن عائشۃ
قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرورة حبيبة رسول الله بارک
و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم .

مسروق سے روایت ہے کہ وہ حدیث بیان کیا کرتے تو کہا کرتے کہ حدیث بیان کی مجھ

سے صدیقہ (راست گو) نے جو نبی ہیں حضرت صدیقؓ کی جو پاک دامن ہیں (انک سے) جو بیماری ہیں رسول اللہ ﷺ کو۔

ف: یوں گویا سرورق جامع و مختصر الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے مناقب بیان فرماتے۔ اور اپنی روایت کو با وقعت اور قابل وثوق و اعتبار بناتے قصداً انک میں حضرت صدیقہؓ کی سچائی و راست گوئی و راست گفتاری پایہ ثبوت کو پہنچی۔ اس لئے صدیقہ کا لقب آپؐ کے نام نامی کے لئے باعث زیب و زینت و آرائش ہوا۔ اور چونکہ آپؐ کی برائت آسمانی شہادت و قرآنی گواہی سے ثابت ہوئی بایں وجہ آپؐ کو مبرات کے لقب سے منقب کیا گیا اور چونکہ آپؐ کی محبت و الفت رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ گہر کئے ہوئے تھی۔ اس لئے آپؐ کو حمید رسول اللہ ﷺ کے خطاب سے یاد کیا گیا۔

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن عکرمۃ عن ابن عباس انہ استاذن علی عائشۃ لیمروا ہا فی مرضہا فارسلت الیہ انی اجد غماؤ کربا فانصرف .
فقال للرسول ما انا بالذی ینصرف حتی ادخل فرجع الرسول فاعبرہا بذلک فاذنت لہ فقالت انی اجد غماؤ کربا وانا مشفقۃ مما اخاف ان اہجم علیہ فقال لہما ابن عباس ابشری فواللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشۃ فی الجنة وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان یزوجہ حمرة من حمرة جہنم فقالت فرجت فرج اللہ تعالیٰ عنک .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت چاہی حضرت عائشہؓ کے پاس حاضر ہونے کے لئے کہ ان کی بیماری میں ان کی عزت پر سی کریں حضرت عائشہؓ نے کہلوادیا کہ میں اس وقت غم و کرب میں مبتلا ہوں لہذا اس وقت آپؐ واپس جائیے اس پر حضرت ابن عباسؓ نے پیامبر سے کہا کہ میں بغیر حاضری دیئے لوٹنے والا نہیں۔ پیامبر واپس ہوا اور یہ ہی کلمہ حضرت عائشہؓ کے سامنے دہرایا۔ تو آپؐ نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر آپؐ پولیس کہ میں غم و کرب میں مبتلا ہوں۔ اور میں ڈرتی ہوں بوجہ اپنے علم کے جو موت سے پس ابن عباسؓ نے ان سے کہا۔ خوشخبری حاصل کیجئے۔ قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنت میں ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ اللہ کے نزدیک اس

سے شریف تر رہا عزت تر تھے کہ ان کا نکاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ تم نے میرے کرب کو دور کیا اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور فرمائے۔
(۱۹۳) باب فضیلت اشعثی رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن الہشیم عن عامر الشعبي قال کان یحدث عن المغازی وابن عمر یسمعه قال حین یسمع حدیثہ انہ یحدث کانه شہد القوم .

باب۔ حضرت اشعثیؓ کی فضیلت

حضرت عامرؓ اشعثیؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ مغازی کا بیان کرتے اور ابن عمرؓ اس کو سنتے تو سنتے وقت کہتے کہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ گویا قوم کے ساتھ تھے۔
ف: اس میں محض حضرت اشعثیؓ کی فضیلت کا بیان ہے۔

ابو حنیفہ عن داؤد بن ابی ہند عن عامر انہ کان یحدث عن مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقة فیہا ابن عمر فقال انہ لیحدث حدیثا کان یشہد .

حضرت اشعثیؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے مغازی کے حالات بیان کرتے ایسے مجمع میں جس میں حضرت ابن عمرؓ بھی موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ عامر ایسی بات بیان کر نکلیں کہ گویا یہ معرکہ میں از خود موجود تھے۔

(۱۹۴) باب فضائل ابراہیم وعلقمة وعبدا اللہ

زفر قال سمعت ابا حنیفہ یقول سمعت حماد یقول کنت اذا نظرت الی ابراہیم فکل من رأی ہدیہ یقول کان ہدیہ ہدی علقمة ویقول من رأی علقمة یقول کان ہدیہ ہدی عبد اللہ ویقول من رأی ہدی عبد اللہ کان ہدیہ ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .

باب۔ حضرت ابراہیمؓ حضرت علقمةؓ اور حضرت عبد اللہؓ کے فضائل

حضرت ابو حنیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حماد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں دیکھتا ابراہیمؓ (نحس) کو تو بران کی خصلت و سیرت کو دیکھنے والا (بالاشہ) کہتا کہ ان کی خصلت و سیرت حضرت علقمہؓ کی خصلت و سیرت ہے اور جو علقمہؓ کو دیکھتا تو وہ کہتا کہ ان کی سیرت و خصلت و سیرت عبد اللہؓ

بن مسعودؓ کی سیرت و خصلت ہے اور جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خصلت و سیرت کو دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ خصلت و سیرت بعید رسول اللہ ﷺ کی خصلت و سیرت ہے۔

ف: حدیث ذیل سے ہر سب بزرگوں کی فضیلت و برتری و سنت و طریقت میں آں حضرت ﷺ سے صحیح مشابہت و مشاکلت صاف ظاہر ہے۔

(۱۹۵) باب فضیلة امام ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ

ابو حمزة الانصاری قال سمعت عبد الله بن داود يقول لابي حنیفة من ادرکت من الکبراء قال القاسم وسالما وطاء ساو عکرمہ ومکحولاً وعبد الله بن دینار والحسن البصری وعمر بن دینار وابو الزبیر وعطاء وقتادة و ابراهيم والشعبي ونافعوا واملهم .

باب۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ آپ نے بڑے تابعین میں سے کن کن کی محبت اٹھائی ہے۔ آپ نے کہا قاسم سالم طاؤس نکرمة کھول عبداللہ بن دینار حسن بصری عمرو بن دینار ابو الزبیر عطاء قتادہ ابراہیم شعبی نافع اور ان جیسوں کی۔

ف: بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اور شاگردوں کی تو کوئی حدود نایت نہیں۔

(۱۹۶) کتاب فضل امۃ صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفة عن ابی بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيمة يدعون الى المسجد فلا يستطيعون ان يسجدوا سجدة امتی مرتین قبل الامم طویلاً قال فبقال او فواء وکم فقد جعلت عدوکم اليهود والنصارى فداء کم من النار .

باب۔ امت محمدیہ ﷺ کے فضائل

حضرت ابو بردہؓ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب لوگ سجدہ کے لئے بلائے جائیں گے۔ اور

کفار مجبور کرنے کی طاقت نہ رکھ سکیں گے۔ اور میری امت تمام امتوں سے پہلے دو لمبے
سجدے کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کہنا جائے گا (میری امت سے) اپنے سرافخاء والبتہ
میں نے تمہارے دشمن یہود و نصاریٰ کو آگ کیلئے تمہارا بدلہ و عوض بنا دیا۔

ف: یہ سرور کائنات سرکارِ دو عالم جدِ امجد مدینہ جناب محمد ﷺ کا طفیل ہے اور آپ کا صدقہ
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت مرحومہ کو اس شرف سے نوازا اور اس فخر سے ممتاز فرمایا کہ ان کے
دشمن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو آتش و دوزخ کے لئے ان کا بدن و عوض ٹھہرایا۔ اور اس کو ان کا فدیہ
قرار دیا۔

ابو حنیفہ عن ابی ہریرۃ عن امیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا کان یوم القیمۃ یعطی کل رجل من المسلمین رجلاً من الیہود
و النصارى فیقال ہذا لک من النار .

وفی روایۃ اذا کان یوم القیمۃ اعطی اللہ تعالیٰ کل رجل من ہذہ الامۃ رجلاً
من الکفار فیقال ہذا لک من النار .

وفی روایۃ اذا کان یوم القیمۃ قطع الی کل رجل من ہذہ الامۃ رجل من
اہل الکتاب فیقول لہ ہذا لک من النار .

وفی روایۃ ان ہذہ الامۃ مرحومۃ علیہا ہابیہا .
حضرت ابو ہریرہ کے والد سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب قیامت کا
دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو یہود و نصاریٰ میں سے ایک شخص دیا جائے گا۔ اور کہا
جائے گا کہ یہ آگ کے لئے تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔

اور ایک روایت میں بول ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر آدمی کو
اہل کتاب میں سے ایک کافروں کے اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ ہے۔
ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے ہر آدمی
کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی پر دیا جائے گا۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ
ہے آگ ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اس کو پہلے

بیال جائے گا (یعنی دنیا میں)۔

ف: اس میں بیشتر حدیث کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن ہریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومالا صحابہ اترضون ان تکنونوا بیع اهل الجنة . قالوا نعم . قال اترضون ان تکنونوا نصف اهل الجنة قالوا نعم . قالوا فان اهل الجنة عشرون ومائة صف امتی من ذلک ثمانون صفاً .

حضرت ہریدہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحابؓ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم (اور تمہارے بعد آنے والے یعنی پوری امت) اہل جنت کے چوتھائی ہو۔ انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم ایک تہائی اہل جنت ہو۔ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو سب نے کہا بے شک تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ البتہ اہل جنت کی ایک سو بیس حصے ہوں گی۔ ان میں سے اسی حصے میری امت کی ہوں گی۔

ف: یعنی آپ حضرت ﷺ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت اہل جنت کی دو تہائی ہوگی۔ ترمذی میں اس کے ساتھ ﴿واریسون من مسانہ الامم﴾ کا کلمہ بھی زائد ہے یعنی اور امتیں ایک تہائی یعنی چالیس کی نسبت سے ہوں گی۔

ابو حنیفہ عن ابی ہریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی امۃ مرحومۃ عذابہا باید بھافی الدنیا وزاد فی روایۃ بالقتل .

حضرت ابو ہریدہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میری امت مرحومہ ہے اس کا عذاب اس کے سامنے دنیا میں ہے اور ایک روایت میں ﴿بالقتل﴾ کا لفظ زائد ہے یعنی قتل و غارت و سخت و خون سے۔

ف: ابو داؤد و ترمذی حاکم طبرانی ابی موسیٰ سے روایت کرتے ہیں ﴿امتی مرحومۃ لبس علیہما عذاب لمی الاخرۃ انما عذابہما فی الدنیا الفتن والنزلازل والقتل﴾

والسلايا ﴿ کہ میری امت مرحومہ ہے اس پر آخرت کا عذاب نہیں البتہ اس کا عذاب دنیا میں قتلے ہیں زلزلے ہیں کشت و خون ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔

ابو حنیفہ عن زیاد عن یزید بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناء امی بالطعن والطاعون قبل یا رسول اللہ الطعن عرو فناء لهما الطاعون قال وعز اعدا نکم من الجن ولی کل شهادة ولی رواية ولی کل شهداء۔

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری امت کی ہلاکت طعن (نیزہ بازی) اور طاعون سے ہے۔ آپ سے کہا گیا۔ یا رسول اللہ ﷺ طعن کو تو ہم سمجھ گئے لیکن طاعون کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمنوں یعنی جنات کا نیزہ منجھوتا ہے اور ان سب طعن و طاعون میں درجہ شہادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں طعن و طاعون سے مراد بے ہوش شہید ہیں۔

ف: یعنی طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ نصیب فرمایا ہے یہ اس کی بے پناہ بندہ پروری ہے اور بندہ نوازی کہ اس نے اس کو شہادت میں شمار فرمایا۔

ابو حنیفہ عن خالد بن عقیقہ عن عبد اللہ ابن الحارث عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فناء امی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن قد علمنا فما للطاعون قال وعز اعدا نکم من الجن ولی کل شهادة۔

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون سے ہے آپ ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ طعن تو ہم نے جان لیا لیکن طاعون کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے دشمن جنوں کا نیزہ منجھوتا ہے۔ اور ان سب میں درجہ شہادت ہے۔

ف: گویا اس میں آن حضرت ﷺ نے طاعون کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ مہلک وبیہت ناک بیماری ہے جو جنات کے اثر سے رونما ہوتی ہے۔

کتاب الطعنة والاشربة والضحايا والصیید واللبانح

ابو حنیفہ عن معاذ بن ابی عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن کل ذی ناب من الباع .

کھانے پینے کی چیزوں قربانیوں شکار اور ذبیحوں کے احکام
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہر کینے والے درندہ
-ے-

ف: یعنی ہر وہ درندہ جو کلیلہ رکھتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ مثلاً شیر، چیتا، بھیڑ یا رچھہ ہاتھی
بندر وغیرہ یہ حدیث بخیر حضرت ابن عباسؓ "خالد بن ولید علی بن ابی طالب جابر بن عبد اللہ
ابو طلحہؓ انثنی" ابو ہریرہؓ چچا اصحابؓ ہرگز یہ سے کتب صحاح میں مروی ہے اور جو اپنے معنی عمومی
کے لحاظ سے قطعی الدلالت ہے اور روایت کی رو سے بھی قریباً قطعی پس بجو اور لومڑی کو بھی اس کا
حکم عمومی بلاشبہ شامل ہے کیونکہ وہ بھی کیے رکھتے ہیں اور درندوں میں ان کا شمار ہے اور یہ ہی
مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ امام شافعیؒ دالک "ان ہر دو کو طلال جانتے ہیں ان کے پیش نظر
عبدالرحمن بن ابی عمارہ کی وہ حدیث ہے جو ترمذی ابن ماجہ و نسائی لائے ہیں جس کا مضمون ہے کہ
عبدالرحمن حضرت جابرؓ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بجو شکار ہے انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کیا میں اس کو
کھاؤں۔ انھوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں کہا ہے۔
انہوں نے کہا ہاں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کہاں یہ قطعی الدلالت حدیث کا عمومی حکم اور کہاں اس
حدیث ظنی کی خصوصی اجازت کیونکہ یہ حدیث باعتبار سند و روایت سابقہ حدیث سے کمزور ہے اور
کمتر تو پھر یہ اس کے معارض کیونکر ہو سکتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کیلئے اس کو صحیح بھی مان لیں تو شک
کے وقت حرمت کی حلت پر ترجیح ہوتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا اور اس قطعی
الدلالت حدیث سے منسوخ ہو چکا۔ فرض یہ حدیث اپنی جگہ مضحکہ ہے اور ناقابل تردید۔ لومڑی
کو شافعیؒ "جو پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔

(۱۹۶) باب النہی عن اکل کل ذی مغلب

ابو حنیفہ عن معاذ بن ابی عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی یوم خیبر عن اکل کل ذی مغلب من الطیر .

باب۔ نیچے سے شکار کرنے والے پرندہ کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا خیر کے دن ہر بچہ والے پرندہ کے کھانے سے۔

ف: باز شاہین، شکار گدھ وغیرہ یعنی بچہ سے شکار کرنے والے تمام پرندے اس حکم کے تحت داخل ہیں اور اس حدیث کا حکم ان سب کو شامل ہے یعنی سب کا کھانا حرام ہے۔

(۱۹۷) باب النهی عن اكل لحوم الحمر الاھلیة

ابو حنیفہ عن اسی اصحقی عن المرء قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اكل لحوم الحمر الاھلیة۔

باب گھریلو گدھوں کی حرمت

حضرت یزید بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے۔

ف: یہ حدیث بھی تقریباً چودہ صحابہ کرامؓ سے مروی ہے اور کتب صحاح میں درج ہے اسی لئے علماء کا اس بارہ میں اتفاق ہے ابن عبد البر تمہید میں کہتے ہیں کہ علماء کا اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ پالتو اور گھریلو گدھوں کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں جانا کرتے تھے مگر ان کی طرف سے بھی صحیح روایت ہے جو سب علماء کے مسلک سے ملتی ہے۔

(۱۹۸) باب النهی عن خشاش الارض

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہینا عن خشاش الارض۔

باب حشرات الارض کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع کئے گئے ہم زمین کے کڑے کھڑوں کے کھانے سے۔

ف: حشرات الارض کی حرمت کی وجہ ان کی ناپاکی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو وہ حشرات الارض کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہؓ سے لائے ہیں جس کا مضمون ہے کہ آنجناب ﷺ کے حضور میں جماعہ چوہے کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ جماعہ چوہا یا اس جیسے حشرات الارض کی حرمت ان کی ناپاکی و گندگی پر مدار رکھتی ہے اور اسی علت و وجہ کے باعث زمین کے

کیڑے کوڑے سب حرمت کے دائرہ میں آئے چنانچہ آیت کریمہ ﴿وَيَسْجُرُم عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثُ﴾ میں بھی اسی بوج حرمت کی طرف اشارہ ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر المکی عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل حنفد عاف علیہ شاة معمرًا کان او حلالا۔
حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو قتل کرے مینڈک کو تو اس پر ایک بکری ہے خواہ وہ مارنے والا (محرم ہو یا حلال)۔

ف: ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں اور ابو داؤد اپنی سنن میں اسی طرح نہائی اور حاکم عبد الرحمن بن عثمان سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایک طبیب نے آں حضرت ﷺ سے دوا میں مینڈک کے استعمال کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے اس کو اس کے قتل کرنے سے روکا۔ یہی نے کہا ہے کہ مینڈک کے بارہ میں قوی تر حدیث یہ ہے ان احادیث سے جہاں مینڈک کے قتل کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس کے کھانے کی حرمت بھی اسی کے ساتھ ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے چنانچہ حافظ منذری نے ایک استدلالی پہلو سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کے قتل سے تو بہر حال روکا ہے۔ اور حیوانات کے قتل سے روکنا یہ تو حرمت کے باعث ہوتا ہے جس طرح آدمی میں یا اس لئے کہ اس کا گوشت حرام ہے لامحالہ پہلی وجہ تو یہاں موجود نہیں یعنی حرمت تو دوسری وجہ قرار پائی کہ اس کا چونکہ کھانا حرام ہے اس لئے اس کا مارنا بھی ممنوع ٹھہرا۔ اور اسی بناء پر اس کے مارنے والے پر بکری واجب ہوئی کہ لوگ اس کے مارنے سے دست کش رہیں۔

(۱۹۹) باب حکم اکل الضب

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انه اهدى لها ضب فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنهاها عن اكله فجاء سائل فامرته له به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتطعمین مالا فاکلین۔

باب۔ گوہ کھانے کی ممانعت

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ کسی نے ان کی خدمت میں گوہ بطور ہدیہ بھیجی۔ (کہتی ہیں کہ) میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے کھانے کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کو اس کے کھانے سے روکا اس کے بعد ایک بھکاری آیا (کہتی ہیں کہ میں نے اس گوہ کو

بھکاری کو دے دینے کا حکم دیا تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو تم خود نہیں کھاتے کیا اس کو دوسروں کو کھلاتی ہو۔

ف: گوہ کھانے کے بارہ میں امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ و مالکؒ کے درمیان اختلاف ہے امام صاحبؒ اس کو مکروہ کہتے ہیں اور ہر دو امام اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کے پیش نظر وہ حدیث ہے جو حضرت خالد بن ولیدؓ سے صحیحین میں ہاں مضمون مردی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس گیا اور ان کے پاس آپ نے ایک بھونی ہوئی گوہ پائی آں حضرت ﷺ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ آپ کو خیر تو کرو کہ تم نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے چنانچہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ گوہ ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ منھج لیا حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا حضور یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ مگر چونکہ یہ ہمارے ہاں ہوتی نہیں اس لئے میں اس سے کراہت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے گوہ کھائی اور آپ مجھ کو دیکھ رہے تھے۔

امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر کئی صریح الالفاظ صحیح الاسناد احادیث دال ہیں اول یہی حدیث ذیل کہ نبی ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو اس کے کھانے سے باز رکھا۔ اس سے بھی حرمت قطعی نہیں تو کراہت تو کم از کم یقیناً ثابت ہوتی ہے دوسرے وہ حدیث جو ابو داؤد و حضرت عبدالرحمن بن شبلؓ سے ہاں الفاظ مرفوع لائے ہیں ﴿لَمْ يَهَيَّ عَنْ أَكْلِ لَبَنٍ لِّلْغُبِ﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے کمزور ثابت کرنے میں مخالفین نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور خود اپنے منہ سے اپنے کلام کی تردید کر بیٹھے۔ کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش مضمض بن زید سے روایت کرتے ہیں لہذا انہیں غریبوں کو جرح و قدح کا تشدد بنایا۔ بتاتی کہتے ہیں۔ ﴿وَقَالَ أَبُو عِيسَى بْنُ عِيسَى وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ﴾ کہ اسماعیل اس کی سند میں تھا ہیں اور وہ قابل حجت نہیں کیا خوب کیا کسی نے اس کو یاد نہیں دلایا کہ حضرت آپ خود تو اپنی سنن کے باب ترک الوضوء من الدم میں کہہ کر آئے ہیں کہ اسماعیل کی روایت شامیہ سے صحیح ہے اور مضمض یقیناً شامی ہیں تو یہاں بیچارے اسماعیل میں کیوں کیزے پڑ گئے کیا صرف اس لئے کہ وہ غریب آپ کے خلاف مذہب حدیث روایت کر بیٹھے یہ ہے ان لوگوں کے کلام کی دورخی کہیں کیا کہتے ہیں اور کہیں کیا خود اپنا کہا بھی بھولی جاتے ہیں پھر دگر

نائدین مثلاً بخاری اور ابن معین نے بھی تصریح کی ہے کہ اسحٰب کی روایت شامیہ سے صحیح ہے چنانچہ ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے جو اس کے صحیح یا حسن ہونے کی صاف اور کھلی دلیل ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ سکوت کریں وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے یا حسن لہذا اس کے خلاف بولنا ہے جائز الخلف ہے تیسرے وہ حدیث جو امام احمد بزار طبرانی وغیرہ عبد الرحمن بن حنبلہ سے بایں مضمون نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آں حضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہزار پڑاؤں کی جگہ ہوا جہاں گویا بکثرت تھیں ہم نے ایک گویہ ماری اور اس کو ذبح کیا جب وہ دیکھی میں پڑی اہل ربی تھی تو آں جناب ﷺ تشریف لائے اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ نبی اس راہ کی ایک امت زمین کے چوپایوں کی شکل میں مسخ ہو گئی ہے اور مجھ کو خوف ہے کہ یہ وہی ہو آپ ﷺ کا محض خوف و شک بھی چیز کی حرمت یا کراہت کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث کم از کم گوہ کی کراہت کی بین دلیل ہے چوتھے وہ حدیث جو مسلم حضرت جابرؓ سے بایں مضمون لائے ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس گوہ لائی گئی تو آپ نے اس کو کھانے سے انکار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا شاید یہ مسخ کی ہوئی امت ہو غیر وہ وغیرہ یہ تو وہ احادیث ہیں جو خصوصی طور سے گوہ کے مکروہ ہونے پر دال ہیں لیکن قطع نظر ان کے امام صاحب کی مذکورہ حدیث بھی جو زمین کے حشرات کی حرمت کو ثابت کرتی ہے اور بطریق نافع و امین عمر منقول ہے گوہ کے ممنوع الاکل ہونے کی طرف مشیر ہے کیونکہ گوہ بھی حشرات الارض میں سے ہے لہذا انہی کے حکم میں شامل ہے اور نبی اس کی طرف بھی مائدہ ہوتی ہے اب جب یہ حقیقت پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آگئی تو بعض مخالفین کی ناانصافی اور بہت دھرمی ملاحظہ ہو کر فوری کس قدر وثوق کے ساتھ کہتے ہیں ۛو اجمع المسلمون علی ان الضب حلال لیس بمکروہ الا ما حکى عن اصحابہی عن حنیفۃ من کبراهۃ والا ما حکاہ القاضی عیاض عن قوم انہم قالو اھو حرام وما اظنہ یصح عن احدوان صحیح عن احمد فحجوج بالنصوص واجماع من قبلہ ۛ کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا کہ گوہ حلال ہے مکروہ نہیں مگر ابو حنیفہؒ کے شاگردوں سے اس کے خلاف نقل ہے کہ وہ مکروہ ہے یا قاضی عیاض نے بعض قوم سے اس کی حرمت نقل کی ہے اور میرے گمان میں کسی سے بھی بطریق صحیح ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو روایات صحیحہ اس کے خلاف جمت ہیں اور اس سے پہلے کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ہے کہ دہری نے

بھی یہی قول کیا ہے کہ اس کی حلت پر اجماع ہے خدا کی پناہ ایسی غلط بیانی ایسی تاانصافی اور دیدہ
 دیرنی پر کہ ترمذی صاف کہہ رہے ہیں ﴿وَقَدْ اختلف اهل العلم في اكل الضب لم يخص
 فيه بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكراهه
 بعضهم﴾ کہ اہل علم حضرات نے گوہ کے کھانے کے بارہ میں اختلاف کیا ہے بعض اہل علم
 اصحاب نبی نے اس میں رخصت دی ہے اور ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات نے بھی اور
 بعض نے اس کو مکروہ چاہا ہے کیا نوویؒ اور دیمیریؒ نے اجماع کا دعویٰ کرتے وقت ترمذی کے کلام
 کو نہیں دیکھا تھا اور کیا مذہب حنفیہ کے ثبوت میں مذکورہ روایات ان کے علم سے خارج تھیں یہ
 روایت کے چھوپر گفتگو قیاس کی روش سے بھی سمجھ و جوہ کراہیت کا پہلہ بھاری ہے اول یہ کہ یہاں
 اولہ میں تغارض واقع ہوا اور تغارض اولہ میں کراہیت کا ثبوت زیادہ قرین قیاس ہے دوسرے یہ کہ
 اصول کا سلسلہ مسئلہ ہے کہ حرمت و حلت کی روایات جب یکجا جمع ہوں تو حرمت قابل ترجیح ٹھہرتی
 ہے تیسرے احتیاط اسی کی مقتضی ہے کہ جانب حرمت کی رعایت کی جائے۔

(۲۰۰) باب ضیغ الکلاب المعلمة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 انما بيعت الكلاب المعلمة فما كل مما امسكن علينا فقال اذا ذكرت اسم
 الله عليها ما لم يشر كها كلب غير ها قلت وان قتل قال وان قتل قلت يا
 رسول الله احد ما يرمى بالمعروض قال اذا رميت فسميت فحرق فكل
 وان اصاب بعرضه فلا تاكل .

باب۔ سدھائے ہوئے کتوں کا شکار

حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا یا رسول
 اللہ ہم سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو شکار ہمارے لئے پکڑ لیں کیا ہم اس کو
 کھا لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب عداۃ کہ ان کو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ کہی ہو اور
 کوئی بے سدھایا ہو کہ اس کے ساتھ شکار میں شریک نہ ہوا ہو (کہتے ہیں) میں نے کہا
 اگرچہ وہ شکار مر جائے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اگرچہ مر جائے پھر میں نے کہا یا رسول

اللہ ہم میں سے ایک شخص ہے پر دلالتیر شکار کے بارے تو اس کا کیا حکم ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ کہہ کر تیر مارا اور اس تیر نے اس میں گھس کر اس کو پھاڑ ڈالا تو اس کو کھاؤ۔ اور اگر شکار اس تیر کی پھٹکار سے مراد تو اس کو نہ کھاؤ۔

ف: سدھایا ہوا تعلیم دیا ہوا کتا وہ ہے کہ اس کا مالک اگر اس کو شکار پر چھوڑے تو وہ دوڑ پڑے اور اگر اس کو ڈانٹ کر روکنا چاہے تو فوراً رک جائے اور جب شکار کو پکڑ لے تو اس کو مالک کے لئے روکے رکھے اور تھامے رہے اس کو گوشت کھا لے یا کسی اور عضو بدن کو نہ چھوئے اور نہ کھائے اگر زمین باریا یا تجربا اس کے بارہ میں ہو جائے تو وہ سدھایا ہوا کتا شمار ہوگا اور اس کا وہ ہی حکم ہے جو حدیث مذکور ہے۔ اس امر میں بنیادی حکم دراصل یہ فرمان خداوندی ہے ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَیْہِ﴾ یعنی اور جو کھاؤ تم شکاری جانور کو شکار کرنے والوں کو کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ چیز جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے پس کھاؤ اس میں سے جو کچھ پکڑ رکھیں تمہارے لئے اور اللہ کا نام لو اس پر۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جازر عنہ الماء فكل

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس مچھلی کے اوپر سے پانی چلا جائے تو اس کو کھاؤ۔

ف: یعنی اگر پانی اپنا رخ بدل دے یا خشک ہو جائے تو اسکی بقیہ مچھلیاں حلال ہیں سوائے اس مچھلی کے جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے ترمذی حضرت جابرؓ سے مرفوع حدیث میں نقل کرتے ہیں ﴿وَمَا اصْطَلَتْ مَمْرُوهُ وَهُوَ حَيٌّ فَكُلُوْهُ وَمَا وَجَدْتُمُوْهُ مَيِّتًا طَالِبًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ﴾ کہ جس مچھلی کو تم زندہ شکار کرو تو اس کو کھاؤ۔ اور جس کو تم مردہ پانی پر تیرتی ہوئی پاؤ اس کو نہ کھاؤ۔

(۲۰۱) باب التخبیر فی اكل الجراد

ابو حنیفہ قال سمعت عائشة بنت عبدہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جند اللہ فی الارض الجراد لا اكله ولا احرمہ .

باب۔ ثانی کھانا

عائشہ بنت محمدؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے

بڑا لشکر مٹی کا ہے میں اس کو نہ کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔

ف: لوہی نے کہا ہے کہ مٹی کے حلال ہونے پر اجماع ہے۔ ابن العربیؒ نے اندلس کی مٹی کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ کیونکہ وہ محض ضرورت نقصان ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک اگر مٹی کا سر جدا کر دیا جائے تو حلال ہے ورنہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن معبد بن عبایہ بن رفاعہ عن رافع بن خدیج ان یعیرا من اہل الصدقة ند فطلبوه فلما اعیاهم ان یاخلوہ وماہ رجل بسہم فاصاب فقتلہ فسالوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ بالکلہ وقال ان لہا اوابد کاو ابد الو حوش فاذا اخشیتہم منها فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا البعیر ثم کلوه۔

وفی روایۃ ان یعیر من اہل الصدقة ند فرماء رجل بسہم فقتلہ فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکلہ فقال کلوه فان لہا او ابد کاو ابد الو حوش۔

حضرت رافع بن خدیج نے روایت کیا ہے کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک گیا۔ اس کے پکڑنے کی فکر کی جب اس نے تمھارا اور ہاتھ نہ آیا تو ایک شخص نے ایک تیر اس کے مارا جو اس کے جاگلا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ پس انہوں نے اس حضرت ﷺ سے اس کے بارہ میں پوچھا کہ اس کو کھائیں یا نہیں؟ آپ ﷺ نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ (اونٹ) بھی وحشی جانوروں کی طرح بعض بد کے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم کو ان کے (پکڑنے کے) بارہ میں خوف دامن گیر ہو تو ایسا ہی کرو جیسا کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا پھر اس کو کھاؤ۔

ف: یعنی بد کے ہوئے اونٹ کو وحشی جانور کے مانند خیال کیا گیا۔ اور ایسی صورت میں اس کے کھانے کو جائز رکھا گیا۔

(۲۰۲) باب النہی عن المجثمة

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المجثمة۔

باب۔ مجثمہ کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا مجثمہ سے۔

ف: مجسمہ وہ جانور ہے جس کو سامنے باندھ کر حیر بازی کے لئے نشانہ بنایا جائے۔ کتب جانور اگر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے بخاری میں بشام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انسؓ کے ہمراہ محکم بن ایوب کے پاس گیا حضرت انسؓ نے چند نو جوان بیویوں کو بیکھا کہ ایک زندہ مرغی کو سامنے رکھے ہوئے اس پر نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ آپؐ نے کہا کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ زندہ چار پاؤں کو نشانہ بنایا جائے مسلم اس کو ذباہ گرج میں اور ابو داؤد و اضافی میں لائے ہیں غریب قریب قریب اسی مضمون کی احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں۔

(۲۰۳) باب جواز الذبح بالمرؤۃ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان کعب بن مالک اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان غنمة کانت لہزارۃ ففاحت علی شاذ منها الجوف فذبحتها بمرؤۃ فامرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کلہا

باب۔ پتھر سے ذبح کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ کعب بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ایک عورت بکریوں کو چرایا کرتی تھی اس کو کسی بکری کے بارہ میں خوف ہوا کہ وہ مر جائے گی تو اس نے اس کو پتھر سے ذبح کر ڈالا (تو آپ اس کے کھانے کے متعلق کیا حکم ہے) نبی ﷺ نے اس کے کھانے کا حکم صادر فرمایا۔

ف: امام مالکؒ بھی اسی حدیث کو اپنی موطاء میں لائے ہیں اور دیگر کتب صحاح میں بھی انہیں الفاظ یا قریب قریب الفاظ سے مروی ہے یہ حدیث بیک وقت دو مسئلوں پر روشنی ڈالتی ہے ایک یہ کہ عورت کا ذبح درست ہے دوسرے یہ کہ ہر دھار دار چیز سے جس سے بدن کٹ کر خون بہ سکے ذبح کرنا جائز ہے مثلاً پتھر کڑی وغیرہ کیونکہ ابو داؤد کے طریق سے اور نسائی شعبہ کے واسطے سے عدی بن حاتم سے روایت لائے ہیں جس کا مضمون ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہؐ ذرا ہٹائیے اگر ہم میں سے کوئی شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو وہ کیا پتھر اور لٹھی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خون بہاؤ جس سے چاہو اور اللہ کا نام لو۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبي عن جابر بن عبد اللہ قال خرج غلام من الانصار قبل احد فمر فی طریقہ فاصطاد ارنیا فلم یجد ما یذبحہا فذبحہا

بحجر فحاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بهذه فامره
باكلها.

وفى رواية ان رجلا اصاب ارنين فلذ بهما بمرقة يعنى الحجر فامره
النبي صلى الله عليه وسلم باكلها.

وفى رواية اصاب رجل من بنى سلمة ارنيا باحد فلم يجد سكتا فلذ بهما
بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها.

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کوئی بڑا حدی کی طرف نکلا۔ راستہ میں چاتے
اس نے ایک خرگوش شکار کیا مگر ذبح کرنے کے لئے اس نے کوئی چیز نہ پائی تو آخر پتھر سے
اس کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا (اس کے
بارہ میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے) آپ نے اس کو اس خرگوش کے کھالینے کا حکم دیا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص نے دو خرگوش مارے اور ان کو پتھر سے ذبح کیا تو
نبی ﷺ نے اس کو ان کے کھالینے کا حکم دیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی سلمہ کے ایک شخص نے احد پہاڑ میں ایک خرگوش
شکار کیا۔ جب اس کو کوئی چھری نہ مل سکی تو اس نے خرگوش کو پتھر سے ذبح کر دیا نبی ﷺ
نے اس کو خرگوش کے کھالینے کا حکم دیا۔

ف: یہ حدیث بھی برسر روایات سے حدیث بالا کے مضمون کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابو حنیفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اكل من طهيحة امرأة ونهى عن قتل المرأة.

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کا ذبیحہ تناول فرمایا اور لڑائی
میں عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

ف: حضرت ابن عمرؓ کی مشتر حدیث سے ضمناً عورت کے ذبیحہ کی حلت آشکار تھی اور
حدیث ذیل سے صراحت اس کی وضاحت ہوئی۔

(۲۰۳) باب فی فضيلة ايام عشر الاضحي

ابو حنیفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ايام افضل عند الله من ايام عشر الاضحى فاكثروا اليه من ذكر الله تعالى .

باب - عشر ذی الحجہ کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرما یا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں لہذا ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔

ف: یہ حدیث عشرہ ذی الحجہ کی حرمت و برکت فضیلت و عظمت کی بین دلیل ہے۔ اور چونکہ یہ دن برکت والے ہیں اس لئے ان میں ذکر الہی عبادت و انابت الی اللہ بہت بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔

ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس مضمون کی حدیث وارد ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر کسی دن کی عبادت محبوب تر نہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزہ کے برابر زچہ رکھتا ہے اور ایک رات تہجد لیلۃ القدر کی شب بیداری کے برابر عظمت رکھتی ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ابن عبد الله ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ بکبشین اشعرین املحین احد ہما عن نفسه والاخر عنمن شہد ان لا اله الا الله من امته وفي رواية نحوه ولم یذکر جابر بن عبد الله .

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بالوں والے چت کبرے یا سفید رنگ کے دو مینڈھوں کو قربانی کی ایک اپنی ذات شریف کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ہر کلمہ گو کی جانب سے اور اس حدیث کی ایک سلسلہ سے روایت ہے جس میں حضرت جابر کا ذکر نہیں گویا مرسل ہے۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں تقریباً سات صحابہ سے مروی ہے کہیں کہیں کسی ایک آدھ لفظ کا رد و بدل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم والشعمی عن ابی بردہ بن نيارانہ ذبح شاة قبل الصلوة فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تجزئ عنک

ولا تجزئ عن احد بعدك .

حضرت ابو بردہؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے ایک بکری کی قربانی کی تو نبی ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے (حضرت ابو بردہؓ کو خطاب فرماتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی شخص تمہاری طرف سے کافی سمجھی گئی مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی۔

ف: سوائے ابن ماجہ کے اصحاب صحاح ستہ یہ حدیث حضرت براء بن عازب کے واسطے سے لائے ہیں جو اس خصوصیت کو حضرت ابو بردہ کی طرف منسوب کرتی ہے ابن ماجہ دوسرے بزرگ کو صاحب تصر قرار دیتے ہیں۔ پہلی کی روایت کے مطابق وہ عقبہ بن عامر ہیں اور روایت ابو داؤد کی رو سے زید بن خالد جہلی تو گویا اس لحاظ سے چار اصحاب اس خصوصیت کے ساتھ مختص ہوئے بعض نے پانچ کا بھی قول کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد وحماد انہما حدثا عن عبد اللہ بن بريد
عن ابيه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انما نهيتکم عن لحوم
الاضاحی فوق ثلثة ایام لیومع مومعکم علی فقیرکم .

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا تین دن سے زائد قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تاکہ تمہارا صاحب حیثیت شخص تمہارے فقیر کو (رزق میں) فراخی دے۔

ف: ترمذی میں اسی حدیث کے ساتھ اس مضمون کے الفاظ بھی زائد ہیں پس اب کھاؤ جب تک چاہو کھلاؤ اور رکھ چھوڑو پھر حضرت عائشہؓ سے اس امر کی وضاحت بایں مضمون ہے کہ ان سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑنے کی ممانعت کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا منع نہیں لیکن صورت یہ تھی کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے تو آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ قربانی کرنے والا قربانی نہ کرنے والے کو بھی کھلائے ورنہ ہم پاؤ دست رکھا کرتے اور دس روز بعد اس کو کھاتے اور حقیقت میں اگر آں حضرت ﷺ تین روز سے زائد گوشت رکھ لینے کی اجازت دیتے تو بہت سے مسکین بھوکے رہتے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ کر کھایا کرتے۔ اب جب صاحب حیثیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مساکین کی تعداد گھٹی تو تین دن کی پابندی اٹھادی گئی۔

(۳۰۵) باب فضیلة النخل

ابو حنیفہ و مسعر عن محارب بن دثار عن جابر انه دخل عليه و قرب اليه خبزاً و خلا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف و لنولا ذلك لتكلفت لكم و اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا دام النخل .

باب ۔ سرکہ کی فضیلت

حضرت محارب کے بارہ میں روایت ہے کہ وہ حضرت جابرؓ کے پاس گئے اور انہوں نے روٹی اور سرکہ محارب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تکلف سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف برتا اور البتہ میں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: تکلف سے ممانعت میں بہت سی احادیث وارد ہیں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت سلمانؓ سے مرفوع روایت کی ہے ﴿لا تکلفوا للضيف﴾ کہ کہہ مان کے لئے تکلف نہ برتو یہی شعب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں ﴿لا تکلفن احد لضيفه مالا بقدر عنيه﴾ کہ کہ کوئی اپنی قدرت و حیثیت سے اونچا تکلف اپنے سہمان کے لئے نہ کرے۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم کو تکلف سے روکا گیا۔ وہابی کی مسند الفردوس میں حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ میں اور میری امت کے نیک بخت تکلف سے بری ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الا دام .

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: سرکہ کی تعریف و توصیف میں عینہ یہی الفاظ کتب صحاح میں متعدد طرق سے مروی ہیں ترمذی میں حضرت اسم ہانیؓ سے یوں روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آں حضرت ﷺ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا۔ حضور سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لاؤ وہ ہی لاؤ۔ البتہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر ترکاری سے خالی نہیں۔ بہر حال آپ ﷺ سرکہ کو پسند فرماتے اور آپ ﷺ کو یہ بہت مرغوب تھا

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الکافر باکل فی سبعة اعماء والمؤمن باکل فی معی واحد .
حضرت ابومر کتبے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ کافر کھاتا ہے سات آنتوں میں
اور مؤمن کھاتا ہے آنت میں۔

(۲۰۶) باب النہی عن الاکل متکثرا

ابو حنیفہ عن علی بن الاقرع عن ابی حنیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اما الا فلا اکل متکثرا اکل کما ہا کل العبد واشرب کما یشرب
العبد واعبد رہی حتی یأقینی البقون .

باب۔ کج لگا کر کھانے کی ممانعت

حضرت ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں تو نیک لگا کر نہیں کھاتا
بلکہ کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے اور عبادت کروں گا اپنے
پروردگار کی یہاں تک کہ مجھ کو موت آئے۔

ف: کج لگا کر کھانے میں فقر و محنت شان و شوکت کا ظہور ہے۔ جو اس حضرت ﷺ
کو سخت ناپسند تھی اس لئے یہ نصیحت اختیار نہ فرماتے بلکہ عاجزانہ اور خاکسارانہ حیثیت سے پیشہ کر
اس کی وی ہوئی نعمت تناول فرماتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے۔

(۲۰۷) باب النہی عن الشرب فی الیة الذهب والفضة

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نشرب فی الیة الذهب والفضة وان ناکل فیہا وان نلبس الحریر
والدیباچ قال وہی للمشرکین فی الدنیا ولکم فی الاخری .

باب۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے
برتن میں کھائیں پئیں اور ریسم اور دیباچ نہ پئیں اور فرمایا کہ یہ چیزیں مشرکین کے لئے دنیا
میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت ہیں۔

ف: گویا مؤمنین کو ان مغزخفات دینی سے باز رکھنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ظاہر فرمائی کہ مؤمنین کو یہ سب چیزیں آخرت میں جنت میں ملیں گی۔ اس لئے دنیا میں ان کو ان اشیاء سے باز رکھانا کہ یہ خصوصیت آخرت کی رہے اور شرک چونکہ اپنے سارے مزے دنیا ہی میں ختم کر لیتا ہے اس لئے وہ دنیا میں ان سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال نزلنا مع حذیفہ علی دھقان بالمدائن فأتی بطعام فطعمنا ثم دعا حذیفہ بشراب فأتی بشراب فی اناء لصة فضرب به وجهه فساء فنام صنع فقال لہ رو ن لعا صنعت به هذا فقلنا لا فقال انی نزلت علیہ فی العام الماضي فدعوت بشراب فأتانی بشراب فیہ فاحبر تہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نانا نأکل فی انیۃ الذہب والفضۃ وان نشرب فیہا وان نلبس الحریر والندیاج فالہا للشرکین فی الدنیا وہی النافی الاخرة .

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہؓ کے ساتھ مدائن میں کسی دھقان کے ہاں اترے وہ کھانا لایا ہم نے کھایا پھر حضرت حذیفہؓ نے پانی مانگا تو پانی چاندی کے برتن میں لے آیا حضرت حذیفہؓ نے پانی کا برتن اس کے منہ پر مار دیا۔ ہم کو ان کا یہ فعل بہت ناگوار ہوا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس دھقان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگے گذشتہ سال میں اس کے پاس اترنا اور میں نے پانی مانگا۔ تو اس نے مجھے چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو چاندی سونے کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور اس سے کہ ہم ریٹم اور دیاج پہنیں کیونکہ یہ (چیزیں) شرکین کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں۔

ف: یعنی حضرت حذیفہؓ کی سخت برہمی و ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ اس دھقان کو آپ نے ایک مرتبہ اس ناجائز فعل کے ارتکاب سے روکا تھا۔ اور آنحضرت ﷺ کی حدیث بھی سنائی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اس عمل سے باز نہ آیا اور سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا رہا۔ لہذا دوسری بار

آپ غصہ کے مارے بے اختیار ہو گئے اور پانی کے برتن کو اس کے منہ پر دے مارا گویا یہ مہمان کو اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں تھی۔ بلکہ خلاف شریعت عمل کرنے پر اس کو سخت سرزنش تھی تاکہ آئندہ وہ اس سے باز رہے۔ حضرت حذیفہؓ کی طرف سے یہ اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کا بھی جین اور کھانا ثبوت ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے کہ کسی شخص کو سنت رسول اللہ ﷺ مضموم ہونے پر مجبور وہ اس کے خلاف چلے۔

حماد عن ابیہ عن ابی فروة عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال استسقی حلیفة بن الیمان من دھقان فاتی بشراب فی اناء فطیة فاعخذ الاناء فطرب به وجهه وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان نشرب فی انیة الفضة۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ بن یمان نے ایک دھقان سے پانی مانگا تو وہ پانی چاندی کے برتن میں لے آیا۔ آپ نے وہ برتن لے کر اس کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ ہم چاندی کے برتن میں نہیں۔ ابو حنیفہ عن العکرم عن ابن ابی لیلی قال کنا مع حلیفة بالمدین لما استسقی دھقاناً فأتاه به فی جام فطیة فرمی به ثم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن انیة الذهب والفضة وقال ہی لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرة۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہؓ کے ساتھ مدائن میں رفتی سفر تھے کہ انہوں نے ایک دھقان سے پانی مانگا۔ وہ چاندی کے جام میں پانی لے آیا۔ انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے چاندی کے برتن سے (اس میں کھانے پینے سے) منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ مشرکین کیلئے دنیا میں ہے۔ اور تمہارے لئے آخرت میں۔

ف: اس میں بھی بیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الدباء والحتم۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا دہاء اور حتم سے۔

ف: یعنی ان میں بغیر دہاء سے منع فرمایا۔ چونکہ یہ برتن شراب کے تھے۔ اوائل: سلام میں ان برتنوں کی بھی ممانعت احتیاطاً آپ نے کر دی اور اس کے بعد یہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اب ہر برتن میں یہ دھوکا درست ہے دہاء کہہ دو کہتے ہیں مراد تو نبی اعظمؐ ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيناكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبرا من قبرا فزوروها ولا تقولوا هجرا وعن لحوم الاضاحي ان تمسكوا فوق ثلاثة ايام وانا نهيناكم لبوسع موسركم على فقيركم والان قد وسع الله عليكم فكلوا وتزودوا. وعن الشرب في الحتم والمنزف. وفي رواية عن النقيير والديهاء فاشربوا في كل ظرف شتم فان الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا.

وفی روایت قال انا نهيناكم عن ثلث عن زيارة القبور فزوروها ونهيناكم ان تمسكوا اللحم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فامسكوها وتزودوها فانما نهيناكم لبوسع غنيكم على فقيركم ونهيناكم ان تشربوا في الدباء والمنزف فاشربوا في ما بدماءكم فان الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا.

وفی روایت نعوذ وفيه عن النبيذ في الدباء والحتم والمنزف فاشربوا في كل ظرف ولا تشربوا مسكرا.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ لیکن اب محمد ﷺ کو ان کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی لہذا قبروں کی زیارت کرو ان پر جاؤ مگر ناشائستہ تا زیارات منہ سے نہ نکالو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تین دن سے زائد اور منع اس لئے کیا تھا تاکہ تمہارے صاحب حیثیت اپنے فقیروں پر فراخی و خوش حالی لائیں اور اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو فراخی دے دی ہے اس لئے کھاؤ اور رکھ چھوڑو۔ اور (منع کیا تھا ہم نے تم کو)

حتم اور حضرت میں پینے سے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قحیر اور وہاء میں پینے سے تو اب پیو جس برتن میں چاہو۔ کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتا ہاں نشاء اور چیز نہ پیو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم نے تم کو تین باتوں سے منع کیا تھا۔ زیارت قبور سے تو اب ان کی زیارت کرو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تمہارے دن سے زائد لہذا اب اس کو رکھو اور اکٹھا کرو اور اس لئے منع کیا تھا تا کہ تمہارے والد اور تمہارے فقیروں کو فریخی سے کھانے کا موقع دیں اور منع کیا تھا ہم نے تم کو وہاء اور حضرت میں پینے سے تو اب پیو جس میں چاہو کیونکہ برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام البتہ نشاء اور چیز نہ پیو۔

اور ایک روایت میں اسی طرح ہے۔ اور اس میں یوں ہے کہ منع کیا تھا ہم نے تم کو (غیزہ بنائے سے وہاء حتم اور حضرت میں پس اب ہر برتن میں پیو۔ لیکن نشاء اور چیز نہ پیو۔

ف: حضرت روغن پھر ابو ابرتن قحیر لکڑی کو تراش کر بنایا ہوا برتن۔

ابو حنیفہ عن علقمة وحماد حدثنا عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النسي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اشرىوا فی کل طرف فان الظرف لا یحل شینا ولا یحرمه.

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا پیو ہر برتن میں کیونکہ برتن نہ حلال کرتا ہے کسی چیز کو نہ حرام کرتا ہے۔

ف: یہ حدیث بھی جو شتر مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(۲۰۸) باب شرب النبیذ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال رأیت عبد الله ابن مسعود وهو یاکل طعاما ثم دعا بنبیذ فشرب فقلت رحمک اللہ شرب النبیذ والا مة تقتدی بک فقال ابن مسعود رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب النبیذ ولولا انی وابہ یشرب ما شربته.

باب۔ نبیذ پینا

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود کو دیکھا کہ آپ نے کھانا کھایا اور پھر نبیذ

مکھا کر اس کو پیام میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبیذ پیتے ہیں اور امت آپ کی اقتداء کرتی ہے اس پر اہل مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نبیذ پیتے ہوئے دیکھا ہے اگر میں آں جناب ﷺ کو پیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ پیتا۔

ف: یہ حدیث مسئلہ نبیذ کی طرف مشیر ہے جو مختصری وضاحت چاہتا ہے۔ نبیذ کی حقیقت یہ ہے کہ خشک انگوروں یا کھجوروں کو پانی میں ڈال دیں اور دیر تک اس میں چھوڑے رکھیں کہ ان کا مٹھاں اس پانی میں خوب اثر کر جائے اور اس سے ایک لذیذ خوش ذائقہ شربت تیار ہو جائے یہ جس قدر خوش ذائقہ ہوتا ہے اسی قدر صحت کے لئے مفید بھی ہوتا ہے۔ نفع بھی اسی قسم کے ایک شربت کا نام ہے۔ مگر اس میں انگور یا کھجوریں پانی میں کم دیر کے لئے چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ نبیذ آں حضرت ﷺ نے استعمال فرمائی ہے۔ احادیث صحیح اس پر دال ہیں مثلاً حدیث ذیل ہی یا شاکل ترمذی میں حضرت انسؓ سے بایں مضمون روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ سے آں حضرت ﷺ کو تمام پینے کی اشیاء پلائی ہیں مثلاً پانی نبیذ۔ شہد۔ دودھ۔ مسلم میں حضرت عائشہؓ سے بایں مضمون روایت ہے آپ کہتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے لئے نبیذ تیار کرتے ایک مشک میں جو ادرہ کی جانب سے بند کی جاتی اور اس کے نیچے ایک دہانہ ہوتا تھا۔ صبح کو اس میں کھجور وغیرہ ڈال کر نبیذ تیار کرتے جس کو آپ ﷺ رات کو نوش جان فرماتے یا رات کو کھجوریں وغیرہ ڈالتے تو صبح کے وقت نوش جان فرماتے۔ چنانچہ تمام علماء کے نزدیک یہ نبیذ جائز ہے اور حلال البتہ اس کو اگر خفیف سا جوش دے لیں کہ یہ نشہ کی حد تک نہ پہنچے تو اس کے استعمال میں امر کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اس شرط سے کہ وہ ہاضمہ کی درستی کے لئے استعمال کی جائے نہ لہو و لعب کے لئے امام محمدؒ احناف میں سے اور امام شافعی و مالک اس کو ناجائز مانتے ہیں مگر احناف کے نزدیک بھی فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے اور فقہ ابو الیث نے کہا ہے کہ ہمارا عمل اسی پر ہے نبیذ جس طرح انگور و کھجور سے تیار ہوتی ہے اسی طرح اور اشیاء خوردنی سے بھی بنتی ہے۔ مثلاً گیہوں جو انجیر شہد وغیرہ۔

ابو حنیفہ و مسعر عن عطاء عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الذبیب و التمر و البسر و التمر.

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے انگور اور کھجور کی (ایک

ساتھ تیار کی ہوئی) نیز سے اور گدراور کی کھجور کی (یکجا بنائی ہوئی) نیز ہے۔

ف: صحاح ستہ میں یہ حدیث اسی مضمون سے متعدد طرق سے وارد ہے صحیحین میں ابو قتادہ بن ربیع سے یوں روایت ہے کہ گدراور پختہ کھجور سے ساتھ ساتھ اور پختہ کھجور اور انگور سے ساتھ ساتھ نیز تیار نہ کر البتہ تیار کروان سے علیحدہ علیحدہ گویا ان سے علیحدہ نیز بنانا تو جائز ہے مگر یکجا کی شکل میں نہیں۔ یہ حکم انتہائی اس نقطہ خیال کے ماتحت ہے کہ یک جائی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک چیز میں جلد متغیر ہو جانے کی وجہ سے سرکہ کی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ دوسری چیز میں سرایت کر جائے اور معلوم نہ ہو اور اس طرح لاعلمی میں حرام چیز کا استعمال ہو جائے اس لئے یہ صورت ناجائز قرار دی گئی مگر واضح رہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس قلوٹ نیز میں اگر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔

امام شافعیؒ مالکؒ و احمدؒ کے نزدیک خواہ نشہ پیدا ہو یا نہ ہو بہر صورت حدیث کے ظاہری الفاظ کے ماتحت حرام ہے۔ امام محمدؒ احناف میں سے ہر سرائعہ کے ساتھ ہیں یعنی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ حرمت کے قائلین کی دلیل حدیث ذیل ہے یا اسی مضمون کی دیگر احادیث احناف کے نزدیک یہاں تھی لہٰذا امام محمدؒ کے قول پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ممانعت کی احادیث کو ابتدائے اسلام پر محمول کرتے ہیں جب کہ مسلمانوں پر تنگ دستی اور محتاجی کا دور دورہ تھا کہ اس وقت امیروں پر دو چیزوں کا بیک وقت استعمال بند ہوا کہ ان کے غریب ساتھی دوسری چیزوں کا استعمال کر سکیں یہ نہیں کہ وہ تو دو چیزیں اڑائیں اور دوسرے ایک سے بھی محروم ہوں۔ ایسا عمل ابتدائے اسلام میں کئی چیزوں کے بارہ میں ہوا ہے اور علت کے لئے وہ اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں جو امام محمدؒ کتاب الاطعمہ میں لائے ہیں جس کا مضمون ہے ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں ابن عمرؓ کے پاس گیا تو آپؓ نے مجھ کو شربت پلایا جس کے اثر سے میں اپنے گھبراہلوں تک نہ پہنچ سکا کہتے ہیں کہ دوسرے روز جب میں صبح ان سے ملا تو میں نے اس کا ذکر کیا ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے تو تم کو صرف کھجور اور انگور کی خبیثہ پلائی تھی لہٰذا اگر یہ قلوٹ حرام ہوتی تو ابن عمرؓ جو اتباع سنت رسول اللہؐ میں شہرہ آفاق تھے کسی طرح حرام چیز پیتے یا دوسرے کو پلاتے شیخ الاسلام کی مبسوط میں ابن تیمیہؒ بھی اسی حکم کی روایت ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرزئ و حماد بن ابی سلیمان عن عبد اللہ بن بریدہ

عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا مسكورا .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا شراب حرام کی جتنی تھوڑی ہو یا بہت اور نشہ ہر شراب میں ہے۔

ف: یہ حدیث امام مالکؒ "شافعی" احمدؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے مابین ایک اختلافی مسئلہ کی طرف مشیر ہے۔ صورت اختلاف یہ ہے ہر سائے کے نزدیک ہر نشہ آور چیز کو شراب (شراب) کہتے ہیں اور وہ تھوڑی اور بہت حرام ہے اور اس کا پینے والا خواہ کسی مقدار میں پینے سزاوار حد ہے وہ کہتے ہیں کہ ضرر دہل نما مرت سے ششک ہے گویا عقل کو چھپانے والی۔ اب جو شراب بھی بسبب نشہ کے عقل کو چھپائے وہ غمر کے حکم میں ہے اور وہ تھوڑی ہو یا بہت حرام ہے روایت کی رو سے یہ مسلم کی اس حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کحل مسکر خمر کہ نشہ آور چیز خمر ہے۔ یا اس حدیث سے کہ آپؐ نے فرمایا الخمر من هالک الشجرتين الکومة والنخله کہ کھمران دو درختوں سے بنی ہے یعنی انگور اور کھجور سے گویا انگور کے ساتھ کھجور کو بھی شامل کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ خمر خمر سے ہے بمعنی تشدد اور قوت جو دوسری کسی چیز کو حاصل نہیں اسی لئے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں اور باعتبار لغت اور بروئے عام استعمال الی حرب خمر انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں جب کہ وہ نشہ آور ہو جائے اس معنی میں اس کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی حرمت آیت کریمہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْآيَةُ﴾ سے ثابت ہے اور احادیث صحیح سے بھی باقی دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے اور اجتہادی۔ مثلاً گیسوں جو اجواز کی شراب اور ان میں خمر کے علاوہ دوسرے الفاظ مستعمل ہیں مثلاً نبید نفیع سکرو وغیرہ چنانچہ ان کا وہ حکم نہیں جو انگور کی شراب کا ہے کہ وہ تھوڑی بھی حرام ہے اور زائد بھی تھوڑی پینے پر بھی حد ہے اور زائد پر بھی بلکہ یہ دیگر شرابیں اگر قلیل مقدار میں استعمال کی جائیں کہ نشہ نہ پیدا کریں تو حرام نہیں ہاں اگر نشہ لائے تو کسی مقدار میں پانی جائیں تھوڑی حرام ہیں اور ان کے پینے والے پر حد بھی جاری ہوگی۔ اسی طرح یہ فرق بھی ہے کہ انگور کی شراب کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور دیگر شرابوں کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر نہیں۔ کیونکہ ان کا ثبوت ظنی ہے قطعی نہیں۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر ابن عباسؓ کی حدیث ذیل سے استدلال کیا جاتا ہے جو صاف گویا ہے کہ خمر (انگور کی شراب) تھوڑی اور بہت مقدار میں قطعی حرام ہے اور دوسری شرابیں نشہ کی بنیاد پر حرام ہیں اس سے کم مقدار میں حرام نہیں۔ گویا

دیگر شرابوں میں حرمت وحلت کے لئے نشہ کو حدفاصل قرار دیا ہے اور انکور کی شراب میں ایسا نہیں۔ وہاں ایک قطرہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ پوری بوتل یا اس سے بھی زائد مائتہ عشا کی حجت لائی ہوئی حدیث ﴿کل مسکر خمر﴾ کا جواب یہ ہے کہ یحییٰ بن معین نے اس پر طعن کیا ہے چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ تین احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ایک ﴿لا نکاح الا لولی وشاہدی عدل﴾ دوسری ﴿من مس ذکوة فلیتوضا﴾ اور تیسری ﴿کل مسکر خمر﴾ اور یحییٰ بن معین کی وہ شخصیت ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہ پہچانتے وہ حدیث حدیث نہیں۔ دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ غری کی حقیقت واضح نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں اور رسول کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ الفاظ کی لغوی تحقیق کرتا پھرے اور یہاں بحث لفظی تحقیق میں ہے۔ اب مخالفین حدیث ذیل کے ﴿والمسکر﴾ کی محنت کو نہایت شد و مد سے باطل کرتے ہیں جس پر پورے مذہب کی بنیاد ہے کہتے ہیں کہ مسکر صحیح ہے حالانکہ متعدد طرق سے والمسکر کا ہی لفظ منقول ہے طبرانی یوں لائے ہیں ﴿حرم الله الخمر والمسكر من کل شراب﴾ کہ اللہ نے عین شر کو حرام فرمایا اور ہر شراب سے نشہ کو اور بزار اور دارقطنی بھی یوں ہی لائے ہیں۔ مرفوع بھی لائے ہیں اور موقوف بھی نسائی بھی ثقہ دواہوں سے اس حدیث کو اسی لفظ سے لائے ہیں لہذا یہ لفظ اپنی جگہ صحیح ہے۔ پھر مخالفین کہتے ہیں کہ حدیث کے وصل وانقطاع اور رفع ووقف میں اختلاف ہے جو اس حدیث کے ضعف کی دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف حدیث کی محنت میں خارج نہیں کیونکہ مثلاً حدیث کو مرفوع کر دینا یہ بھی ایک زیادتی ہے اور ادنیٰ کے ثقہ ہونے پر اس کی زیادتی مقبول ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کو دخل نہ ہو اس کو موقوف بیان کرنا مرفوع ہی کے حکم میں ہے۔ یا مثلاً انقطاع حدیث کی محنت میں فرق نہیں پیدا ہوتا جب کہ ادنیٰ ثقہ ہو بلکہ ایسی حدیث حکم میں مرسل کے ہی ہوتی ہے۔ ﴿ھذا ما ظہر لی الان واللہ اعلم بحقیقة الحال﴾

(۲۰۹) باب حرمة اکل لمن الخمر

ابو حنیفہ عن محمد بن قیس الہمدانی عن ابی عامر الشافعی انہ کان یہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عام رواۃ من خمر ولی رواۃ ان رجلا من ثقیف یمکنی اباعامر کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عام

روایۃ من خمر فها هدی فی العام الذی حرمت فیہ الخمر راویۃ کثافت کان یهدی لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اباعامر ان اللہ تعالیٰ قد حرم الخمر فلا حاجة لنا الی خمرک قال خذها فبعتها فاستمن بطنها علی حاجتک فقال یا اباعامر ان اللہ تعالیٰ قد حرم شربها وبيعها واکل ثمنها .

باب۔ شراب کی قیمت استعمال کرنا

محمد بن قیس البمدانی سے روایت ہے کہ ابوعامر اشقی نبی ﷺ کو ہر سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ثقیف کا ایک شخص جس کی کنیت ابوعامر تھی نبی ﷺ کو ہر سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ لہذا جس سال کہ شرب حرام ہوئی اس نے حسب معمول شراب کی مشک ہدیہ بھیجی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوعامر چونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اس لئے اب ہم تیری شراب کے حاجت مند نہیں وہ بولا (کوئی پروا نہیں) اس کو آپ ﷺ نے لیجئے اور اس کو نکال کر اس کی قیمت اپنی ضروریات میں صرف کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوعامر البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا، پینا اور اس کی قیمت کا کھانا سب حرام کیا ہے۔

ف: روایۃ مشک کو کہتے ہیں اور پانی لانے والے اونٹ کو بھی یہاں ہر دو مرا دیہو سکتے ہیں۔

کتاب اللباس والزینۃ

(۲۱۰) باب ذکر قلنسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة شامیۃ وفی رواۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة بیضاء شامیۃ .

لباس وزینت کے احکام

باب۔ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی کا ذکر

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی شامی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی سفید شامی تھی۔

ف: بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ ﷺ کی ٹوپی سفید لاطینی تھی۔ بعض میں اس

طرح ہے کہ آپ ﷺ بغیر عمامہ کے بھی ٹوپیاں پہنتے اور عمامہ کے ساتھ بھی اور بغیر ٹوپی کے بھی عمامہ باندھتے اور لڑائی میں آپ ﷺ کانوں والی ٹوپی پہنا کرتے۔

(۲۱۱) باب السدل

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مر برجل سادل ثوبہ فاعطفہ علیہ. وفی رواۃ عن علی بن الاقمر عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم منقطعاً.

باب بغیر پہنے کپڑا بدن پر لگانا

حضرت ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ گذرے ایک شخص کے پاس سے جو کپڑا
لگائے ہوئے تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس کپڑے کو اس کو شانے پر الٹ دیا۔ اور ایک
روایت ہے علی بن اقر سے نبی ﷺ سے منقطع۔

ف: یعنی کپڑے کو بغیر لپیٹ لگائے رکھنا اور چھوڑے رکھنا منع ہے اسی لئے آں جناب
ﷺ نے اس کو اس کے شانے پر ڈال کر اس کو لپیٹ دیا۔

(۲۱۲) باب النہی عن لبس الحریر والبدیاج

ابو حنیفہ عن الحکم عن ابن ابی لیلی عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نہی عن لبس الحریر والبدیاج وقال انما یفعل ذلک من لا
خلاق له.

باب۔ ریشم اور دیاج کا پہننا

حضرت حذیفہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ریشم اور دیاج کے
پہننے سے اور فرمایا کہ یہ وہ پہنتا ہے۔ جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔

ف: یہ حرمت مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں۔ کیونکہ طبرانی اپنی معجم میں حضرت
عبداللہ بن عمرؓ سے بابر مضمون حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت
ہاتھ میں ریشم کا پارچہ تھا اور دوسرے میں سونا آپ ﷺ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت
کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے حلال۔ البتہ تین چار انگلی کی مقدار میں ریشم
مردوں کے لئے بھی جائز ہے چنانچہ دوسری روایت میں آنحضرت ﷺ سے اس مقدار کی

رخصت ثابت ہے۔

(۲۱۳) بیان التماثل

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن عاصم بن حمزہ عن علی کرم اللہ وجہہ اللہ کہ کان علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مترا فیہ تماثل فابسط جبریل ثم اتاہ فقال لہ ما بظاک عنی قال انا لاند خل بینفہ کلب ولا تماثل فابسط السر ولا تعلقہ واقطع رءوس التماثل واخرج هذا الحجر۔

باب۔ تصاویر کے احکام

عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ ﷺ کے گھر پر ایک پردہ لٹکا دیا جس پر تصاویر تھیں حضرت جبریلؑ نے آنے میں تاخیر کی اور پھر آئے نبی ﷺ کے پاس۔ آپ حضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے نہیں جاتے اس گھر میں جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ لہذا آپ پردہ کھول کر بچالیں اور اس کو نہ لٹکائیں اور تصویروں کے سروں کو کاٹ ڈالیں اور اس کتے کے بچے کو بھی نکال باہر کریں۔

ف: یہ حدیث دوسری کتب صحاح میں بھی موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو البتہ اس حکم سے محافظ فرشتے اور کتا کاتبین مستثنیٰ ہیں کہ وہ ہر دم ہر گھڑی انسان کے ساتھ ہیں۔ خواہ انسان گھر میں ہو یا باہر۔

(۲۱۴) باب بالاحضاب بالحناء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضبوا شعرکم بالحناء وخالفوا اهل الکتاب۔

باب۔ مہندی سے بالوں کو خضاب کرنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خضاب کرو اپنے بالوں کو مہندی سے اور مخالفت کرو اہل کتاب کی۔

ف: اہل کتاب خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ لہذا ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم ہوا

کیونکہ ان کی مخالفت مستحب ہے پھر مہندی کی دوسری احادیث میں بہت تعریف آئی ہے لیکن یوں آیا ہے کہ وہ خوشبوداری چیز ہے اور کہیں اس طرح کی وہ تمہارے جمال و خوبی صورتی کو بڑھاتی ہے غرض خضاب لگانا یقیناً جائز ہے جس سے بال سرخ ہو جائیں یا سرخ مائل بہ سیاہی الہتہ بالکل سیاہ کرنا جائز نہیں۔

(۲۱۵) باب الخضاب بالکتم

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عبد اللہ الکندی عن ابی الاسود عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما غیر تم بہ الشیب الحناء والکتم . وفی رواية قال احسن ما غیر تم بہ الشعر الحناء والکتم . وفی رواية من احسن ما غیر تم بہ الشیب الحناء والکتم .

باب۔ کتم سے خضاب کرنا

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ بہترین چیز جس سے تم اپنے بڑھاپے کو بدلوو مہندی ہے اور نیل اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بالوں کو بدلو مہندی ہے اور نیل ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بڑھاپے کو بدلو مہندی ہے اور نیل۔

ف: اس میں مہندی و نیل کے خضاب کی تعریف و توصیف ہے۔

(۲۱۶) باب الاخذ بنواحی اللحية

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل ان ابا قحافة اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحيته قد انتشرت قال فقال لواءخذ تم و اشار الی نواحی لحيته .

باب۔ ڈاڑھی کے اطراف و جوانب کو کٹوانا

ایک شخص سے روایت ہے کہ ابو قحافہ آئے نبی ﷺ کی خدمت میں اور ان کی ڈاڑھی (بالوں کی کثرت و درازی کے سبب) نکھری ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے ان کی ڈاڑھی کے اطراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاش تم اس کو کترتے اور چھانٹتے۔

ف: یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد تھے اور فتح مکہ کے دن آنحضرت ﷺ کے سامنے آئے تھے۔

ابو حنیفہ عن الہشام عن ام ثور عن ابن عباسؓ انہ قال لا باس ان تصل المرأة شعرها بالصوف انما یہی بالشعر وفي رواية لا باس بالوصل اذا لم یکن شعر بالراس۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پروا نہیں اگر عورت اپنے بالوں میں اون ملا لے۔ البتہ ممانعت بالوں میں بال ملانے کی ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر سر پر بال نہ ہوں تو ملانا جائز ہے۔
ف: یعنی عورت کے لئے بال ملانے کی جو صورت ممنوع ہے وہ بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانے کی شکل میں ہے اور اس لئے کہ انسان کے کسی بھی جز سے اشتقاق جائز نہیں۔

کتاب الطب

(۲۱۷) باب فضل المرض والرقی والدعوات

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیکتب للانسان الدرجة العلیا فی الجنة ولا یمکن له من العمل ما یملحها فلا یزال یشلبہ اللہ حتی یملحها۔

طب کے احکام

باب۔ مرض کی فضیلت۔ منتر اور دعاؤں کا بیان

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایک بندہ کے لئے بلند درجہ جنت میں مگر اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس درجہ تک پہنچا دے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بیماری میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

ف: ابوداؤد و دہام احمد بھی محمد بن خالد السلمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ سے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے جنت میں کوئی درجہ پہلے سے لکھ چھوڑتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اس کے مال اور اس کی اولاد کی طرف سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر اس کو اس آزمائش میں مہر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اس لکھے ہوئے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ترمذی حضرت ابو ہریرہؓ سے

روایت کرتے ہیں کہ ممکن مرد و عورت اپنی جان۔ مال اور اولاد کی طرف سے مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ ان پر ایک گناہ نہیں ہوتا۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بريدة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد وهو علی طائفة من الخیر قال اللہ تبارک وتعالیٰ لملائکته اکتبوا العبدی مثل اجر ما کان یعمل وهو صحیح۔ زاد فی روایۃ مع اجر البلاء۔

وفی روایۃ اکتبوا العبدی ما کان یعمل وهو صحیح۔

وفی روایۃ اذا مرض العبد وعلی عمل من الطاعة فان اللہ تبارک وتعالیٰ بقول لحفظہ اکتبوا العبدی اجر ما کان یعمل وهو صحیح۔

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی ایسا بندہ بیمار پڑتا ہے جو تندرستی میں بھلے کام کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے اجر ان اعمال کا جو وہ کیا کرتا تھا صحت میں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اجر بیماری کا بھی۔ (یعنی اس پر صبر شکر کرنے کا)

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے وہی عمل جو صحت و تندرستی میں کیا کرتا تھا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بیمار پڑتا ہے بندہ اور طاعت پر کار بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنا کا تین سے ارشاد فرماتا ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے اجر اس عمل کا جو وہ کیا کرتا تھا۔ جب کہ وہ تندرست تھا۔

ف: امام احمد و بخاری حضرت ابو موسیٰ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی عمل کا اجر لکھ دیتا ہے جو وہ صحت میں یا وطن کے قیام میں کیا کرتا تھا۔ طبرانی اوسط میں حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ تین دن بیمار پڑا رہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ لہذا ان احادیث سے پتہ چلا کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور سب بخشش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ کو ازلی و بندہ پروری کی بہت ہی اونچی اور بلند مثال ہے۔

ابو حنیفہ ومقاتل بن سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل داء جعل اللہ تعالی دواء فاذا اصاب الداء دواؤه بری باذن اللہ.

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے لہذا جب بیماری کو اس کی مناسب دوا مل جاتی ہے تو بحکم خدا انسان اچھا ہو جاتا ہے۔

ف: امام احمد اور مسلم بھی حضرت جابرؓ سے ہمینہ یہ حدیث لائے ہیں۔

حماد عن ابیہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء الا الالسام والہرم فعلیکم بالبان البقر فانہا تخلط من کل شجر.

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے لئے کوئی دوا نہ رکھی ہو مگر موت اور بڑھاپا (کہ ان کی کوئی دوا نہیں) گائے کا دودھ ضرور پیا کرو کیونکہ اس میں سب باتائی اجزاء موجود ہیں۔

ف: بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی کہ اس کی شفاء نہ رکھی ہو۔ حاکم ابوسعید سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفاء نہ رکھی ہو جس کو چاہا اس کا علم دیا اور جس کو چاہا اس سے جائیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اور بے پناہ انصاف کا کھلا ثبوت ہے کہ اس نے کوئی بیماری بندوں کو ایسی نہ دی جس کے شفا کے اسباب اور اس کی مناسب دوا زمین میں پیدا نہ کر دی ہو اب جس کو چاہا اس کے علم اور اس کی معرفت سے نواز اور جس کو چاہا اس سے بے بہرہ و ناواقف رکھا۔ یہ اس کی مصلحت عامہ ہے جو سارے عالم میں کارفرما ہے۔

ابو حنیفہ عن قیس بن مسلم عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ داء الا وانزل معه الدواء الا الہرم فعلیکم بالبان البقر فانہا ترم من الشجر.

وفی رواية ان الله تعالى لم يجعل فی الارض داء الا جعل له دواء الا الهمم
والسام فعليكم بالبان البقر فانها تخلط من كل الشجر. وفي رواية ما انزل
الله من داء الا انزل معه دواء الا السام والهمم فعليكم بالبان البقر فانها
تخلط من كل الشجر.

وفی رواية ان الله تعالى لم يضع فی الارض داء الا وضع له شفاء او دواء
فعليكم بالبان البقر فانها تخلط من كل الشجر عليكم بالبان البقر فانها
تورم من كل شجرة ولها شفاء من كل داء.

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ
نے کوئی بیماری مگر کہ اتاری اس کے لئے دوا سوائے بڑھاپے کے (کہ اس کی کوئی دوا نہیں)
تو تم گائے کا دودھ پیا کرو۔ کیونکہ وہ ہر درخت کو چرتی ہے (یعنی اس کے دودھ میں سب
اجزاء باقی شامل ہیں جو انسان کے بدن کے لئے صالح غذا بناتے ہیں) اور ایک روایت
میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی زمین میں کوئی بیماری مگر کہ پیدا کی اس کی دوا مگر بیری
اور موت تو تم اپنے لئے گائے کا دودھ لازم کرو کیونکہ اس کا دودھ مخلوط ہوتا ہے تمام نباتات
سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی جس کی کوئی
دوا نہ اتاری ہو۔ مگر موت اور بڑھاپا۔ لہذا تم گائے کا دودھ پینے کے پابند ہو جاؤ۔ اس لئے
کہ وہ اپنے اندر تمام نباتات کے اجزاء رکھتا ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی زمین میں کوئی بیماری ایسی جس
کے ساتھ ساتھ شفا یا دوا بھی نہ رکھ دی ہو۔ لہذا التزام کر لو گائے کے دودھ پینے کا کیونکہ وہ
شامل ہے تمام درختوں کے اجزاء کو! مگر ارشاد فرمایا لازم پکڑ لو گائے کے دودھ کو کیونکہ وہ
چرتی ہے ہر درخت کو اور اس میں شفا ہے ہر بیماری کی۔

ف: مختلف کتب صحاح میں گائے کے دودھ کی تعریف و توصیف میں یہی الفاظ مروی ہیں
ابن سنی اور حاکم ابو نعیم سے بایں معنی روایت لائے ہیں کہ آپ حضرت ﷺ نے فرمایا لازم کر لو
گائے کا دودھ پینا کیونکہ وہ دوا ہے اور اس کا بھی شفا ہے۔ غرض گائے کا دودھ جسمانی منافع کے
لئے بے بہا دوست اور انسانی صحت و تندرستی کے لئے نہایت موزوں و مناسب غذا ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الشفاء فی الحبة السوداء والحجامة والحل وماء السماء .
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے رکھی ہے اللہ نے شفا کلونجی میں کھجوں میں شہد میں اور آسمان کے پانی میں ۔

ف: کلونجی کے بارہ میں حضرت عائشہؓ سے یوں مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا ان لہذہ الحبة السوداء شفاء من کل داء ﴿﴾ کہ اس سیاہ دانہ کلونجی میں ہر بیماری کے لئے شفا ہے ۔ کھجوں کی تعریف کتب صحاح میں بہت آئی ہے اور شہد تو پھر شہد ہی ہے کہ خود رب العزت نے فرمایا ﴿﴾ فیہ شفاء للناس ﴿﴾ کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے ۔ اور آسمان کا پانی کیا کہنے زمین کی آلاشوں سے پاک و صاف اور گندگیوں سے مبرا گویا مجسم آب حیات ۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن عمر والحارثی عن سعید بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من المن الکماء وماؤہا شفاء للعين .

حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کھنسی (سانپ کی پھنتری) من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے ۔

ف: یہ حدیث بالفاظ صحیحین اور ترمذی میں بھی مروی ہے ۔ اور امام احمد بھی اپنی مستند میں لائے ہیں من سے اس کا بایں وہ تشبیہ دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت و مشقت کے من و ستیاب ہوتا تھا ۔ اسی طرح یہ بھی مفت ملتی ہے ۔ خود وہ چیز ہے جو بکثرت پیدا ہوتی ہے ۔ بارش کے موسم میں بیشمار دستیاب ہوتی ہے ۔ بوسیدہ کھڑی اور کوڑے کرکٹ پر اکثر آتی ہے اور آنکھ کے لئے بھی مفید ہے تنہا بھی اور سرے یا قوتیا کے ساتھ ملا کر بھی لکھا ہے کہ علامہ نووی نے اس کے نفع کا تجربہ کیا ہے اور تمہا اس کو سفید پایا ہے ۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن اسی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح اعوذ بکلمات اللہ الثامۃ ثلاث مرات لم یضرہ عقرب حتی یمسی ومن قال حین یمسی لم یضرہ عقرب حتی یصبح .

وفی روایۃ من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات حین یصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم یضره عقر بیومئذ . و اذا قالها حین یمسی لم یضره عقر بلیلته .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات ادا کئے ﴿اعوذ بکلمات اللہ التامۃ﴾ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات سے (اس کو شام تک بچھونے کا) گا۔ اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات ادا کئے۔ اس کو صبح تک بچھونقصان نہیں پہنچائے گا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے ﴿اعوذ بکلمات اللہ التامات﴾ کے کلمات صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے تین بار ادا کئے تو اس کو آج کے دن بچھونزدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور جس نے شام ہوتے یہ کلمات ادا کئے تو اس رات بچھو اس کو گزند نہیں پہنچائے گا۔

ف: دیگر کتب صحاح میں بھی یہ حدیث اسی طرح وارد ہے ابن عبد البر تمہید میں سعید ابن المسیب سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے شام کے وقت یہ پڑھا ﴿اسلام علی نوح فی العالمین﴾ تو اس کو بچھونے نہیں کا۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن ابراہیم عن مسروق عن عائشۃ قالت لقد کان رسول اللہ صلی اللہ وسلم اذا اتی بمريض یدعولہ یقول اذهب الیاس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو اس کے حق میں یوں دعا فرماتے ﴿اذهب الیاس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء کب شفاء لا یغادر سقما﴾ یعنی اے لوگوں کے پروردگار دور کر بیماری کو اور شفا بخش، ویکٹ تو ہی شفا بخشے والا ہے۔ تیری ہی شفا دراصل شفا ہے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔

ف: کیا پراثر اور رقت بھرے الفاظ ہیں اور کیا مبارک کلمات ہیں کہ اگر انسان غرضیت سے ادا کرے تو شفا یابی بیماری سے کچھ دور نہیں۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر ؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس للمؤمن ان يذل نفسه قبل يا رسول اللہ و كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء عالا يطيق .

حضرت ابن عمر ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مؤمن کے لئے یہ زیبا نہیں کہ ذلیل کرے اپنے نفس کو آپ ﷺ سے عرض کیا کیا یا رسول اللہ ﷺ اپنے نفس کو مؤمن کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ یوں کہ خود کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی برداشت کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔

ف: یعنی اگر انسان خود کو دین کے ایسے پر مشقت اور مشکل کام میں لگا دے جس کو وہ ہرگز نہ نباہ سکتا ہو اور پھر آخر اس کو چھوڑتے ہی بنے اور تھک کر پھر ہلکی عبادت کے قابل بھی نہ رہے تو یہ اپنے کو ذلیل کر سوا کرتا نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کو بری نظر سے دیکھے اور ہر عقلمند اس کو ملامت کا نشانہ بنائے شیخین ”حضرت عائشہ ؓ سے یوں روایت لائے ہیں کہ آپ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنی طاقت کے دائرہ میں دینی اعمال اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے صوم وصال سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو میں اس طرح شب گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اس لئے تم ایسے عمل اختیار کرو جن کو تم بھاسکو۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کو سب سے زائد پسند وہ نیک عمل ہے جو زیادہ دیر پا ہو۔ اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان نا بھی سے اپنے کو نا قابل برداشت عبادت میں لگا دے تو اکثر و بیشتر سخت بیمار پڑ جاتا ہے جس سے جان ہی کے لئے پڑ جاتے ہیں۔ اور حسب معمول عبادت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اسی لئے شریعت میں اس کی ممانعت وارد ہے کہ ایسا عمل جسمانی آزار کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اور یہی اس کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ امراض کے باب میں اس حدیث کو کس مناسبت سے لایا گیا۔

ابو حنیفہ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء رجل من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما رزقت ولد اقل ولا ولد لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاین انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة تروق بهما فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولد له تسعة

ذکور۔

حضرت جابر بن عبد اللہ [ؓ] سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کبھی اولاد نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ زیادہ استغفار نہیں کرتا اور زیادہ خیرات نہیں کرتا کہ ان کی برکت سے تجھے اولاد نصیب ہو۔ تو پھر وہ شخص زیادہ خیرات بھی کرنے لگا اور زیادہ استغفار بھی۔ حضرت جابر [ؓ] کہتے ہیں کہ پھر اس کے نوز کے پید ا ہوئے۔

ف: اس حکم میں دراصل اس آیت سے لطیف استنباط کیا گیا ہے جس میں نوح [ؑ] کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امت سے خطاب کر کے کہتے ہیں ﴿استغفروا ربکم انہ کان غفاراً﴾۔ بر صمل السماء ہلکم منار او بعدد کم ہاموال و بنین [ؑ] بخشش مانگو اپنے پروردگار سے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے بھیجے گا منہ کو آسمان سے تمہارے اوپر بہت برسنے والا اور بعد دے گا تم کو مال اور بیٹوں کے ساتھ یہ تو استغفار کی کرشمہ سازی ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ ﴿الصدقة تطفی غضب الرب﴾ کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھ جائے گا اور وہ بندہ پر رحمت و شفقت کی نظر ڈالے گا تو اس کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس حدیث کا ربط بھی امراض کے باب سے اسی مناسبت سے ہے کہ اولاد کا پیدا نہ ہونا اور انسان کا بے اولاد ہونا آدمی کے لئے ایک بیماری ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تکلیف وہ بیماری اور اس بیماری کی شفا یابی اسی میں ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی کا خواست پھر ہو اور بندگان خدا پر خدا کی دی ہوئی دولت کو لٹائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے۔

ابن حنیفۃ عن اسمعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر لہ فهو مغفور لہ۔

حضرت ام ہانیٰ [ؓ] فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا تو (سمجھو کہ) وہ بخشا بخشا ہے۔

ف: اس مضمون کی مفصل حدیث صحیحین میں مروی ہے۔ طبرانی صغیر میں حضرت ابو مسعود [ؓ] سے مرفوع حدیث بایں الفاظ لائے ہیں ﴿من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ قد اطلع علیہ

غفرلہ وان لم يستغفر ﴿ کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا۔ اور پھر یہ جان لیا کہ اللہ اس پر مطلع ہو گیا تو اس کا گناہ بخش دیا گیا اگرچہ وہ بخشش نہ مانگے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی معافی کے لئے بہانہ نثول ہے اور بندہ کے ذرا سے جھک جانے کو اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے آرزو پکڑ لیتا ہے حقیقت میں وہ بہت بڑا مغفور رحیم ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ومنه السلام.

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اہل بیت اللہ تعالیٰ سلام ہے اور اسی سے ہے سلام۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے سلام ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر تغیر و تبدیلی ذاتی و صفاتی نقص و عیب سے پاک و بری ہے اور سالم و محفوظ ہے۔ اور اس سے سلام ہو نیکانہ مطلب کہ آفات و بلیات سے حفاظت و سلامتی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے اور کسی سے نہیں چنانچہ بیماری سے شفا یابی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اور اسی جہت سے یہ حدیث بھی باب سے مربوط ہے۔

کتاب الادب

(۲۱۸) باب الادب

ابو حنیفہ عن محمد بن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لا یک.

حقوق و آداب

باب۔ ادب کا بیان

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔
ف: اس کا پورا قصہ ابوداؤد وابن ماجہ وغیرہ میں یوں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ یہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس مال ہے اور میرا ایک باپ بھی ہے جو مال کا حاشمشد ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اہل بیتہاری اولادیں تمہاری پاک کمانی ہے لہذا تم اپنی اولاد کی کمانی سے کھڑکیو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر باپ اپنے نفس کی حفاظت میں اپنے بیٹے کا مال اس کی غیر موجودگی میں بغیر اس کی

رضامندی کے لئے صرف کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن امیہ عن ابن عمر وقال ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یرید الجہاد فقال احی والد اک قال نعم قال ففیہما فجاہد . حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس جہاد میں شرکت کے ارادہ سے آیا تو جناب ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا ہاں آپ ﷺ نے فرمایا تو ان میں جہاد کر (یعنی انہیں کی خدمت و خبر گیری میں جدوجہد کر یہ تم تیرے لئے جہاد ہے۔

ف: اس خدمت سے والدین کی انتہائی عظمت و حرمت کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی جہاد کا بدلہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل چنانچہ جمہور علماء کا اس پر فیصلہ ہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں اور وہ جہاد سے روکیں تو جہاد میں شرکت حرام ہے۔ اور یہ اس وجہ پر جہی ہے کہ ان کی خدمت و اطاعت فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ اور واضح مذہب یہ ہے کہ دادا دادی بھی ماں باپ کے حکم میں ہیں۔

ابو حنیفہ عن زیاد یوفیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه امر بالنصح لكل مسلم .

زیاد سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی ﷺ نے حکم دیا خیر خواہی کرنے کا ہر مسلمان کے حق میں۔ ف: صبح کے معنی خلوص کے ہیں اور یہاں مراد بھلائی کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ خیر رسائی سے پیش آنا۔ گویا سچی نیت پر خلوص جذبہ بے لوث محبت اور محض عام خیر رسائی کے ارادہ سے ہر مسلمان طرف بھلائی اور نفع رسائی کا ہاتھ بڑھانا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو پورا دین اسی معنی میں مضمر ہے چنانچہ مسلم میں مرفوعاً روایت ہے کہ دین پورا کا پورا نصیحت ہے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کس کے لئے ارشاد فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کیلئے اس کے رسول کے لئے احمد مسلمین کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

حماد عن امیہ عن عطاء بن السائب عن ابی مسلم الاغر صاحب ابی ہریرۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالیٰ الکبریاء و دانی والعظمت ازاری فمن ناز عنی واحدا منهما القیتہ فی جہنم

حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند نہیں جو شخص مجھ سے ان میں سے کسی ایک میں بھی جھڑے گا۔ اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔

ف: چادر اور تہ بند ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ ہر دو صفیں صرف اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ کبر یا کی کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور عظمت کا صفات سے۔

حماد عن ابیہ عن ابیہیم عن محمد بن المنکدر انه بلغه ان المنکبر رأسہ بین رجليه حيث كان يرفع برأسه في تابوت من نار مقفل عليه ولا يخرج ابدا من النار۔

محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ منکبر چونکہ اپنے سر سے تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کا سر (بروز قیامت) اس کے دلوں پاؤں کے بیچ میں ہوگا۔ آگ کے ایک تابوت میں مقفل بند پڑا ہوگا۔ اور کبھی آگ سے نہ نکل سکے گا۔

ف: سر سے وہ چونکہ تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کی سز یہ دی گئی کہ اس کو اس کے پیروں میں ڈال دیا گیا اور یوں اس کی رفعت و بلندی کو خاک میں ملا دیا گیا۔ تابوت میں ایسا بند کیا جائے گا کہ وہ مخلوق کو دیکھنے کے لئے ترس جائے گا۔ اور پھر یہ مصیبت اس پر ہمیشہ مسلط ہوگی۔ اس سے اس کو چھکارا نصیب نہیں ہوگا۔ تکبر کی برائی اور مذمت سے احادیث صحیحہ پر ہیں اور اس پر سخت سخت وعیدیں وارد ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کیونکہ تکبر اللہ ہی کو زیبا ہے بندہ کے لئے عاجزی و فروتنی مزاور ہے۔ ابن عساکر ابن مسعودؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ بچہ تکبر سے کیونکہ اطمینان کو تکبر ہی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اور بچہ حرص سے کیونکہ آدمؑ کو گھوٹوں کا درخت کھانے پر حرص ہی نے اکسایا۔ اور بچہ حسد سے کیونکہ آدمؑ کے بیٹوں میں ایک کو دوسرے کے قتل پر حسد ہی نے بھڑکایا۔ تو گویا یہ ہر سہ معاصی ہر برائی کی جڑ ہیں۔

ترمذی حضرت عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ بروز قیامت جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں رہ سکے گا اور یوں بھی آیا ہے کہ دوزخ سخت حراج تند و خشک ترین سے

بھری ہوگی۔ اور جنت ضعیف، کمزور اور مغلوب لوگوں سے آباد ہوگی۔ ترمذی میں حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام مشکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر دنیا و آخرت میں جو مصیبت سرکشوں پر پڑتی ہے وہی اس پر گرتی ہے۔

(۲۱۹) باب الرفق والخلق

ابو حنیفہ عن زیاد عن اسامہ بن شریک قال شهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاعراب یسألونہ قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطى العبد قال خلق حسن .

باب۔ نرمی اور حسن اخلاق

حضرت اسامہ بن شریکؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیہاتی لوگ آپ ﷺ سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بندہ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا پاکیزہ خلقت۔

ف: عادت و خلعت کی پاکیزگی اور عمدگی کو دین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے بہت سی احادیث صحیحہ اس کی تعریف و توصیف میں وارد ہیں چنانچہ حدیث ذیل بھی اسی کو بیان کرتی ہے کہ انسان کو قدرت کی طرف سے جو کچھ بہتر صفات عطا ہوئی ہیں ان میں حسن خلق کو سب پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ مسلم اور ترمذی اور بخاری اللادب المفرد میں نو اس بن سیمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کلنگ پیدا کرے اور تو اس کو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ترمذی حضرت ابوالدرداء سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ بروز قیامت مومن کی ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہے اور خدا تعالیٰ بخش بکثرت والے بیہودہ کو کو سخت ناپسند رکھتا ہے۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاقی کی بدولت شب بیدار اور ہمیشہ روزہ دار کا سادہ حال حاصل کر لیتا ہے غرض اسی قسم کے مضمون کی بہت سی احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں جن سے حسن خلق کی بہت وقعت و منزلت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الرفق وحسن الخلق یری لمارئی من خلق اللہ تعالیٰ خلق احسن منه ولو ان العرق خلق یری لمارئی من خلق اللہ تعالیٰ اقبح منه۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نرمی و خوش خلقی جسمانی قالب میں دکھائی دیتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے حسین تر کوئی شے نہ رکھتی اور اگر بد خلقی مجسم شکل میں نمودار ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے زیادہ بد شکل چیز کوئی بھی نظر نہ آتی۔

ق: خراپگی و مکارم اخلاق کے ذیل میں اس مضمون کو ان الفاظ سے لائے ہیں کہ اگر حسن خلق ایک چلنے پھرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تو نہایت نیک بخت انسان ہوتا اور اگر بد خلقی انسانی قالب میں دکھائی دیتی تو بہت برا آدمی ہوتی طبرانی اوسط میں ابن مسعودؓ سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ نرمی برکت ہے اور درستی محسوس۔ بخاری "عبداللہ بن عمرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ تم میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ حسن الخلق ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں زیادہ تر کون سی چیز داخل کرے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس قال ما اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتيہ بین یدی جلیس لہ قط بل یقعہ مساویا لہم ولا تناول احد یدہ فیتسرکھا قط حتی یكون ہوید عھا وما جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد قط فقام حتی یقوم قبلہ۔ وما وجدت شیئا قط اطلب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وفی رواۃ قال ما قام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فی حاجۃ فانصرف عنہ قبلہ حتی یكون هو المنصرف۔

وفی رواۃ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافح احد الا بترک یدہ الا ان یكون هو الذی بترک۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی اپنے ہم جلس سے آگے نہ بڑھا کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ برابر میں بیٹھتے اور انہیں پکڑا کسی نے کبھی آپ ﷺ کا ہاتھ کہ آپ نے چھڑا لیا ہو اس کو اس کے ہاتھ میں سے جب تک وہ کوئی کبھی نہیں بیٹھا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کہ آپ کھڑے ہو گئے ہوں جب تک وہ آپ سے پہلے کھڑا نہ ہو گیا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں اور میں نے نہیں پایا کسی چیز کو زیادہ خوشبودار آپ کے جسم ذاتی خوشبو سے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا کہ نہیں کھڑا ہوا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی شخص کسی ضرورت سے کہ آپ اس سے پہلے منہ پھیر کر بیٹھ گئے ہوں جب تک کہ وہ شخص خود منہ پھیر کر علیحدہ نہ ہو گیا ہو۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے مگر یہ کہ وہ خود (آپ ﷺ کا ہاتھ) چھوڑ دیتا۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کے اخلاق کریمانہ کی بہت بلند مثال ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ اس مردوت و ردا داری میں ذات اقدس کو درپردہ کوفت ہی ہوتی مگر کسی کا دل میل کرنا کسی صورت سے آں جناب ﷺ کو گوارا نہ تھا۔ بعض اشخاص ایسے لچر ہوتے ہیں کہ اگر بیٹھ گئے تو جم ہی گئے اب خدا ہی اٹھائے تو انہیں اگر مصافحہ میں ہاتھ ملا لیا تو اب ہاتھ پکڑے ہی کھڑے ہیں۔ یا اگر ملاقات کے لئے کھڑے ہو گئے تو اب لوہے کی لاشہ کی طرح گڑ گئے کہ خدا ہی ہلائے تو اب نہیں تو ایسے نا سمجھوں کی بے ہودگی کو مردت و اخلاق سے برداشت فرماتے۔ اور یہ ثابت نہیں ہونے دیتے کہ آپ ﷺ کی سادگی سے اکتا چکے ہیں۔ اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث میں اس امر کا بھی بین ثبوت ملتا ہے کہ گورب العزت نے آں جناب ﷺ کو ساری مخلوقات پر عزت و شرف بزرگی و برتری عظمت و بڑائی بخشی تھی۔ مگر پھر بھی مجلسوں میں نشست و برخاست میں امتیاز و خصوصیت پسند نہ تھی۔ آج اگر کسی کو کسی امر میں ذرا سا بھی امتیاز نصیب ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سروں پر چیمنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ہر ایک حرکت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے اور سب اس سے کمتر اور گھنیا ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ سیرت نبوی ﷺ کے سراسر خلاف ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر ان رجلاً نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزله فقال لیک قد اجبتک فخرج الیه .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کو پکارا جب کہ آپ ﷺ کا شانہ نبوت میں تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لیک (حاضر ہوتا ہوں) پھر نکل کر اس کے پاس آئے۔

ف: اللہ اکبر یہ تو واضح واکھاری یہ کس نفسی اور فردنی کہ کس قدر خاکساری کے لہجے میں فوراً اندر سے جواب ملتا ہے اور پھر متصل ہی باہر تشریف لاکر ملاقات فرماتے ہیں۔ آج ہم میں سے بڑا وہ ہے کہ جس کی ملاقات کو لوگ ترسیں جس کے دیدار کا لوگ اشتیاق رکھیں۔ جس سے ملنے کے لئے دربانوں، خادموں، ہم جلسوں کو واسطہ بنانا پڑے اور پھر بھی بروقت ملاقات نصیب نہ ہو۔ بلکہ پہلے سے ملاقات کا وقت لینا پڑے۔ انسوس، ہمان زریں اخلاقی معاشرتی برتاؤ، رسوم و رواج کو کیسا فراموش کر گئے کہ ہماری پوری زندگی کا بالکل رخ پلٹ گیا۔ خدا تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن امیمة بنت رقیقة قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بایعه فقال انی لست اصالح النساء .

حضرت امیہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں۔

ف: صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو جیمہ معرفت میں بیحدہ بنت عبد اللہ الکبریٰ سے روایت لائے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں وفد کی شکل میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے مردوں سے بیعت لی اور ان سے مصافحہ کیا اور عورتوں سے بھی بیعت لی مگر ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اگر مصافحہ کبھی کیا بھی تو کپڑے کی آڑ میں چنانچہ طبرانی حضرت معقل بن یسارؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ ﷺ نے بیعت رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا کپڑے کی آڑ میں گویا ہاتھ کو ہاتھ سے نہ چھوا۔ اللہ اکبر یہ عنفت و پاکدامنی۔ شرم و حیا کی کس قدر بلند مثال ہے اور امت کے لئے کیا درس و درس ہے۔ مگر انسو کر اور صد انسوس کہ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ سنا ہے

کہ بعض لوگ تقدس کے جامہ میں نمودار ہو کر اور اپنی پیشوا و مقتدا ہو کر مردوں اور عورتوں کے ساتھ
کیساں برتاؤ رکھتے ہیں اور عورتوں سے تخلیجے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک آں حضرت ﷺ
کا یہ عمل اور ہماری یہ رفتار آں جناب ﷺ کی یہ احتیاط اور ہماری یہ بے باکی حقیقت میں ایسا
عمل اسلام کی عزت و ناموس کو تباہ کرتا ہے اور اسلام کے نام پر ہٹ لگاتا ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن ہریدۃ عن ابنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم من لم یقبل عذر مسلم یعتذر الیہ فوزرہ کوزر صاحب مکس
فقبل یا رسول اللہ وما صاحب مکس قال عشار۔

حضرت ہریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے نہ قبول کیا عذر کسی
مسلمان کا جو اس کے سامنے عذر پیش کر رہا ہے تو اس کا گناہ صاحب مکس کے گناہ کے برابر
ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب مکس کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا عشار
(یعنی عشر لینے میں ظلم و تشدد اور بیجا زیادتی برتنے والا)۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی مسلمان اپنی کوتاہی کا
عذر پیش کرے تو اس عذر کو مان لیتا چاہیے اس کو رد کرنا اور عذر خواہ کو جھٹانا اللہ کے نزدیک سخت گناہ
ہے یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ظالم سخت گیر عشر کے محصل کے برابر ٹھہرایا گیا۔ جو اپنی جگہ بہت بڑا
قصور دار اور مجرم ہے کہ حکومت کی آڈ میں غریب رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ان سے رشوتیں
لیتا ہے اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتا ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اعتذر الیہ اخوہ المسلم فلم یقبل عذرہ فوزرہ کوزر صاحب مکس
یعنی عشارا۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس مسلمان کے سامنے اس کے
مسلمان بھائی نے کسی اذیت دو قول و فعل کی بنا پر عذر پیش کیا مگر اس نے اس کا عذر نہ مانا
تو اس کا گناہ صاحب مکس یعنی عشر کے گناہ کے برابر ہے۔

ف: یہ حدیث و شتر حدیث کی تائید کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا

اتنی احد کم بطیب قلبہ منہ .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب دی جائے تم کو خوشبو تو اس کو ضرور لے لو۔

ف: یعنی خوشبو کو رد کرنا اچھا نہیں۔ ترمذی اپنی جامع اور شاکل میں شامہ بن عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ حضرت انسؓ خوشبو کو رد نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ نبی ﷺ بھی خوشبو کو نہیں پھیرا کرتے تھے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر فی النجوم .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ صبح فرمایا رسول اللہ ﷺ نے علم نجوم میں نظر کرنے سے۔
ف: یعنی علم نجوم میں زیادہ غور و خوض اور اس کی باریکیوں میں الجھنا شرعاً مذموم ہے۔ دہلی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت لائے ہیں کہ علم نجوم کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ سورج کی تکیہ کو دیکھنے والا کہ اس کو جس قدر دیکھے اسی قدر نظر کمزور ہوتی ہے دارقطنی ابن عمرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ سیکھو علم نجوم کو جہاں تک تم کو فتنگی و تری کی اندھیریوں میں اس سے ہدایت مل سکے۔ پھر اس سے باز رہو۔ یعنی ایک حد تک دنیوی کاروبار میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں بالکل کھوجانا روا نہیں مسلم اور ابوداؤد میں ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جادو سیکھا۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسجل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یدخل الحمام الا بمیزر ولم یستر عورتہ من الناس کان فی لعنة اللہ والملائکۃ والخلق اجمعین .

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں جائز ہے اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لانے والے کے لئے کہ حمام میں داخل ہو بغیر تہ بند کے اور جس نے اپنے ستر ناف سے گھٹنے تک کے حصہ کو نہ چھپایا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوقات کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے۔

ف: یعنی اپنا ستر لوگوں کو بے باکی سے دکھانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے تو پھر فرشتوں کی اور اللہ کی ساری مخلوق کی پھٹکار کیوں نہ ہو۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ؓ قال کان احب الاسماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن.

حضرت ابن عمر ؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن تھے۔

ف: یہ ہر دو نام آں جناب ﷺ کو اس لئے محبوب و پسند تھے کہ ان ناموں کے ہر دو جزء اچھے اور پسندیدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ بندہ کے لئے عہدیت نہایت موزوں ہے اور اللہ کی ذات کا نام تو ہے ہی بابرکت و باحرمت پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ بندہ کی نسبت اپنے خالق و معبود کی طرف ہو۔ اسی طرح عبد الرحمن میں عبد کی نسبت رحمن کی طرف ہوئی اور چونکہ رحم و کرم کی نسبت اللہ کو بہت محبوب ہے اس لئے یہ ترکیب بھی باعظمت ہے۔ اسی وجہ سے اس سے ملتے جلتے نام سب شرعاً پسندیدہ ہیں مثلاً عبد الرحیم، عبد القادر وغیرہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کے نام بے سوچے سمجھے لائے سیدھے رکھ دیتے ہیں بعض تو مکمل ہی ہوتے ہیں اور بعض غلط معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ آں حضرت ﷺ ناموں کی اچھائی برائی کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ برے نام سننے تو ان کو بدل ڈالتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک بچی کا نام عاصیہ سنا گویا گنہگار و نافرمان تو آپ ﷺ نے اس کا نام جمیلہ سے بدل دیا۔ اسی طرح سوطا نام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دو ہے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں۔ آپ ﷺ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مرہ (یعنی کڑوا) آپ ﷺ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دو ہے گا ایک دوسرا آدمی اٹھا اور کہا میں آپ ﷺ نے اس سے بھی دریافت فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا حرب (یعنی لڑائی) آپ ﷺ نے اس سے بھی فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا اس کا دودھ کون دو ہے گا۔ ایک تیسرا آدمی اٹھا اور کہا میں۔ آپ ﷺ نے اس سے بھی پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا عیش گویا عیش سے ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ اچھا تو دودھ۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يلبى والا لم لا يبنى.

حضرت ابن عمر ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نیکی و بھلائی ضائع نہیں

جاتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔

ف: آں حضرت ﷺ کو منشاء کلام یہ ہے کہ نیکی و بھلائی اچھائی اور خوبی دنیا و آخرت میں اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی اور کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بلکہ اچھے خوشگوار و خوش کن نتائج پیدا کرتی ہے اور مستقبل کو خوشتر بناتی ہے۔ اسی طرح بدی و برائی دنیا و آخرت میں وبال و مصیبت عذاب و تباہی کا سبب بنتی ہے برے نتائج سامنے لاتے ہے اور گنہگار کو برائی کی سزا و پاداش دے بغیر نہیں چھوڑتی۔

ابو حنیفہ عن سماک عن جابر بن سمرة قال اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حيث انتهى المجلس۔

حضرت جابر بن سمرةؓ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو مجلس کے کناروں پر بیٹھ جاتے۔

ف: شامک ترمذی میں مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ جب کسی قوم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف فرما ہوتے اور اسی مجلس کا حکم بھی دیتے طبرانی بیہقی حضرت شبہ بن عثمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں شرکت کرے اور اس کو کوئی جگہ خالی ملے تو وہ وہاں بیٹھ جائے ورنہ پھر جہاں بھی جگہ پائے بیٹھے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

ف: حاکم علی قاریؒ اس کی وجہ بیان کرنے میں یوں رقمطراز ہیں کہ ظاہر ہے جس نے بندہ کا تحوز سا احسان نہ مانا اور اس کا شکر یہ ادا نہ کیا وہ کس طرح اللہ کے زبردست احسانات کا شکر ادا کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات ہیں اس لئے جس نے بندوں کے احسانات کا شکر یہ ادا نہیں کیا اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك و الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حج و عظم سے کیونکہ روز قیامت عظم ثلاث (اندھیریوں) کی شکل میں ہوگا۔

ف: یعنی جو دنیا میں عظم و تعدی کرے گا اور کسی پر مظالم ڈھائے گا۔ اس کو آخرت میں طرح طرح کی اندھیریوں میں رکھ کر جلائے عذاب کیا جائے گا۔ اور یوں اس سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابی بردۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قوما من الانصار فی دینارہم فلنہمو الہ شاة وصنمو الہ منها طعاما فاعخذ من اللحم شینا فلاکہ فمضہ ساعة لا یسقیہ فقال ما شان هذا اللحم . فقالو اشلة لفلان ذبحناہا حتی یجیء فبرضیہ من ثمنہا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموہا الاسراء .

وفی رواية عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان رجلا من اصحاب محمد صنع طعاما فدعاہ فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معہ فلما وضع الطعام تناول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضعہ من ذلک اللحم فلا کھا فی فیہ طویلا فجعل لا یستطیع ان یاکلہا فالقاء من فیہ فمسک عن الطعام فقال اخبرنی عن لحکمک هذا من ابن ہو قال یا رسول اللہ شاة کانت لصاحب لنا فلم یکن عندنا فشریہا منه وعجلنا بہا وذبحنا ہا و وضعنا ہالک حتی یجیء فنعطی ثمنہا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برفع هذا الطعام وامر ان یطعمہ الاسراء قال عبد الواحد قلت لابی حنیفہ من ابن اخذت هذا الرجل یحصل فی مال الرجل بغير اذنه یتصدق بالربح قال اخذتہ من حدیث عاصم .

حضرت ابو بردہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انصار کی کسی جماعت سے ان کے گھروں میں ملاقات کی۔ انہوں نے آپ ﷺ کی ضیافت میں ایک بکری ذبح کی اور اس سے کھانا پکایا تو آپ ﷺ نے (کھانا تناول فرماتے وقت) گوشت کی بوٹی منہ میں لے کر توڑی۔ اور تھوڑی دیر چپائی گھر (کھانا چاہا تو) نگل نہ سکے اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ

گوشت کس طرح کا ہے (کیسے حاصل کیا گیا ہے) لوگوں نے کہا یہ فحش کی بکری تھی۔ (اس کی اجازت کے بغیر) ہم نے اس کو ذبح کیا (اس امید پر) کہ وہ آجائے تو اس کی قیمت اس کو دے کر اس کو راضی کر لیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلاؤ۔

اور ایک روایت میں کلیب سے یوں مروی ہے کہ اصحاب محمد سے ایک شخص نے کھانا پکایا اور آپ ﷺ کو بلایا۔ آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ ہم بھی جب کھانا رکھا گیا تو نبی ﷺ نے اس گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور اس کو دیر تک چبایا لیکن اس کو گل نہ سکے تو آپ ﷺ نے اس کو منہ سے نکال کر پیچک دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر فرمایا مجھ کو اس گوشت کے بارہ میں خبر دو کہ یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے صاحب خانہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے ایک ساتھی کی بکری تھی وہ تو تھا نہیں کہ اس سے خرید لیتے لہذا ہم نے جلدی کی اور بکری کو ذبح کر ڈالا۔ اور اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا مصلیٰ اس امید پر کہ اگر آئے گا تو اس کو اس بکری کی قیمت ادا کر دیں گے اس پر نبی ﷺ نے اس کھانے کے اٹھا لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو قیدیوں کو کھلاؤ۔ عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے تو وہ اس کے نفع کو صدقہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عام کی حدیث سے۔

ف: اس حدیث سے اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے کہ ایک شخص جب دوسرے شخص کی بکری کو بلا اجازت ذبح کرے تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس پر اس کا صدقہ واجب ہوگا اور تا وقتیکہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کر دے۔ اس بکری سے نفع آمد دہی کا حق نہیں رکھتا اور یہ کہ ایسی صورت میں بکری اپنے مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے اگر اس کی ملک سے نہ نکلتی تو آنحضرت ﷺ اس کو صدقہ کرنے کا حکم نہ دیتے بلکہ مالک کو واپس کرا دیتے یا اس کو اس کے ہاتھ فروخت کرا دیتے اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھنے کا حکم دیتے کیونکہ امام کو ضرورت کے وقت کسی انسان کی چیز کے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن ہریرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم الدال على الخير كفاعله .

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بھلے کام کا پتہ دینے والا (ثواب میں) اس کے کرنے والے کے برابر ہے۔

ق: اور دارقطنی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت ہے کہ کسل معروف صدقہ والدال علی الخير کفاعله واللہ یحب اعادة اللہفان کہ ہر بھلائی صدقہ ہے اور بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔

ابو حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخير کفاعله .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کے برابر ہے۔

ق: یہ سابق حدیث کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل فاستحمله فقال ما عندی ما احملک علیہ ولكن سادک علی من یحملک انطلق الی مقبرۃ بنی فلان فان فیہا شابا من الانصار یترا امی مع اصحاب لہ ومعہ بعیر لہ فاستحمله فانه سیحملک فانطلق الرجل فاذا بہ یترا امی مع اصحاب لہ فقض علیہ الرجل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستحلفہ با اللہ لقد قال هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحلف لہ مرتین اولئک اثم حملة فمر بہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاخبرہ بالخبر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فان الدال علی الخير کفاعله .

وفی رواۃ ان رجلا جاء فاستحمله فقال واللہ ما عندی من شیء اسمک علیہ ولكن انطلق فی مقبرۃ بنی فلان فانک ستجد ثمة شابا من الانصار یترا امی مع اصحاب لہ فاستحمله فانه سیحملک فانطلق الرجل

حتیٰ اسی المقبرۃ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقص علیہ القصة فاستحلفہ فقال اللہ الذی لا الہ الا هو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیک فاعطاه بعبثہ لہ فانطلق بہ الرجل فاتنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فان الدال علی الخیر کفاهلہ .

حضرت بریدہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر آپ ﷺ سے سواری طلب کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں کہ میں تجھ کو وہاں البتہ میں تجھ کو وہ شخص بتلاتا ہوں جو تجھ کو سواری دے گا۔ بنی فلاں کے قبرستان میں جا اس میں ایک انصاری جوان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ ہے لہذا تو اس سے مانگ وہ تجھ کو دے دے گا چنانچہ وہ شخص چل دیا۔ اور (وہاں پہنچ کر) کیا دیکھتا ہے کہ وہ بنی جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی میں مصروف ہے۔ اس شخص نے اس جوان انصاری سے نبی ﷺ کا قول بیان کیا۔ انصاری نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ کیا واقعی نبی ﷺ نے ایسا کہا ہے۔ اس نے دو تین مرتبہ قسم کھائی تو انصاری نے اس کو اونٹ دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر سنائی نبی ﷺ نے فرمایا جا چلا جا بھلائی کی طرف راہ نہائی کرنے والے کے لئے بھی بھلائی کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے پاس آکر سواری مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بخدا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تجھ کو اس پر سوار کروں۔ لیکن تو بنی فلاں کے قبرستان میں جا وہاں پائے گا ایک انصاری جوان جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کرتا ہوگا تو تو اس سے سواری مانگ وہ تجھ کو سواری دے گا تو وہ آدمی چل دیا اور اس قبرستان میں پہنچا جس کا پیہ رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ اور اس انصاری سے واقعہ بیان کیا۔ انصاری نے اس شخص سے قسم لی۔ اس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے اس پر انصاری نے اس کو اونٹ دیا اور وہ اس کو لے کر چل دیا اور نبی ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے اس سے کہا جا چلا جا

البتہ بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

ف یعنی آنحضرت ﷺ نے اپنی ذات القدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ آپ نے اس کا رخیر کی طرف راہنمائی کی اور اس سائل کو ایسے شخص کا پتہ دیا جہاں سے اس کی مطلب برابری ہو سکے۔ لہذا آپ کو بھی اسی اجر و ثواب کا استحقاق ہوا جس کا نصاریٰ حق دار تھا۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر .

حضرت بریدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہتر جہاد ظالم بادشاہ سے سامنے حق بات کہنا ہے۔

ف: اس کو افضل جہاد اس بناء پر کہا گیا کہ معروف جہاد میں پھر بھی مسلمان اپنی ایک اجتماعی و فوجی طاقت رکھتے ہیں اور ایک شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں اور فتیابی و شکست کے ہر دورخ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ بادشاہ ظالم و جاہل کے با مقابل حق گو نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے محض ہلاکت و موت کا نقشہ اس کے سامنے ہوتا ہے مگر یہ غریب صرف اپنی دینی حیثیت و غیرت مذہبی کی بناء پر اپنی جان پر کھیتا ہے اور حق کے کہنے کی جرات و جسارت کرتا ہے۔ لہذا یہ جہاد افضل ہوا۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن عبد الملك عن حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استشارك فاشره بالوشد فان لم تفعل فقد خبته .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو تجھ سے مشورہ لے اس کو نیک مشورہ دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اہل بیت تو نے خیانت کی اس کے حق میں۔

ف: یہ حقیقت ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ گویا امانت دار تصور کیا جاتا ہے اور اس پر پورا پورا بھروسہ و اعتماد ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بے اعتمادی کا ثبوت دے اور صحیح نیک اور مفید مشورہ دینے میں نکل کرے یا غلط راہنمائی کرے تو یہ خائن اور بددیانت ہے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ خائن ہے۔

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول مثل المؤمنین فی تواضعهم وتواضعهم
کمثل جسد واحد اذا اشتكى الرأس تداعى له سائرہ بالسهر والحمى۔
حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مؤمنین کی
مثال آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے پر دل دکھانے میں ایک بدن کی سی ہے کہ مثلاً
جب سر دکھتا ہے تو سارا بدن جاگنے میں اور بخار میں اس کا ساتھ نہاتا ہے۔

ف: واقعی صادق الایمان مؤمنین آپس میں ایسی ہی محبت و الفت رکھتے ہیں۔ اور ایک
دوسرے کے ساتھ بھردری و دل موزی برتتے ہیں کہ ایک دکھا ہوتا ہے تو سب بے چین اور بے کل
ہو جاتے ہیں اور اگر ایک خوش ہوتا ہے تو سب ہی خوشی و مسرت کے شادیاں بجاتے ہیں۔

حماد عن ابیہ عن عبد الرحمن بن حزم عن انسؓ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مازال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ
وما زال جبرئیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان عیار امتی لا ینامون
الا قلیلاً۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حضرت جبریلؑ مجھ کو بے درپے
پڑوسی کے حق میں (خوش اخلاقی و خوش معاملگی کی) وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو
گمان ہونے لگا کہ ورثہ میں سے اس کو حصہ دلائیں گے اور حضرت جبریلؑ مجھ کو مسلسل
شب بیداری (تہجد گزاری) کے لئے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو خیال پیدا ہوا
کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ بہت کم سوئیں گے۔

ف: اس حدیث سے دو چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے ایک پڑوسی کا حق کہ حضرت
جبریلؑ نے اس کے حقوق کی رعایت اور اس کے ساتھ حسن اخلاق اور خوش معاملگی اور حسن برتاؤ
پر پے درپے اس قدر زور دیا کہ آں حضرت ﷺ کو شک پیدا ہوا کہ شاید پڑوسی کو ورثہ میں سے
اور اعزہ و اقارب کی طرح حصہ ملنے لگے گا۔ طبرانی معاذ بن حیدہ اور حضرت معاذؓ سے مرفوع
حدیث لائے ہیں جو پڑوسی کے حقوق کو با تفصیل بڑے پر اثر الفاظ سے معرض بیان میں لاتی ہے
کہ آں جناب ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر مرے تو اس کے
جنازہ میں شرکت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہو تو اس کو قرض دو اگر بد حال ہو تو اس کی ستر پوشی کرو

۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارک باد دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو غم کا اظہار کرو اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ اٹھا کہ اس کی ہوا رک جائے حضرت معاذ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اگر تم میوہ خرید کر نہ آؤ تو اس کو ہدیہ بھیجو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو اس سے پوشیدہ رکھو۔ اور نہ نکلے تمہارا لڑکا اس کو لے کر کہہ پڑوی گا لڑکا اس کو دیکھ کر لپچائے۔ دوسری چیز شب بیداری ہے اور تہجد گزاری کہ اللہ تعالیٰ کو بعد فرض کے یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ قرآن کریم اس کی تعریف سے پر ہے۔ رات کی خاموش گھڑیوں میں جب کہ ساری دنیا مٹی مٹی کے حُرے لوٹ رہی ہو۔ یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہدف ہے احادیث نبویہ علیہ التیہ میں بھی اس کی تعریف و توصیف جگہ جگہ آئی ہے۔

ابو حنیفہ عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اغالة اللهبان.

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ معطر و پریشان کی فریادری کو محبوب رکھتا ہے۔

ف: یعنی جو شخص کسی دھمی غزدہ کے ساتھ غم خواری کرے اور اس کی دست گیری کر کے مصیبت سے اس کو خلاص دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مصیبت زدہ کا حامی و مددگار ہے۔

(۲۲۱) باب النهی عن سب الدهر

ابو حنیفہ عن عبد العزيز عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر.

باب زمانہ کو برا کہنا

حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے زمانہ کو برا نہ کہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہی ہے۔

ف: یہ اس بری عادت کی مذمت ہے جس کے بعض تابعی لوگ اور عام طور پر شعراء عادی ہوتے ہیں کہ دنیا کی تمغیوں پر زمانہ کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں اور حقیقت میں یہ ناشائستہ عمل عقل سے کوسوں دور ہے۔ کیونکہ اگر زمانہ دنیا کے واقعات و حادثات پر سر مو بھی اثر انداز ہوتا تو

اس کو برا کہنے سے کچھ معنی ہوتے حالانکہ واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا کے انقباضات میں زمانہ بالکل بجا اثر ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے جس کو وقتِ خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے نہ انسان کا کیا یا را کہ اس کے عیبدوں کا سراغ لگا سکتے بندہ کو کیا تاب کہ اس کی حکمتوں تک رسائی پیدا کر سکے۔ اس لئے زمانہ کو برا بھلا کہنا عقل کے سراسر خلاف ہے اور مذہب سے بھی ممنوع۔

ابو حنیفہ و لدت سنة ثمانين وقدم عبد الله بن انيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة اربع وتسعين ورايته وسمعت منه وانا ابن اربع عشرة سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك النبي يعني ويصم

حضرت امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور حضرت عبد اللہ بن انیس رسول اللہ ﷺ کے صحابی کو ۹۴ھ میں تشریف لائے میں نے ان کو دیکھا اور چودہ برس کی عمر میں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چیز کی محبت تجھ کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔

ف: یہ ایک قابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دل جان سے پسند کرتا ہے تو نہ کان اس کے میوؤں کو سننا گوارا کرتے ہیں۔ نہ آنکھیں اس کے معائب کو دیکھنا روا رکھتی ہیں لہذا اس حضرت علیہ السلام نے واقعہ کی نہایت صحیح ترجمانی فرمائی کہ جب تو کسی چیز کو پسند کرے تو تو بہرا بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی۔

(۲۲۲) باب النهی عن الشماتة

ابو حنیفہ قال سمعت واٹلہ بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شماتة لاخيك فبعلانيه الله وبتليک الله .

باب۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا

حضرت داہد بن اسقع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی و مسرت ظاہر نہ کر (درند) خدا تعالیٰ اس کو اس سے چھٹکارا دیگا اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دیگا۔

ف: واقعی یہ انسانیت و شرافت عقل و سمجھ کی سے بھی گری ہوئی بات ہے اور مذہب کے تحت خلاف کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ و مصیبت پر ہنسے اور خوشی اور مسرت ظاہر کرے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلاف مردتِ عمل کی پاداش میں دکھی کو دکھ سے رہائی بخشنے اور ہنسے والے کو اس میں جتنا کرے۔

(۲۲۳) کتاب الرقاق

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النسي صلی اللہ علیہ وسلم قال انفي الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا اسقمت مقم بها سائر الجسد الا وهي القلب .

باب رقت قلب کا بیان

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس پر وہ اصلاح پذیر ہو تو اس کی وجہ سے سارا بدن اصلاح پذیر ہوتا ہے اور جب وہ بیمار ہو تو اس کے سبب سارا بدن بیمار ہوتا ہے اور خبردار رہو وہ (گوشت کا ٹکڑا) دل ہے۔

ف: واقعی انسان کے جسم میں دل ایک ایسی چیز ہے کہ سارے بدن پر اس کی فرماں روائی چلتی ہے۔ سارے جسمانی اعمال و افعال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ اعمال کی اچھائی و برائی نیت و عقائد پر ہی مدار ہے اور نیتوں کا مخزن و منبع دل ہی ہے۔ اس لئے سارے جسم میں یہی سب کچھ ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہے اور اگر یہ بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قال ماشعنا ثلثة ايام و لیا لیاھا من خبز متا بعا حتی فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما زالت الدنيا علينا كدرة عسرة حتى فارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا صبا . وفي رواية صبا الدنيا علينا صبا وفي رواية ماشع الم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلثة ايام متوالية من خبز البر .

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی تین دن تین رات برابر روٹی پیٹ کر نہیں کھائی یہاں تک کہ حضرت محمد ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور تنگ حالی اور تنگ دہی ہم پر

چھائی رہی یہاں تک کہ حضرت محمد ﷺ نے دنیا سے مفارقت فرمائی پھر جب حضرت محمد ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا ہم پر ٹوٹ کر گری اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دنیا ہم پر برس پڑی اور ایک روایت میں اس طرح ہے آل محمد ﷺ کا پیٹ گیہوں کی روٹی سے برابر تین دن کبھی نہیں بھرا۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کی عمرت کی زندگی کی پروردگار کی ہے کہ کاش نہ نبوت میں بسنے والوں کو تین دن مسلسل پیٹ بھر کر روٹی میسر نہ ہوتی تھی۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ کئی راتیں بے درپے ایسی گزرتیں کہ رسالت مآب کے گھر والے رات کو بھوکے پیٹ رہتے۔ یہ زندگی چوں کہ آں حضرت ﷺ کو پسند تھی اس لئے حیات طیبہ اسی طرح گزر گئی بعد وفات اہل خانہ پر دنیا سست پڑی جیسا کہ خود حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد دنیا ہم پر برسے گی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان عمر بن الخطاب دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شکاة شکاھا فاذا هو مضطجع علی عباءة قطنیة ومرفقة من صوف حشوھا اذ خر فقال بابی انت وامی یا رسول اللہ کسری وقیصر علی الدیاج فقال یا عمر اما ترضی ان تكون لہم الدنیا ولکم الاخرة ثم ان عمر مسہ فاذا هو فی شدة الحمی فقال تحم ہکذا وانت رسول اللہ فقال ان اشد هذه الامة بلاء نبیھا ثم الخیر ثم الخیر وکذلک كانت الانبیاء قبلکم والامم .

حضرت: "سود" سے روایت ہے کہ عمرؓ بن الخطاب نبی ﷺ کے پاس آئے جب کہ آپ ﷺ کو بیماری کی تکلیف تھی تو آپ ﷺ کو ایک قطنی کھردری چادر پر لیٹ ہوا پایا اور ان کا نگیر لگائے ہوئے جس کا بھرت اذخر گھاس کا تھا۔ حضرت عمرؓ بولے آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ ﷺ کسری اور قیصر تو دیاج پر (اور ام کرتے ہیں) اور آپ کی یہ حالت ہے) اس پر آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان (کافروں) کے لئے دنیا ہو۔ اور تمہارے لئے آخرت پھر حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کو چھوٹو آپ ﷺ کو سخت بخاری تھا تو بولے آپ کو ایسا سخت بخار حالانکہ

آپ اللہ کے رسول مقررے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس امت میں سخت جتلانے بلا اس کے نبی ہیں پھر ان سے کترینک پھر ان سے کترینک اور یہی حال تم سے پہلے انبیاء اور امتوں کا تھا۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ دنیا میں مومن کی جانچ اور اس کی آزمائش اس کی ایمانی طاقت و قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ قوی الایمان سخت تر آزمائشوں میں کسا جاتا ہے اور اس سے اس کے گناہ و قصور معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ شدائد کی گھاٹیوں میں سے گزر کر وہ گناہوں کی گندگی و آلودگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور نکھر کر کندن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث کے چند الفاظ ہیں ﴿فمصابر ح البلاء بالعبد حتی ینتہکہ بمعشی علی الارض وما علیہ خطیئة﴾ کہ بندہ پر برابر مصیبت مسلط رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلنا پھرتا ہے اور گناہ سے بالکل سبکدوش ہوتا ہے۔

(۲۲۴) باب کتاب الجنایات

ابو حنیفة عن عطاء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عفا عن دم لم یکن له ثواب الا الجنة .

باب۔ جنایات کے احکام

حضرت امین عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے خون معاف کیا اس کی جزا جنت ہی ہے۔

ف: یہ حدیث درحقیقت اس آیت کریمہ کی ترجمانی ہے ﴿وجزاء سبئة سبئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرة علی اللہ﴾ کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہے پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔

ابو حنیفة عن الزہیری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذیة الیہودی والنصرانی مثل ذیة المسلم .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کا خون یہاں مثل خون یہاں مسلمان کے ہے۔

ف: یہ حدیث دینت کے مسئلہ اختلافی کو بیان کرتی ہے۔ اس بارہ میں امر کا اختلاف ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت مسلم کی دیت سے آدمی ہے۔ یعنی چھ ہزار درم کیونکہ ان کے نزدیک پوری دیت بارہ ہزار درم کی ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت ایک تہائی یعنی چار ہزار درم ہے۔ اور حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت اور مسلم آزاد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ ہر سہ کی ایک ہی دیت ہے یعنی دس ہزار درم۔ کیونکہ ان کی رائے میں پوری دیت اسی قدر ہے یہ تو لوہیت اختلاف ہے۔ اب ادلہ و حجج کے میدان میں حضرت امام مالکؒ کے مذہب پر سنن اربعہ کی اس حدیث سے دلیل لائی جاتی ہے جو بطریق عمرو بن شعیب نقل ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: **دِیۃُ الْمَعَاحِدِ نِصْفُ دِیۃِ الْحَرِّ** کہ معاہد کی دیت آزاد کی دیت سے نصف ہے ترمذی کے الفاظ یہ ہیں **عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ** کہ کافر کی دیت مسلم کی دیت سے آدمی ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے مذہب پر یا تو اس حدیث سے حجت لائی جاتی ہے جو وہ خود اپنی مسند میں حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دیا یہودی و نصرانی کی دیت میں چار ہزار درم کا اور یحییٰ کی دیت میں آٹھ سو درم کا۔ یا اس حدیث مرفوعہ جو مصنف عبد الرزاقؒ میں عمرو بن شعیب کے طریق سے بایں الفظ مروی ہے **وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتْلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ** کہ آں حضرت ﷺ نے ہر اس مسلمان پر جو کسی اہل کتاب کے آدمی کو مار ڈالے چار ہزار درم واجب فرمائے۔ حضرت امام اعظمؒ کے مذہب کی زبردست حجت اور قوی دلیل یہ حدیث ذیل ہی ہے کہ جس کی سند میں کوئی کلام ہے اس کے معنی میں کوئی اخفا کہ اہل کتاب کی دیت اور مسلم کی دیت میں کوئی فرق نہیں حدیث مرفوعہ ہے اور سلسلہ سند بے غبار۔ حضرت امامؒ کے بارہ ہیں کس کو کلام کرنے کی تاب۔ حضرت زہریؒ میں کس کو مجال گفتگو۔ حضرت سعید بن مسیبؒ میں کس کو طاقت مقال اور حضرت ابو ہریرہؓ تو اپنی جگہ سب کچھ ہیں ہی جب یہ اصح الاسناد حدیث موجود ہے تو امام صاحبؒ کے مذہب کی بناء دراصل اسی پر قرار پائی۔ مزید برآں ابو داؤد و مراسل میں سعید بن مسیبؒ سے روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **دِیۃُ کُلِّ ذی عَہْدٍ فِی عَہْدِہٖ اَلْفٌ دِیۡنَارٌ** کہ ہر صاحب عہد کی دیت اس کے عہد کے دوران میں ایک ہزار دینار ہیں۔ پھر بعینہ اسی کو حضرت شافعیؒ انہیں سعیدؒ سے موقوف لائے ہیں اور ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے **وَإِنْ السَّبْی**

صلی اللہ علیہ وسلم وادی العاصم بین ہدیۃ المسلمین وکان لہما عہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ نبی ﷺ نے عامرین کی دیت دی مسلمین کی سی دیت اور ان کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد تھا۔ اور روایات سے بطریق صحیح اس کا ثبوت ہے کہ اس حضرت ﷺ کے دور مبارک میں اور خلفاء اربعہ کے زمانہ خلافت میں اسی پر عملدرآمد تھا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں یہ عمل لگا کر آدمی دیت منقول کے ورثہ کو دی جاتی اور آدمی بیت المال میں داخل کر دی جاتی۔ چنانچہ بیرواد اذ اپنی مراسیل میں یہی الرای کے طریق سے یوں روایت لائے ہیں کہ کان عقیل اللیبی مثل عقیل المسلمین فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزمن ابی بکرؓ وزمن عمرؓ وزمن عثمانؓ حتی کان صلور من خلفاء معاویۃ الخدیث کہ کوفی کی دیت مسلم کی دیت جیسی تھی۔ اس حضرت ﷺ ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ کے مبارک عہدوں میں یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کی ابتدائی حکومت کا زمانہ آیا۔ عبدالرزاق بھی زہری سے یہی روایت لائے ہیں۔ امام محمدؒ کتاب الاثار میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ عمرؓ یہی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ سے اس طرح روایت دارو ہے کہ النما یسللوا الحزبۃ لیکون دعاتہم کد مائنا واموالہم کا موالنا کہ انہوں نے جزیہ اس لئے صرف کیا کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہوں اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح یہ حدیث تو گویا سارے جھڑے کی جڑ کاٹ دیجی ہے اور اس کا کھلا ثبوت ہم پہنچاتی ہے کہ ذمیوں کی دیت اور مسلموں کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا اس حضرت ﷺ اور خلفائے کرامؓ کے عمل سے اور صحیح السند احادیث مرفوعہ مراسیل و موقوفہ کی رو سے مذہب حنفی کی صداقت کا پلہ جھلکے ہے کیونکہ ہر دوائی کی احادیث شہرت و محبت و کثرت طرق میں یہ درج نہیں رکھتیں۔ اگر مخالفین مراسیل میں ارسال کا عیب و تقم نکالیں اور موقوفہ میں موقوف ہونے کا تو واضح رہے کہ مراسیل احناف مالکیہ جمہور علماء کے نزدیک قابل حجت ہیں اور سعید بن مسیب کی مراسیل تو بالاتفاق مقبول ہیں اور وہ حدیث موقوفہ جس میں قیاس کو مجاہد نہ ہو مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور قیاس کو اس میں اس لئے دخل نہیں کہ ہر دو میں مماثلت ظاہر نہیں کہ قیاس کیا جاسکے۔ مگر قیاس بھی مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ تعارض اولیٰ کے وقت احتیاط کا لحاظ زیادہ قرین عقل و روایت ہے اور احتیاط مذہب حنفی میں ہے۔ نہ دوسرے مذاہب میں۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد من الجراح حتى يبرأ .

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہ قصاص لیا جائے نہ زخم کا جب تک کہ زخم اچھا نہ ہو جائے۔

ف: یعنی جب ایک شخص کسی کے زخم لگائے تو تا وقتیکہ زخم خوردہ کا زخم اچھا نہ ہو زخم رساں سے قصاص نہ لیا جائے اس میں بھی امام ابو حنیفہؒ "واحد اور امام شافعیؒ کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی یہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک زخم لگانے کے بعد ہی زخم رساں سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ جب سبب قیاس پایا گیا تو اب تاخیر کیوں کی جائے اور وہ اس کو جان کے قصاص پر قیاس کرتے ہیں کہ اس میں ایسا ہی حکم ہے اور ہر ائمہ مذکورین اس خیال کے حامی ہیں کہ زخم کی صورت میں فوراً قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ زخم کے اچھا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ ان ائمہ کا خیال وجہ معقول پہنچی ہے۔ جو بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل سلیم کہ وہ کہتے ہیں کہ زخموں کے حالات شدید و خفیف ہونے میں نتائج سے نکلا کرتے ہیں نہ موجودہ کیفیت سے کیا معلوم جو زخم اس وقت ہلکا اور معمولی نظر آتا ہے وہ آگے چل کر زخم خوردہ کی جان ہی لے لے تو پھر تو گویا زخم رساں اس کے قتل کا باعث ہوا۔ اور ممکن ہے کہ زخم زخم کی حد تک رہ کر اچھا ہو جائے۔ یہ درایتی پہلو ہے اور اس کی روایت بھی پر زور تائید کرتی ہے کہ دارقطنیؒ اور بیہقیؒ حضرت جابرؓ سے حدیث یابیں مضمون روایت کرتے ہیں کہ زخموں کا اندازہ لگایا جائے پھر ایک سال تک تاخیر کی جائے پھر جیسا کہ پتہ چلے اس کے موافق فیصلہ دیا جائے دارقطنیؒ کے سلسلہ روایت میں یزید بن عمارؒ ہے یہ اس کی متروک کہہ کر حدیث کو مجروح کر جاتے ہیں اور بیہقیؒ کے سلسلہ سند میں ابن ابیہرہؒ ہے وہ اس کو نشانہ جرح ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ ابن ابیہرہ صدوق ہے۔ خیر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے ثبوت کے لئے امام صاحبؒ کی حدیث ذیل شمس کے واسطے سے کچھ کم نہیں بلکہ کافی دوائی ہے ہمیں دوسری احادیث کی تلاش کی ضرورت بھی کیا فائدہ امانا پڑتا ہے کہ امام صاحبؒ کا ہی مذہب حق ہے۔

(۲۲۵) کتاب الاحکام

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر الا مائة اعانة وهي يوم القيامة عزى وندامة الا من

اخذها من حقها وادى الذى عليه وانى ذلك .

وہی روایت عن ابی حنیفۃ عن ابی عسالم عن الحسن عن ابی ذرؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الامارة امانة رھی یوم القیعة حزی وندامة الا من اخذها من حقها وادى الذى علیه وانى ذلك یا اباذرؓ .

باب۔ فیعلے اور احکام

حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اے ابوذر امارت (حکومت) ایک امانت ہے اور وہ قیامت کے دن رسوائی ہے اور شرمندگی۔ مگر (اس شخص کے لئے رسوائی و شرمندگی نہیں) جس نے امارت و حکومت کا حق ادا کیا۔ اور جو ذمہ داری اس پر تھی اس سے سبکدوشی حاصل کی۔ اور یہ (ادائیگی حقوق حکومت اور پوری ذمہ داری سے سبکدوشی) ہوتا ہی کہاں ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت ابوذرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ امارت قیامت کے دن ذلت ہے اور شرمساری مگر جس نے کہ اس کا حق ادا کیا اور جو ذمہ داری اس پر تھی اس کو ادا کیا (پھر فرمایا) اے ابوذر ایسا ہوتا ہی کہاں ہے۔

ف: طبرانی اور بزار سند صحیح سے حضرت عوف بن مالک سے بایں الفاظ روایت لائے ہیں ﴿اولھما ملامۃ و ثانیہا ندامۃ و ثالثھا عذاب یوم القیامۃ الامن عدل﴾ کہ امارت کا پہلا حصہ طاعت ہے دوسرا شرمندگی ہے اور تیسرا قیامت کا عذاب ہے۔ مگر وہ شخص جو عدل و انصاف سے کام لے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث بایں الفاظ ہے مگر اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی زاد کر دیے ہیں کہ حضرت ابوذرؓ نے ان سے حضرت عوفؓ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عامل مقرر نہیں فرماتے آپ ﷺ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اے ابوذر تم کمزور ہو اور پھر یہ ہی نصیحت کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ غرض یہ حدیث حکومت و ولایت کی اہمیت و ذمہ داری کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور جو حکومت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور اس کو دنیوی عیش و عشرت اور نفسانی لذات اور شہوات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ ایک سنگین تازیانہ ہے کہ حکومت جب امانت ٹھہری اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے والا خائن تو قیامت کے دن اس کو عداوت و شرمساری و عذاب الہی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ پھر یہ امانت بھی معمولی نہیں۔ حاکم

کے کندھوں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی پوچھ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق ری کا بھی جواب کون سا ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ جو ان تمام حقوق کو پورا پورا ادا کرے اور اس سخت آزمائش و امتحان میں پورا اترے۔ اسی لئے آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں ﴿والنسی ذلک﴾ اور ایسا ہوتا ہی کب ہے جو ہزاروں میں ایک نکلا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فرمان خداوندی ﴿اناعوذنا الامانة﴾ کے سے یہی نازک امانت حکومت مراد ہے اور اس میں بھی اسی امانت کی اہمیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان کے دل و دماغ میں حکومت کی یہ اہمیت بیٹھ جائے تو انسان حکومت کی ذمہ داری سے ایسا ڈرے جیسا کہ ہر شخص موت سے ڈرتا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارفع الناس یوم القیمة امام عادل۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں بلند ترین امام عادل ہوگا۔

فتا: جابر و ظالم اور بے رحم بادشاہ کی برائی اور عادل و منصف۔ رحم دل بادشاہ کی تعریف سے احادیث صحیح پر ہیں۔ طبرانی کبیر میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابوبکرؓ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے زمین میں جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی اور جس نے اس کی توہین کی اس نے گویا اللہ کی توہین کی ہزار اپنی مسند میں اور بیہقی اپنی شعب الایمان میں بایں معنی حضرت ابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے جس کے پاس آ کر اللہ کے مظلوم بندے پناہ لیتے ہیں۔ پس اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لئے اجر و ثواب ہے اور رعایا کے لئے شکر گزاری واجب۔ اور اگر ظلم کیا اور جبر و تشدد و استبداد سے کام لیا تو اس پر اس کا گناہ ہے۔ اور رعایا کے لئے مبر ضروری۔ اور جب حکام ظلم ڈھاتے ہیں تو آسمان قلم سالی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب دُکھ و دردک لیتے ہیں تو موبیٰ ہلاکت کی نذر ہو جاتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں حضرت انسؓ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے جس نے اس کو صود یا وہ گمراہ ہوا جس نے اس کو نصیحت کی اس نے ہدایت پائی۔ ابوسعید علیہ میں حضرت داؤدؑ سے حدیث مرفوعہ بایں معنی لائے ہیں کہ چار اشخاص کی

دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہے۔ ایک امام منصف۔ دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ تیسرا ظلم رسیدہ۔ چوتھا وہ جو اپنے والدین کے لئے دست بدعا ہے۔ نسائی حضرت ابو ہریرہؓ سے بایں مطلب حدیث مرفوع لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چار اشخاص کو نہایت مبغوض رکھتا ہے۔ ایک قسم خور تا جزا دوسرا متکبر فقیر تیسرا ناکار بوز جا چوتھا ظالم بادشاہ۔ باقی انہیں احادیث کے ہم معنی و مطلب بہت سی احادیث صحیح کتب صحاح میں دارو ہیں۔

ابو حنیفہ عن الحسن بن عیید اللہ عن محیب بن ابی ثابت عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة فاضيان في النار وقاض يقضى في الناس بغير علم وهو كل بعضهم مال بعض وقاض يترك علمه ويقضى بغير الحق فهذان في النار وقاض يقضى بكتاب الله فهو في الجنة.

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قاضی تین قسم کے ہیں۔ دو ان میں دوزخی ہیں (یعنی) وہ قاضی جو فیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغیر علم کتاب و سنت کے اور ایک کو دوسرے کا مال (ناحق) کھلاتا ہے۔ اور وہ قاضی جو اپنے علم کو پیس پشت ڈالتا ہے اور ناحق فیصلے دیتا ہے تو یہ ہر دو قسم قاضی دوزخی ہیں۔ اور تیسرا وہ قاضی جو فیصلہ دیتا ہے کتاب اللہ کی رو سے تو وہ جنتی ہے۔

ف: ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ وغیرہ میں قدرے اختصار کے ساتھ یوں وارد ہے ۛ القضاة ثلاثة النان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق ففضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحق فهو في النار ۛ کہ قاضی تین قسم کے ہیں دو دوزخی اور ایک جنتی۔ وہ شخص جس نے حق پہچانا اور اس کے ماتحت فیصلہ دیا تو وہ جنتی ہے اور وہ شخص جس نے لوگوں میں جہالت پر فیصلہ دیا وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جس نے حق کو تو پہچانا۔ مگر حق رسی میں ظلم کیا تو وہ بھی دوزخی ہے۔ اور واقعی ایسا ہونا بھی چاہئے۔ کہ چونکہ حق و انصاف کا سرچشمہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے جس نے اس سے ہٹ کر اور اس سے جا مل رہ کر فیصلہ دیا تو وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایسا گمراہ اور گمراہ کن عذاب دوزخ کا مستحق ہے اور جو جان بوجھ کر عالم بد عمل بن کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور غلط

فیصلے دے تو یہ تو پہلے سے بڑھ کر برا مجرم ہے کیونکہ علم کو چھپانے کا ایک علیحدہ عظیم جرم ہے جو اس کی طرف بالاستقلال عائد ہوتا ہے اور جس کی پاداش میں یہ بدرجہ اولیٰ مستحق عذاب ووزخ ہے۔ اب رہا تیسرا تو کیا کہنے یہ اللہ کی کتاب کی رو سے فیصلے دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کا سچا فرمان جاری کرتا ہے اور یوں زمین میں اللہ کی کچی خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے تو ایسا قاضی جنت کا حقدار کیوں نہ ہو۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ابی بکرۃ ان اباه کتب الیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضی الحاکم وهو غضبان . حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے ان کو لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حاکم بحالت غضب فیصلہ نہ دے۔

ف: یہ حدیث تقریباً انہیں الفاظ سے صحیحین و دیگر صحاح میں وارد ہے اور واقعی قاضی کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ کسی معاملہ میں فیصلہ دیتے وقت اس کے دل و دماغ اعتدالی حالت پر ہوں۔ کیونکہ اگر وہ اعتدالی کیفیت چھوڑ بیٹھیں گے تو یقیناً اس کی رائے اور اس کا فیصلہ حق سے ہٹ جائے گا۔ اور غیظ و غضب میں طبیعت و مزاج میں اعتدال مفقود ہوتا ہے حرارت و گرمی کا جو شہوتا ہے لہذا فیصلہ میں بھی تشدد و سختی تند مزاجی و درشتی کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔ اسی لئے ایسی حالت میں فیصلہ دینا ممنوع ہے۔ چنانچہ فقہانے اسی فطری اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اسی حدیث کے ماتحت ہر اس حالت میں فیصلہ صادر کرنا جائز قرار دیا ہے جس کی رو سے انسان غمے دل و دماغ ٹھکانے نہ ہوں مثلاً سہ تابی کی بھوک لگی ہو تاکہ کھانے سے پیٹ کو تان رکھا ہو بے چین کرنے والا مرض لاحق ہو وحشت میں ڈالنے والا خوف دامن گیر ہو بے انتہا خوشی لاحق ہو نیند کا بہت غلبہ ہو۔ دل و دماغ پر غم و فکر کا غلبہ ہو۔ پیشاب پانے کی حاجت بے چین کر رہی ہو بے کھل کرنے والی ترخانے کی گرمی پڑ رہی ہو یا کڑا کسے کا جازا پڑ رہا ہو تو ایسے حالات میں بھی فیصلہ صادر کرنا روا نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلثۃ عن الصبی حتی یتکبر وعن المجنون حتی یفقی وعن الثانیم حتی یتنقیظ .

وفی روایۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن الذنہ عن النائم حتی یستقیظ وعن
المجنون حتی یفقی وعن النسی حتی یعلم .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تین اشخاص سے قلم اٹھالیا گیا
(گو یا یہ دین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں) ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ (دوسرا
مجنون جب تک وہ محنت یاب ہو۔ تیسرا سونے والا جب تک وہ نیند سے جاگے۔

اور ایک روایت میں حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین پر سے قلم
اٹھالیا گیا (یہ تکلیف شرعی کے بوجھ سے ہلکے ہیں سونے والا جب تک جاگے مجنون جب
تک محنت یاب ہو بچہ جب تک بالغ ہو۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں اسی طرح وارد ہے۔ اور یہ واقعہ اس بنا پر ہے کہ تکلیف شرعی کا
مدار دراصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر سہ اشخاص محروم ہیں۔ اس لئے یہ اس حالت
میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا
بوجھ ڈالا جائے گا تو تکلیف مالاطلاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

ابو حنیفۃ عن الشحسی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم المدعی علیہ اولی بالیمین اذالم یکن بینہ .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب نہ ہو بینہ (گواہ مدعی
کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم لینا اولیٰ ہے۔

ف: پہلی نے حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت کی ہے المدعی علیہ اول بالیمین
الان تقوم علیہ الیمین کے مدعا علیہ پر قسم ہے۔ مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کر دے۔ گواہ مدعی
کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی حاجت نہیں پہنچتی حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع
روایت لائے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یعطى اللہ بدعو اھم
لادعی رجال اموال قوم و دعاھم لکن الیمۃ علی المدعی والیمین علی من
اسکر کے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو
البتہ لوگ دعویٰ کرنے والے لوگوں کے ہاں بیٹھ لیا کرتے۔ اور ان کے خون بہا ڈالنے لیکن اللہ کی طرف
سے گواہ مدعی کے ذمہ رکھے گئے اور قسم منکر (مدعی علیہ) کے ذمہ لگائی گئی۔

حدیث ذیل دراصل دو اختلافی مسئلوں میں شافعیہ کے خلاف حنفیہ کی قوی حجت ہے اور اختلاف اول کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ پیش ہونے پر سب ہی کے نزدیک مدعی سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اگر اس نے پیش کر دیئے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا ورنہ مدعا علیہ پر قسم آئے گی۔ اب اگر اس نے قسم کھائی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور اگر وہ قسم سے منکر ہو تو حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اور اب مدعی سے قسم لینے کی برسرِ ضرورت نہیں گویا تحقیقات مقدمہ کا آخری پہلو تھا جو ختم ہوا اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قسم مدعی کی طرف لوٹے گی۔ اگر اس نے قسم کھائی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ امام مالکؒ واضحؒ بھی امام شافعیؒ کے ہم خیال ہیں۔ اور ان کے ساتھ متفق القول۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ مدعی علیہ نے جب قسم سے انکار کر دیا تو ظاہری حال مدعی کے موافق ہو گیا اور اس میں مدعی علیہ کی کس حیثیت پیدا ہوئی تو اس سے قسم لی جائے گی۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر حدیث ذیل اور مذکورہ احادیث ناقابل تردید حقیق ہیں۔ جو صاف گویا ہیں کہ مدعی کے ذمہ ٹھن گواہوں کا پیش کرنا ہے قسم سے اس کو نہ کوئی واسطہ نہ سرکار اور مدعی علیہ کے ذمہ صرف قسم ہے اور اسی پر اس کی قسمت کا آخری فیصلہ اس کو گواہوں سے نہ کوئی واسطہ نہ تعلق گویا آل حضرت ﷺ نے مدعی و مدعی علیہ ہر ایک کی ذمہ داری کو روزِ روشن کی طرح تقسیم فرمادیا تو اب اس میں شرکت کسی اور ذمہ داری میں بڑا کیمیا یہ حدیث کی صریح مخالفت نہیں تو کیا ہے کہیں حدیث دانی کا یہ دعویٰ اور کہیں حدیث فقہی سے اتنی دوری۔ ذرا بتاؤ یہاں اختلاف اہل الرائے ہیں یا دوسرے یہاں حنفیہ ترک الحدیث ہیں یا انہیں پھر آئیے ایک اور پہلو سے صداقت و حق کو جانچئے اور خدا را فیصلہ کیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ ترمذی میں حضرت وائلؒ سے روایت ہے کہ قال جاء رجل من حضرة موت ورجل من كنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحضر مي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضر مي الك بينة قال لا قال فلنك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الى ذلك قال انطلق الرجل ليخلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لئن ادبر على ماله لياكله ليلقين الله وهو عنه

مصر میں کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کا رہنے والا اور ایک کندہ کا نبی ﷺ کے پاس آئے حضرت نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ میری زمین میں بیٹھا ہے کندی نے کہا یہ تو میری زمین ہے اور میرے قبضہ میں ہے اس کا اس میں کیا حق اس پر نبی ﷺ نے حضرت سے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو تیرے لئے اس سے قسم لی جاتا ہے۔ تو وہ بولا یا رسول اللہ یہ بدکار ہے نہیں پروا کرتا کہ اس نے کس چیز پر قسم کھائی اور کسی چیز سے نہیں بچتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لئے اب اس کی طرف سے یہ ہی ہے اور ہے بھی کیا۔ حضرت وائل کہتے ہیں کہ محدث شخص چلا قسم کھانے اور جب واپس پھر آؤ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کے مال پر قسم کھائی کہ اس کا مال ہضم کر جائے تو یہ خدا تعالیٰ سے برو ذیقت مت ایسے طے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ہوگا۔ صحیحین میں بھی یہ حدیث قریب قریب الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے الفاظ ۱۰۱۳ لک منہ الاذ لک ۱۰۱۴ سے صاف آشکارا ہے کہ مدعی علیہ کی قسم آخری پہلو ہے اور کارروائی دعویٰ کی آخری کڑی۔ اور مدعی کی طرف سے بینہ نہ ملنے پر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کیا حجت چاہئے۔ پھر یوں بھی غوی اصول سے حدیث کو جانچئے تو بھی صداقت مذہب حقیقت آشکارا ہے کہ حدیث ابن عباس میں بینہ اور یحییٰ ہر دو پر الف لام لائے ہیں اور یہاں کوئی خاص بینہ اور یحییٰ تو مراد ہے نہیں تو گویا جنس بینہ اور جنس یحییٰ مراد ہوگی اور جنس بینہ کے سارے افراد مدعی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ اور یحییٰ کے سارے افراد مدعی علیہ کے لئے۔ لہذا بعض افراد یحییٰ کو مدعی کے لئے حجت بنانا گویا حدیث کی صریح مخالفت کرنا ہے۔ یہ بحث کا ایک رخ تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ دوسرے رخ میں صورت اختلاف یہ ہے کہ بروقت مطالبہ گواہان اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو اور ایک ہی گواہ اس کو میسر آ سکے۔ تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے قسم بھی لی جائے گی اور ایک گواہ قسم کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدعی کے لئے شخص دو ہی صورتیں ہیں یا تو دو مرد گواہ لائے یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر ان ہر دو صورتوں پر وہ قادر نہیں تو پھر مدعی علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ مدعی کو قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شافعیہ کے مذہب کی حجت مسلم کی وہ حدیث ہے جو ابن عباسؓ سے بایں الفاظ مروی ہے ۱۰۱۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی بھین وشاہد ۱۰۱۶ کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی

کی طرف سے قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ دیا احتلاف کے مذہب پر یہی احادیث مذکورہ بالا ناقابل تردید دلائل ہیں۔ پھر قرآن کی آیت ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ اس کی حرید پر ضرور مؤید ہے۔ احادیث بالا ناخلف ہیں کہ مدعی کو کسی صورت میں قسم سے کوئی واسطہ نہیں گواہ پیش کر سکے یا نہیں مدعی علیہ گواہ پیش کرنے سے کوئی علاقہ خواہ قسم کھائے یا نہ کھائے چنانچہ بخاری میں یہودی کے قصہ کے ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے جس کے صاف الفاظ یہ ہیں ﴿مَا هَذَا اَوْ يَحْبِنُهُ﴾ کہ یا تو اسے مدعی حیرے گواہ ہی بنائے فیصلہ ہیں یا پھر مدعی غیب کی قسم گویا یہ دونوں امور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلم و ترمذی کی حدیث بالا میں ﴿لَيْسَ لَكَ الْاِذْلَکُ﴾ اسی کی تائید ہے۔ پھر یہ وہ احادیث ہیں جن کو سب ہی احتلاف اور شافعیہ نے صحیح مانا ہے ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے بخلاف حدیث قسم اور ایک گواہ کے کہ اس کو غریب مانا گیا ہے یحییٰ بن معین نے اس کو رد کیا ہے پھر اس حدیث میں دو جگہ انقطاع مانا گیا ہے بعض کے نزدیک قیس کا (اس کی سند میں ہے) عمرو دین دینار سے سنا نہیں۔ اور بعض کے نزدیک عمرو بن دینار کا ابن عباسؓ سے سنا نہیں۔ چنانچہ دارقطنی، عمرو اور ابن عباسؓ کے درمیان طلاس کو لائے ہیں پھر کہاں یہ حدیث اور کہاں احتلاف کی احادیث کہ بے غش اور بے کھوت اپنے بھی انکو مانیں اور پرائے بھی لہذا حدیث کے میدان میں مذہب حنفی ہی کی صداقت آشکارا ہوتی ہے۔ اب لیجئے آیت کریمہ جو خود اپنی جگہ دوسری جہتوں سے بے نیاز کر دینے والی حجت ہے کہ فرمایا ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ ان لم یکنوا رجلین فرجل واحد وامن ان من ترضون من الشهداء ان تضلل احد هما فتدکرو احداهما الاخریٰ کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پس اگر دوم دیکھو نہ آسکیں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تا کہ ان دونوں عورتوں سے کوئی ایک بھی بھول جائے۔ تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلادے۔ لیجئے کون عقل مند اس کام میں سے ایک گواہ اور قسم کی صورت کھود کر نکالے گا۔ حالانکہ یہ گواہی کے بارہ میں پورا تنصیبی بیان ہے اس میں تو انہیں دو صورتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ مدعی یا تو دوم گواہ لائے یا اگر دوم نہ لائے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے آئے اس کے علاوہ تیسری صورت کا صراحۃً ذکر ہے کہ نہ کہ لایہ لہذا ایسی صورت کا جائز قرار دینا قرآن کا نسخ ہے اور اس میں صریح زیادتی پھر یہ آیت کے ظاہری معنی تھے۔ اب ذرا الفاظ پر نظر غائر ڈالیں تو حقیقت

سے پورا پردہ اٹھ جائے گا۔ مثلاً اگر تیسری صورت کا ذرا سا بھی احتمال ہوتا تو ﴿فان لم یکنوا﴾ کی دوسری شق مسئلہ کو نہ تمام چھوڑتی بلکہ یوں عبارت کا اضافہ ہوتا ﴿فان لم یکنوا﴾ اور جعلی و یمنین انعدی کے یعنی اور اگر ایک مرد اور دو عورتیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں تو خیر پھر ایک مرد اور بدی کی قسم ہو مزید براں ہر دو صورتوں کو پیش فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا ﴿ضمن تروھون من الشھداء﴾ یعنی جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ ان کی اضافہ کی ہوئی تیسری صورت میں گواہ محض ایک ہے کیونکہ بدی تو بہر حال گواہ ہوئی نہیں سکتا بخاری میں نقل ہے کہ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ ابوالزناد سے قسم اور ایک شاہد کے مسئلہ پر میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جب ایک گواہ اور قسم سے کام چل جاتا ہے تو برطانیہ ﴿فان لم یکنوا﴾ کا حصہ الاخری کے ایک عورت کا دوسری کو یاد دلانے کی کیا ضرورت پیش آئی غرض آیت کے ماتحت بھی مذہب احناف سراسر حق ہے اور قابل قبول۔ پھر یہ مقامات حقیقت میں عبرت کے قابل ہیں کہ امام صاحب ہر سرائفہ سے جدا ہو کر اپنے خیال و اپنی رائے میں جہاں تن تھا ہوتے ہیں وہاں بھی انکی رائے کا پلہ کس قدر روزنی اور بخاری ہوتا ہے اور حدیث و قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ وہ کس قدر اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ پھر روایت ان کے خیال کو جنبش نہیں ہو سکتی ﴿فذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم﴾۔

ابو حنیفۃ عن حماد ان رجلا حدثہ ان الاشعث بن قیس اشتری من عبد اللہ بن مسعود رقیقا فلقا عبد اللہ فقال الاشعث ابعت منک بعشرة الاف وقال عبد اللہ بن مسعود بعت منک بعشرین انفا. فقال اجعل بینی وبتک من شئت فقال الاشعث انت بینی وبتک. فقال عبد اللہ اخبرک بقصۃ سمعته من رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقول اذا ختلف البیعان فی الثمن ولم یکن لهما بینة والمسلة قائمة فالقول ما قال البائع او یترادان۔

کسی شخص نے حماد سے بیان کیا کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ایک غلام خریدا۔ ابن مسعودؓ نے اس سے اس کے داموں کا تقاضا کیا۔ اس پر اشعث نے کہا کہ میں نے تم سے دس ہزار درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بولے (واہ) میں نے

اس کو تیرے ہاتھ میں ہزار درم میں بیچا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے کہا (اچھا) تو میرے اور اپنے درمیان جس کو چاہے حکم مقرر کر لے کہ اس سے ہمارا بھگڑا چک جائے (اشعث نے کہا) تو تم ہی میرے اور اپنے درمیان حکم ہو چنانچہ حضرت عبداللہؓ نے لے کر (اچھا تو) میں تجھ کو دو فیصلہ سناتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ کو صادر فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب بائع اور مشتری تعداد قیمت میں بھگڑ پڑیں اور ان دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہو تو قول بائع کا مستبر ہوگا یا پھر وہ اس بیع کو کوٹا دیں۔

ف: یہ حدیث کتب حدیث میں اسی طرح وارد ہے اور اپنے معنی و مطلب میں واضح ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابيه عن جده ان الاشعث بن قيس اشترى من ابن مسعود رقيقا من رقيق الامارة فتقاضاه عبد الله فاختلفا فيه فقال الاشعث اشعر بمت منك بعشرة الاف درهم وقال عبد الله بعت منك بعشرين الفاضل قال عبد الله اجعل بيني وبينك رجلا فقال الاشعث فاني اجعلك بيني وبين نفسي . قال عبد الله فاني سافضي بيني وبينك بقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول قول البائع فاما ان يرضى المشتري به او يترادان البيع سعة.

وفى رواية عن القاسم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البائعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع او يترادان . وفى رواية عن عبد الله ان الاشعث اشترى منه رقيقا فتقاضاه واختلفا . فقال عبد الله بعشرين الفا . وقال الاشعث بعشرة الاف . فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول قول البائع او يترادان .

قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے خرید ایک غلام غمّس کے غلاموں میں سے۔ حضرت عبداللہؓ نے جب اس سے اس کی قیمت مانگی تو قیمت میں ہرد کے درمیان بھگڑا پڑ گیا۔ اشعث نے کہا میں نے تم سے وہ دس ہزار درم میں خریدا ہے اور عبداللہؓ نے کہا میں نے تو وہ تجھ کو تیس ہزار درم کے عوض بیچا ہے۔ تو عبداللہؓ نے

کہا کہ اچھا تو میرے اور اپنے درمیان کسی کو حکم بنالے کہ وہ ہمارا جھگڑا طے کر دے اے حضرت نے کہا تو میں تمہیں کو تمہارے اور اپنے درمیان حکم بناتا ہوں۔ حضرت عبد اللہ نے کہا کہ (بھیک) اب میں اپنے اور تیرے درمیان وہ فیصلہ دیتا ہوں جس کو صادر فرماتے ہوئے میں نے رسول اللہ ﷺ کو پایہ ہے آپ فرماتے تھے کہ جب خریدنے والے اور فروخت کرنے والے (دوبارہ قیمت) آپس میں جھگڑیں۔ تو فروخت کرنے والے کی بات مانی جائے گی پس یا تو خریدار اس پر راضی ہو جائے یا پھر وہ دونوں بیع کو واپس پھیر لیں ایک روایت میں قاسم کے والد اسے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب بائع اور مشتری آپس میں جھگڑیں اور فروخت شدہ سامان بدستور موجود ہو تو بائع کا قول معتبر ہوگا۔ یا وہ ہر دو بیع کو لوٹالیں۔ ایک روایت میں ﴿یتوادان﴾ کے ساتھ لفظ بیع بھی زائد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب مختلف القول ہوں بائع و مشتری تو قول بائع کا معتبر ہے یا وہ بیع کو پھیر لیں اور ایک روایت میں حضرت عبد اللہ سے مروی ہے کہ اشعث نے خرید ان سے ایک غلام انہوں نے اس سے اس کی قیمت کا تقاضا کیا اور پھر آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا۔ عبد اللہ نے کہا میں ہزار درم میں (میں نے اس کو بیچا ہے) اشعث نے کہا دس ہزار درم میں (میں نے خریدا ہے) حضرت عبد اللہ بولے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بائع و مشتری تنازع کریں تو قول بائع کا معتبر ہوگا یا پھر وہ دونوں بیع کو لوٹالیں۔

ف: یہ پچھلی حدیث کی مختلف روایات سے تفصیل ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزہر عن جنہر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین اختصما الیہ فی ناقلہ وقد اقام کل واحد منهما انہما نتجت عنہ فقصی بہما للذی فی یدہ۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ دو شخص نبی ﷺ کے پاس آئے۔ ایک اونٹنی کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے اور ہر ایک نے ان میں سے گواہ پیش کئے کہ وہ اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے وہ اونٹنی اسی کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی۔

ف: گویا قبضہ کے باعث قابض ہی حقدار ٹھہرا۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن جابر بن عبد الله قال اختصم رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة انها ناقة لتجها فقصي بها النبي صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده .

وفی روایہ ان رجلین اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناقة فاقام هذا البينة انه تنجها والام هذا البينة انه تنجها فجعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذي هي في يده .

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ دو شخص ایک اونٹنی کے بارہ میں جھگڑ پڑے ان میں سے ہر ایک نے گواہ پیش کئے کہ وہ اونٹنی اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو نبی ﷺ نے اونٹنی اسی کو دلائی جس کے قبضہ میں تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ دو شخص نبی ﷺ کے پاس آئے ایک اونٹنی میں جھگڑتے ہوئے ایک نے اس پر گواہ پیش کئے کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا اس پر گواہ لایا کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا نبی ﷺ نے اونٹنی اس کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی۔

ن: اس میں سابق حدیث کے مضمون کی تکرار ہے۔

(۲۲۶) کتاب الفتن

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن حمید عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل السيف على امتي فان لجهم سبعة ابواب باب منها لمن سل السيف .

باب۔ فتنوں کا بیان

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے کھوار کھینچی میری امت پر تو جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ (خاص) اسی کے لئے ہے جس نے میری امت پر کھوار کھینچی۔

ف: بخاری حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں جو من حمل علينا السلاح فليس منا کچھ کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اس امر پر

شدید ترین وعید اور دھمکی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار استعمال کریں اور یوں بھائی بھائی کا خون۔

او عن كتابه او عن رسوله . قال لا قال لعن ثرويه قال عن نفسي قال اما انك ثرويه عن الله او عن كتابه او رسوله ضربت عنقك ولو رويت عني او جمعك عقوبة فكنك كاذبا ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة للثون كذاها فانت منهم .

پہ چلا ہے یا اس کی کتاب سے یعنی قرآن پر زیادتی کرتا ہے یا اس کے رسول سے (یعنی اس حضرت ﷺ پر اتہام لگاتا ہے) اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ پھر کس سے اس بات کو نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا اپنے دل سے آپ نے فرمایا اگر تو روایت کرنے کا دعویٰ کرتا اللہ سے یا اس کی کتاب سے یا اس کے رسول سے تو میں تیری گردن اڑاتا۔ اور اگر تو اس بات کی میری طرف نسبت کرتا تو میں تجھ کو دردناک سزا دیتا اور تو جھوٹا ہوتا۔ (گویا ناقابل شہادت ٹھہرتا) لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے میں جھوٹے ہوں گے۔ اور تو ان میں سے ہے۔

ف: زیادہ تر حدیثوں میں جھوٹوں کی تعداد تیس تک آئی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے باری مضمون روایت ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ جھوٹے و جاہل انھیں گے جو قریب تیس کے ہوں گے ہر ایک دھمکی کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔ حضرت ثوبانؓ کی روایت میں پوری تیس ہی کی تعداد آئی ہے بعض روایات میں مثلاً امام احمد کی روایت میں ستائیس کی تعداد بھی مذکور ہے۔ طبرانی کی روایت میں ستر کی تعداد بھی آئی ہے۔ اس سے محض کثرت مراد ہے نہ خاص تعداد۔

ابو حنیفہ عن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى على الناس زمان يخطفون الى القبور فيضعون بطونهم عليه ويمرلون ودمنا لو كنا حاجب هذا القبر قيل يا رسول الله وكيف يكون قال لشدة الزمان وكثرة البلاء والفتن .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے

کا کہ قبروں پر بکثرت آئیں گے جائیں گے اور ان پر اپنا پیٹ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو رمان ہے کہ ہم اس صاحب قبر کی جگہ ہوتے آپ ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا زمانہ کی سختی اور بلاؤں اور فتنوں کی کثرت کے سبب۔

ف: ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت بایں مضمون وارد ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر گزرے گا اور اس پر لوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور دین پورا آزمائش سے بھرا ہوگا۔ خدا کی پناہ یہاں میرا زمانہ ہوگا۔ اور ایسی جانچ و آزمائش کا دور ہوگا کہ انسان خود اپنے منہ سے اپنی موت طلب کرے گا مردوں پر رشک کرے گا۔ اور یوں اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دے گا۔ گودنیا کی انفت و محبت ہر شخص کی طبیعت و سرشت میں پیوست ہے اور کسی وقت بھی اور کسی قیمت پر بھی انسان دنیا کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ مگر یہی اسی حد تک کہ دنیوی زندگی آسائشوں مسرتوں اور دل بستگیوں سے پر ہو اور پوری زمین اس کے لئے گوارہ راحت ہو ورنہ اگر یہ مل دنیا بجائے راحت کدہ کے مصیبت کدہ ہو آزار و آلام کا گھر ہو۔ بے چینی کا مسکن ہو تو پھر انسان کو اپنی زندگی سے موت بدر چہا بہتر معلوم ہوتی ہے اور بجائے زندگی کے موت میں راحت نظر آتی ہے۔

(۲۲۷) کتاب التفسیر

حماد عن ابیہ عن ابی فروة عن عطیاء بن السائب عن ابی الضحی عن ابن عباس فی قوله عز وجل اَلَمْ یَقَالَ اَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ واری .

باب۔ آیات قرآن کی تفسیر

حضرت ابن عباسؓ اور عزوجل کے قول اَلَمْ یَقَالَ اَنَا اللّٰهُ میں فرماتے ہیں ﴿ اَنَا اللّٰهُ ﴾ میں اللہ ہوں ﴿ واللّٰہ اعلم واری ﴾ اور اللہ اعلم ہے اور دیکھنے والا

ف: یعنی ﴿ اَلَمْ ﴾ مخفف ہے ﴿ اَنَا اللّٰهُ ﴾ اور ﴿ اللّٰهُ اَعْلَم ﴾ کا تفسیر سراج المیر میں ابن عباسؓ سے یوں روایت ہے کہ ﴿ اَلَمْ ﴾ کے معنی ﴿ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَم ﴾ کے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور جانتا ہوں اور ﴿ اَلَمْ ﴾ کے معنی ﴿ اَنَا اللّٰهُ اَرِی ﴾ کے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور دیکھتا

ہوں اور ﴿آل عمران﴾ کے معنی انا اللہ اعلم واری کے میں اللہ ہوں اور جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں گویا ہر
سہ جگہ مزہ سے ﴿انسا﴾ کی طرف اشارہ ہو لازم سے (اللہ) کی طرف ہم سے ﴿اعلم﴾ کی
طرف اور راہ سے ﴿واری﴾ کی طرف۔

لہذا اس روایت کے پیش نظر ﴿آل عمران﴾ کی تفسیر میں لفظ واری کی زیادتی مستند میں ہے
موقع و بے محل نظر آتی ہے یہ جاننا قلم کا تب کی نفوذ ہوگی کہ اعلم کے ساتھ ساتھ واری بھی لکھ مارا۔ یا
پھر ممکن ہے یہ ہو کہ لفظ الم کے لکھنے میں راہ کی کشش میں کوئی غلطی برتی ہو اور بجائے ﴿الم﴾ کے
﴿آل عمران﴾ لکھ دیا ہو۔ تو اس صورت میں لفظ واری اپنی جگہ ٹھیک بیٹھے گا۔

حروف مقطعات کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال وارد ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں
اور یہ کن اسرار کی طرف مشیر ہیں جمہور علماء کا اور خصوصاً خلفاء اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ ہم محض
ان کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں ان کے معانی و مراد سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے اور وہ ہی خوب جانتا
ہے۔

حماد عن ابیہ عن سلمۃ بن نبیط قال کنت عند الضحاک ابن مزاحم
لیسألہ رجل عن هذه الایۃ انا نراک من المحسنین ما کان احسانہ . قال
کان اذا رای رجلاً مضیقاً علیہ وسع علیہ واذا رای مریضاً قام علیہ واذا
رای محتاجاً سأل لقضاء حاجتہ .

سلمہ بن نبیط کہتے ہیں کہ میں ضحاک ابن مزاحم کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے
جو انسراک من المحسنین ﴿کہ آپ ہم کو نیک و حسن آدمی معلوم ہوتے ہیں کے بارہ میں
پوچھا کہ حضرت یوسفؑ کا احسان کیا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی تنگدست کو دیکھتے تو اس کی
مالی و دینی حالت کو دیکھتے تو اس کی حار و سردی کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور جب کسی
ما محتاج کو دیکھتے تو اس کی حاجت کو پوچھتے کہ اس کی حاجت روائی کریں۔

ف: حقیقت میں یہ ہر سہ امور خیر و صلاح کا سرچشمہ ہیں کہ تنگدستی محتاجی اور ناداری کے
ایام انسانی زندگی میں نہایت تاریک اور معیبت بھرے شمار ہوتے ہیں ایسے دکھ اور تکلیف کی
گھڑیل میں جو اللہ کا بندہ مدد و معاونت کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ فرشتہ رحمت معلوم ہوتا ہے اسی طرح
جو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو اور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہو تو اس کے کرب و غم میں جتنی کا کیا ٹھکانہ

اور اس کی بے کلی اور بے آرامی کا کیا اندازہ پھر ایسی تکلیف کی گھڑیوں میں جو اللہ کا بندہ اس کی تیار داری اور دیکھ بھال کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے اس کی راحت جسمانی کے اسباب مہیا کرتا ہے وہ انسانیت و شرافت کی بزرگی کی بلند ترین مثال پیش کرتا ہے یا اور کسی معاملہ میں کسی حاجت مند کی حاجت روائی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا تقویٰ و خشکی کا بلند ترین درجہ ہے جو اللہ کے خاص خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔

حماد عن ابیہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالیٰ. ثم قرأ ان فی ذلک لایات للمتوسمین. المعتز سبن۔

حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے زرد مومن کی فراست سے کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿ان فی ذلک لایات للمتوسمین﴾ البتہ اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل سیرت کے لئے گویا متوسمین سے مفسرین مراد لیا۔

ف: اللہ کے نور سے دیکھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ مومن ایمان کی بدولت اور مجاہد ریاضت کے طفیل میں درجہ دلالت کو پہنچتا ہے اور کرامت کے طور پر بعض بعض واقعات و حالات اس پر مشکف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ صحیح دلائل کی روشنی میں اور تحریکوں کے ماتحت اس کو ہر چیز کے بارہ میں صحیح علم بخشتے ہیں اور عاقبت اندیشی اور دور اندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے لئے صحیح راستہ دریافت کر لیتا ہے۔

حماد عن ابیہ عن عبد الملک عن ابن عباس ؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالیٰ فود یک لنسئلنہم اجمعین عما کانوا یعملون. قال لا الہ الا اللہ۔

حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿فود یک لنسئلنہم اجمعین عما کانوا یعملون﴾ پس قسم ہے تمہارے رب کی البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے اس عمل سے کہ وہ کرتے تھے ﴿لا الہ الا اللہ﴾ یعنی اس سے یہ کلمہ شہادت مراد ہے۔

ف: یہاں سوال کا انتخاب ہے اور اثبات کہ بروز قیامت بندوں سے سوال ہوگا اور سورۃ
رحمن میں اس سے انکار ہے اور ٹہنی کہ فرمایا ﴿فیسئل عن ذنبہ انس ولا جان﴾ کہ
اس دن انس و جن سے اس کے گناہ کے بارہ میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ
آیت زیر بحث میں سوال سے مراد سوال تنبیہ انت اور جزو توخ ہے اور آیت رحمن میں اس سوال
سے انکار ہے جس کے ذریعہ معلومات حاصل کی جائیں تو ایسا سوال نعوذ باللہ عن اسہ کی طرف
سے کیے ہوئے گا۔

حماد بن ابیہ عن ذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لجبرئیل علیہ السلام مائک تزودنا اکثر ما تزودنا
قال فانزلت بعد لیال . وما تنزل الا بامر ربک له ما بین یدینا وما خلفنا .
حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیلؑ سے کہ آپ
ہماری ملاقات کے لئے زیادہ کیوں نہیں آتے گویا موجودہ حالت سے زیادہ ملاقات کا
موقع کیوں نہیں دیتے تو اس کے چند روز ہی بعد یہ آیت نازل ہوئی ﴿وما ننزل
الا بامر ربک له ما بین یدینا وما خلفنا﴾ کہ ہم نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے
حکم سے اسی کے لئے ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔

ف: بخاری میں بھی حضرت ابن عباسؓ سے ایسی ہی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کے نزدیک
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ وحی کا سلسلہ اس سے پہلے چالیس روز تک منقطع رہ چکا تھا
۔ اور اس حضرت ﷺ کا ملاقات کا اشتیاق شدید تھا۔

ابو حنیفۃ عن سماک عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قلت لرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ما کان المنکر الذی کانوا یأتون فی نادیمہم قال
کانوا یخذفون الناس بالنواۃ والحصاة ویسحرون من اهل الطريق .
حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ کیا بری
بات تھی جو (قوم لوط) اپنی مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر گھنٹیاں
اور ٹنگریاں پھینکا کرتے اور راہ گیروں سے مسخری کرتے تھے۔

ف: یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿وتأتون فی نادیمکم المنکر﴾ میں لفظ منکر کی تفسیر

حضرت ام ہانیؓ نے آں حضرت ﷺ سے دریافت کی قاسم بن محمدؓ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گور خارج کیا کرتے تھے حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جماع کرتے تھے حضرت عبد اللہ بن سلامؓ سے یوں مروی ہے کہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے تھے۔ غرض ان کی مجلسیں اس قسم کی لغویتوں اور فحش باتوں کا اڈا ہوتی تھیں۔ اور جب آپس میں مل بیٹھے تو جامہ انسانیت اتار دیتے اور زہے حیوان اور چوپائے بن جاتے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابن عمرؓ انه قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة وشية فرد علیہ وقال قل من ضعف .

حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے یہ آیت ﴿اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة وشية﴾ پڑھی تو آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ لفظ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو۔

ف: یعنی حضرت ابن عمرؓ نے ضعف کو ضاد کے زیر کے ساتھ پڑھا تو آپ ﷺ نے ٹوکا اور فرمایا کہ اس کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو کیونکہ قریش کے لغت میں یہ لفظ یوں ہی ہے اور پڑھنے والے بھی چوں کہ قریش تھے۔ اس لئے نوکناہی مناسب تھا۔ یا آں جناب ﷺ کو یہ فصیح معلوم ہوا اور یوں لقمہ دیا ہو۔ بخاری میں ہے کہ لفظ ضعف میں ہر دو لغات ہیں ارشاد ساری میں ہے کہ ضعف زیر کے ساتھ عاصم اور حمزہ کی قرائت ہے اور تیمم کا لغت۔ اور پیش کے ساتھ قریش کا لغت ہے بعض نے کہا کہ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں تو بدنی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جب زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت ضعف عقل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللہ قال قد مضی الدخان والبطشة علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دخان (دھواں) اور بطشة پکار دونوں علامات قیامت رسول اللہ ﷺ کے عہد میں گذر چکیں جن کا تذکرہ آیات ذیل

میں ہے ﴿فقد تقب يوم تاتي السماء بدخيل من بين﴾ کہ آپ فخر رہے اس دن کے لئے کہ آسمان پر بالکل ظاہر اور صاف طور پر دھواں نمایاں ہوگا۔

ف: دھان اور مٹلہ کے وقوع اور عدم وقوع میں اختلاف ہے ایک کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہر دو عذاب عہد نبوی میں گذر چکے جس کی تائید حدیث ذیل کرتی ہے بخاری میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ آپ حضرت ﷺ نے قریش کی پے در پے نافرمانیوں کے باعث ان کے حق میں بدو عافرائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قضا ڈالا یہاں تک کہ بہت سے مر گئے اور لوگوں نے ہڈیاں اور مروارید کھائے اور مارے غصہ و خفاہت کے ہر ایک کو آسمان کی طرف دھواں دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت کی ترجمانی آیت ﴿تاتي السماء﴾ کرتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ اپنے خیال کو اس کے بعد کی آیت ﴿انا كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون﴾ کے کہ ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے۔ تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے اسے پختہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب آخرت میں آنے والا ہوتا تو آخرت کا عذاب کب بڑے گا اور کتنے گا۔ اور وہ کب اپنی حالت پر لوٹیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت کثیرہ حضرت عبداللہ ہی کے ساتھ اتفاق رائے کرتی ہے مثلاً مجاہد ابی العالیہ ابراہیم غمی شحاک عطیہ العوفی وغیرہ ابن جریر نے بھی اسی خیال کو پسند کیا ہے۔ اور ماطی قاری نے بھی اپنی مسند کی شرح میں اسی مذہب کو راجح قرار دیا ہے۔

دوسرے خیال کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف ہے اور ان سے اس کی روایت ہے کہ یہ ہر دو عذاب بروز قیامت رونما ہوں گے ابن کثیر اسی طرف مائل ہیں اور ان کے مذہب پر لفظ یمن سے بھی دلیل لائی جاتی ہے کہ فرمایا ظاہر دھواں ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کی روایت پر وہ محض ایک خیالی اور دہمی چیز ہے پھر ﴿يخشى الناس﴾ کے سے بھی حجت لائی جاتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب سب کافروں کو عام ہوگا۔ نہ صرف مشرکین تک مگر آیت کا سیاق و سباق حضرت عبداللہ بن مسعود کے مذہب کی پختہ حجت پیش کرتا ہے۔ اس لئے وہ ہی حق معلوم ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من كسبكم وهدية الله لكم يهب لمن يشاء انا لا ويهب لمن يشاء الذكور.

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ایتہ تمہاری اولاد تمہاری کما کی ہے اور تمہارے لئے اللہ کی بخشش جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے۔

ف: حاکم بھی بعینہ یہ حدیث لائے ہیں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے پہلی نے بھی اسی کو صحیح المسند قرار دیا ہے۔

ابو حنیفہ عن مکى بن ابراهيم عن ابى الهيثم عن ابى قبيص قال سمعت ابا عبد الرحمن المزني يقول سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احب ان لى الدنيا بما فيها بهذه الاية قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطروا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا . فقال رجل ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا ومن اشرك .

حضرت ثوبان آل حضرت ﷺ کے آزاد شدہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پسند نہیں کرتا پوری دنیا کو دے دوں گا اس آیت کے بدلے میں (ترجمہ آیت) فرمادیتے ہیں آپ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی مت مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے البتہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا اس پر ایک شخص بولا اور جس نے شرک کیا یا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے آپ خاموش رہے پھر اس نے کہا اور جس نے شرک کیا پھر آپ ﷺ ساکت رہے۔ پھر تیسری بار اس نے کہا اور جس نے شرک کیا۔ آپ ﷺ چپ رہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا خبردار ہو اور جس نے شرک کیا (اس کو بھی بخش دے گا)۔

ف: بعض نسخوں میں انا کے بعد واؤ ہے جس طرح نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں نہیں قاری نے جس نسخہ پر شرح لکھی ہے اس میں واؤ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہی انا تنبیہ کے لئے ہو اور واؤ بدیں وجہ ساقط ہو گیا ہو اور معنی یہ ہی ہوں کہ خبردار رہو جس نے شرک کیا وہ بھی

بخشا جائے گا۔ یعنی جب وہ شرک سے تائب ہو کر مشرف باسلام ہوگا تو اس کے زمانہ شرک کے سارے گناہ بیک قدم مٹا دیے جائیں گے۔ اور یوں اس کی بخشش ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ الاستثناء کے لئے ہو تو پھر تو معنی اس کے بالکل ظاہر ہیں۔ مگر اکثر شخصوں میں واقع ہے۔ چنانچہ امام احمد کی روایت میں بھی واقعہ مذکور ہے اور بدیں صورت معنی وہ ہی ہوں گے جو بیان ہوئے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس ان وحشیا لما قتل حمزة مکث زمانا ثم وقع فی قلبه الاسلام فارسل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قد وقع فی قلبه الاسلام وقد سمعتک تقول عن الله تعالیٰ والذین لا یدعون مع الله الها اخر ولا یفعلون النفس العی حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق الدمار یضاعف له العذاب یوم القيمة ویخلد فیہ مهانا. فانی قد فعلتین جمیعاً فهل لی رخصة. قال فنزل جبرئیل فقال یا محمد قل له الا من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً فلنکف یدل الله سبائهم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً. قال فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذه فلما قرأت علیه قال وحشی ان فی هذه الاية شروطاً واخشى ان لا اتی بها ولا احقق ان اعمل عملاً صالحاً ام لا فهل عندک شیء الین من هذا یا محمد قال فنزل جبرئیل بهذه الاية ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء قال فکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذه الاية وبعث الی وحشی. قال فلما قرأت له قال انه یقول ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وانا لا ادری لعلی ان لا اکون فی مشیتہ ان شاء فی المفطرة ولو کانت الاية ویغفر ما دون ذلك ولم یقل لمن شاء کما ان ذلك فهل عندک شیء اوسع من ذلك یا محمد فنزل جبرئیل بهذه الاية قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطروا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم. قال فکتب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعث بها الی وحشی فلما قرأت علیہ
قال اما هذه الایة فتعزم اسم اسلم فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد اسلمت فاذن لی فی نقاتک فارسل الیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وارعنی وجهک فانی لا استطیع ان
املاء عینی من قاتل حمزة عمی قال فسکت وحشی حتی کتب مسیلمة
رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فقد اشرکت فی الرض فلی
نصف الارض ولقریش نصفها غیر ان قریشا قوم یعدون قال فقدم بکتابہ
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فلما قرئ علی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قال الرسولین لولا انکمما سولان لقتلتکم
اتم دعا بعلی بن ابی طالب فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من
محمد رسول اللہ الی مسیلمة الکذاب السلام علی من اتبع الهدی اما
بعد فان الارض لله یورلها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین وصلى اللہ
علیہ سیدنا محمد قال فلما بلغ وحشیا ما کتب مسیلمة الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اعرج الملوأع فصفله وهم یقتل مسیلمة فلم یزل
علی عزم ذلك حتی قتله يوم البحامة .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے جب وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہؓ کو شہید کیا
تو اس کے بعد ایک زمانہ تک گھر پر نہ پھر اس کے دل میں خیال اسلام کا آیا تو ایک شخص کو
رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (یہ پیغام لے کر) بھیجا کہ میرے دل میں اسلام کی
عبت گھر گر گئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل کرتے ہیں
(ترجمہ آیت) اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص
کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور
جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا
یا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا پھر وحشی کہتا ہے اور میں نے
یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا میرے لئے کوئی چھٹکارے کی شکل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر

حضرت جبریلؑ اترے اور انہوں نے کہا اے محمد اس سے کہئے (ترجمہ آیت) مگر جو شرک سے تو بہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی (گنہگار بنائیں) کو موجودہ بنکیوں سے بدل ڈالے گا اور اللہ غفور رحیم ہے روای کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت وحی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت وحی کے پاس پہنچی مئی تو اس نے کہا کہ اس آیت میں چند شرطیں ہیں جن کے بارہ میں مجھے خوف ہے کہ میں انکو انجام نہ دے سکوں گا اور میں یہ تحقیق یہ نہیں جان سکتا کہ میں نیک عمل کر سکوں گا یا نہیں تو اے محمد ﷺ آپ کے پاس اس سے بھی کوئی آسان ترین چیز ہے راوی نے کہا کہ پھر جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے (ترجمہ آیت) بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا (یہ آیت سن کر بھی وحی نے کہا) اور میں نہیں جانتا شاید میں نہ ہوں اللہ کی مشیت میں اگر وہ مغفرت چاہے۔ اگر آیت یوں ہوتی ﴿وہو یغفر ما ہون ذلک﴾ کہ بخش دے گا اس کے علاوہ گناہوں کو اور ﴿لن یغفر﴾ کا اضافہ اللہ تعالیٰ نہ کرتا تو بات ٹھیک تھی اور قابل قبول تو اے محمد آپ کے پاس اس سے بھی کشادہ تر کوئی حکم الہی ہے تو حضرت جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے ﴿فصل یا عبادی الذلین﴾ اس روای نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے پھر یہ آیت بھی لکھ کر وحی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت اس کے سامنے پہنچی مئی تو کہنے لگا البتہ یہ آیت میرے مطلب کے موافق ہے۔ پھر اسلام لے آیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھ کو اپنی ملاقات کی اجازت دیجئے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ کہلوا دیا کہ مجھے اپنا عندہ مت دکھا۔ میں اس کی تاب نہیں لا سکتا کہ اپنے پیارے چچا حمزہؓ کے قاتل کو آکھ بھر کر دیکھ لوں۔ چنانچہ وحی نے خاموشی اختیار کر لی یہاں تک کہ مسید نے رسول اللہ ﷺ کو اس مضمون کا خط لکھ کر بھیجا کہ مسید رسول اللہ ﷺ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اما بعد۔ پس البتہ میں نے شریک کیا زمین میں آدمی زمین میرے لئے ہے اور آدمی قریش کے لئے مگر قریش ایسی قوم ہے کہ وہ عالمی کرتی ہے سب دہانا جانتی ہے اور اس کے اس خط کو دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے جب اس کا خط آن جناب ﷺ کے

رو برو پڑھا گیا۔ آپ ﷺ نے ہر دو قاصدوں سے فرمایا اگر تم قاصدوں کی حیثیت سے آئے ہوئے تو میں تم دونوں کو قتل کرادیتا پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو بلایا اور ان سے فرمایا کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیہ کذاب کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا پیر و ہو۔ اما بعد۔ پس البتہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بنا تا ہے اور عاقبت کی بہتری پر بیزاروں کے لئے ہے اور رحمت بھیجے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ پر راوی نے کہا کہ جب وحشی کو خبر ملی اس تحریر کی جو مسیہ نے رسول اللہ ﷺ کو لکھی تھی تو اس نے اپنے حربہ کو نکالا۔ اس کو تیز کیا اور مسیلہ کے قتل کا ارادہ ٹھان لیا اور اسی ارادہ میں رہا یہاں تک کہ پیامدہ کے دن اس کو قتل کر دیا۔

ف: ارشاد ساری میں بھی ہے اور تفسیر سراج منیر میں بھی کہ جب وحشی کا یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے آل حضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ حکم محض وحشی کے لئے مخصوص ہے یا سب کے لئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حکم سب مسلمانوں کو شامل ہے حقیقت میں یہ عبرت کا مقام ہے کہ اسلام کا دامن رحمت و شفقت کس قدر وسیع ہے کہ جب غلوں دل سے انسان اسلام قبول کر لے تو سارے گناہ یک قلم محو ہو جاتے ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے چنانچہ وہان الملہ یخفر الذنوب جمیعاً کا کھلا پیام خوشنودی سنایا گیا اور ایمان لانے والے کافر اور مؤمنین کا دل شاد کیا گیا مگر بالاجماع مغفرت گناہ کیلئے مشیت شرط ہے مشیت لائق ہونے کے بعد مؤمن کے گناہ بلاتوبہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن سلمة عن ابی الزعراء عن اصحاب ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجن بشفا عتی من اهل الایمان من النار حتی لا یبقی فیہا احد الا اهل هذه الایة ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الذین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین .
وفی روایۃ عن ابن مسعود قال یعذب اللہ تعالیٰ اقواما من اهل الایمان ثم یمخرجهم بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا یبقی الا من ذکر

اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماسلککم فی سفر قالو لم نک من المصلین ولم
نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری شفاعت سے
اہل ایمان دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا سوائے اس آیت
کے مخاطبین کے ترجمہ آیت کوئی چیز تم کو دوزخ میں کھینچ لائی وہ کہیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے
نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں گتھے رہتے تھے اور
جھگڑاتے تھے قیامت کے دن کو یہاں تک کہ ہم کو موت نے آگھیرا پس نہیں نفع دے گی
ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

اور ایک روایت میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عذاب دے گا
اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بہت سی قوموں کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو
دوزخ سے نکالے گا یہاں تک کہ نہیں رہیں گے اس میں مگر وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس
آیت کریمہ میں کیا ہے ﴿ماسلککم فی سفر﴾ الشافعیین تک۔

ف: یہ حدیث عقیدہ اہل سنت والجماعت کو واضح کرتی ہے اور ساتھ ساتھ حضرت امام
اعظمؒ کی ذات کو بھی بے اصل دے بنیاد انرمات و انتہات سے بری کرتی ہے۔ بعض نے ان کو
معتزل ہونے کے اتہام سے متہم کیا ہے اور بعض نے مرجیہ ہونے کا انزام لگایا ہے حالانکہ یہ حدیث
معتزلہ اور مرجیہ ہر دو کے عقائد باطلہ کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتی ہے معتزلہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ
مناہ کبیرہ کے مرتکب بیوش دوزخ میں رہیں گے جنت کی ان کو ہوا تک نہ ملے گی اور مرجیہ ان کی
خدا ہیں۔ وہ اس خیال کے حامی ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا انہوں نے مویا دوزخ سے
بالکل برائت کا پتہ لکھو الیایہ محض جنتی ہیں دوزخ سے نہ کوئی ان کو واسطہ نہ علاقہ اس حدیث سے
صاف آشکارا ہے کہ امت مسلمہ کے فاسق و فاجر دوزخ کا عذاب بھگتیں گے پھر آں حضرت
ﷺ کی سفارش سے ایک ایک کر کے دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں صرف
کافر و مشرک ہی رہ جائیں گے جن کا ذکر آیت کریمہ مذکورہ بالا میں ہے۔

حماد عن ابیہ عن سلمۃ بن کھیل عن ابن مسعود قال لا یبقی فی النار الا
من ذکرہ اللہ فی هذه الاية ماسلککم فی سفر الی الشافعیین ۔

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں باقی رہے گا دوزخ میں کوئی گمراہہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ﴿عما سلككم في سقر﴾ الشافعیین کے تکفیر کی بجائے حدیث کا اختصار ہے۔

حماد عن ابیہ عن ابیہ عن ابی صالح قال الحقب ثمانون سنة منها ستة ايام عدد ايام الدنيا .

ابوصالح سے مروی ہے کہ آیت ﴿لا تبئین لہا احقابا﴾ میں اس میں ترقوں میں لفظ حقب سے مراد اسی سال کا زمانہ ہے جس کے چھ دن دنیا کے کل ایام کے برابر ہوں گے۔

ف: ملا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یا تو ان چھ ایام سے خلق آسمان و زمین کے دن مراد ہوں کہ وہ بھی بروئے آیت کریمہ ﴿الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام﴾ چھ ہی دن میں یا پوری عمر دنیا کے چھ دن کی طرف اشارہ ہو کیونکہ پوری عمر دنیا کی بروئے روایات سات دن کی مانی گئی ہے۔ ہر دن ایک ہزار برس کا اور یوں وارد ہے کہ سب سے آخر میں وہ نفرمان مسلمان جو دوزخ میں سے نکالا جائے گا۔ وہ سات ہزار برس کے بعد نکالا جائے گا۔ گو وہ عمر دنیا کے برابر سزا کاٹ چکے گا۔ اور اس کا بھی حساب لگایا ہے کہ یہ ہماری امت کے جو ہزار سال ختم ہوئے ہیں گو یا عمر دنیا کا ساتواں دن تھا تو اس حساب سے سات دن پر کچھ کسر باقی پڑے گی جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ غالباً پانچ سو سے زیادہ کسر نہیں پڑے گی۔ مگر یہ حساب کتاب اخبار غدیہ کی رو سے ہے جس پر جزم و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ رہتی بہستی دنیا کب چل پے گی اور کب دم توڑے گی۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بالحسنی قال لا الہ الا اللہ .

حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی ﴿وصدق بالحسنی﴾ تو آپ نے فرمایا یہ ﴿لا الہ الا اللہ﴾ ہے۔

ف: یعنی یہ جو فرمان باری ہے ﴿فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی﴾ میں جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سچ مانا اچھی بات کو تو اس آیت میں اچھی بات سے مراد کلمہ توحید ہے کیونکہ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ دنیا و کلمہ توحید ہی ہے اس کے بغیر کوئی نیکی کارآمد نہیں

خواہ داد و دہش ہو۔ خواہ اور کوئی نیکی حسی کی اور تفسیریں بھی کتب تفسیر میں وارد ہیں۔ مثلاً قرآن عبادات، ثواب، جنت وغیرہ۔

کتاب الوصایا والغرائض

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابيه عن سعد بن ابی وقاص قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود فی مرض فقلت یا رسول اللہ اوصی بعمالی کله قال لا قلت فی نصفه قال لا قلت فثلثه قال واثالثت کثیر لا تدع اهلك یتکفون الناس .

وفی رواية ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی سعد یعود قال اوصیت قال نعم اوصیت بعمالی کله فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناقضه حتی قال الثلث والثلث کثیر .

وفی رواية عن عطاء عن ابيه عن جده عن سعد قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فی مرض فقلت یا رسول اللہ اوصی بعمالی کله قال لا قلت فی النصف قال لا قلت فی الثلث . قال فی الثلث والثلث کثیر ان تدع اهلك بخیر خیر من ان تدعهم عالة یتکفون الناس .

باب۔ وصیت اور میراث کے احکام

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس عیادت مرض کے لئے تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی اللہ کے واسطے وصیت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس سے آدمی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے تہائی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تہائی بہت ہے۔ مت چھوڑو اپنے امی و عیال کو اس حال میں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

ایک روایت میں اس طرح وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعدؓ کے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ تم نے وصیت کی انہوں نے کہا جی ہاں میں نے اپنے پورے مال کی وصیت کی۔ تو پھر آپ اس کو گھٹاتے رہے۔ یہاں تک کہ

حضرت سعدؓ نے ایک تہائی کے لئے کہا کہ تو آپ ﷺ نے کہا کہ ایک تہائی میں بہت ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعدؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ بیمار پرسی کی غرض سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے پورے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا (اچھا) آدھے کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا (اچھا تو) ایک تہائی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایک تہائی کی بس ایک تہائی بہت ہے کیونکہ تمہارا اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ دے لوگوں کے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلاتے پھر میں۔

ف: میں سے یہ مسئلہ جو بہت ہوتا ہے کہ وصیت ایک تہائی مال تک جائز ہے نہ اس سے زائد پھر حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم کرنا چاہئے۔ اور آل حضرت ﷺ کے الفاظ مذکورہ سے دلیل لاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا **ثُلُثُ مَالِكِ** یعنی ایک تہائی بہت ہے۔ چنانچہ ایک جماعت اسی خیال کی پیروی ہے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ثلث سے کم نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایک تہائی مال کی بھی وصیت سے روایت لائے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا وصیت میں ایک تہائی مال درمیانی حصہ ہے نہ اس سے کم ہو نہ زیادہ یہ روایت بھی سائبہ خیل کی تائید کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

لا يرث المسلم النصرانی الا ان یکون عبده او امته .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہوتا مگر یہ کہ نصرانی اس کا غلام ہو یا نصرانیہ اس کی باندی۔

ف: مسلمان اور کافر کے درمیان مسئلہ وراثت کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں ضرور اختلاف ہے کہ آیا مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے یا نہیں۔ جمہور صحابہ تابعین و ائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ان کی محنت یہی حدیث ہے یا اس جیسی احادیث جو کتب صحاح میں وارد ہیں کہ ان میں تو روایت سے صاف انکار ہے سوائے اس صورت کے کہ نصرانی مرد غلام ہو یا نصرانی عورت باندی

حضرت مجاز بن جبل اور حضرت معاویہ اور سعید بن مسیب اور مسروق وراثت کے قائل ہیں اور وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ﴿الاسلام بعلو ولا یعلی﴾ کہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مغلوب مگر یہ دلیل قوی نہیں کیونکہ اس حدیث میں محض فضیلت اسلام کا ذکر ہے نہ ارث کا۔ بخلاف احادیث مذہب اول کے کہ ان میں ارث سے صاف انکار ہے پھر ارشاد ساری میں ہے کہ اگر نصرانی مسلمان کا غلام ہو تو مسلمان نصرانی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار اس لئے بنتا ہے کہ غلام کا مال اس کی ملک نہیں وہ دراصل اس کا آقا ہے تو گویا مسلمان آقا ہونے کے سبب اس کے مال کا مستحق بناتا ارث ہونے کی حیثیت سے۔

ابو حنیفہ عن طلحہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقو الفرائض باہلہا فما بقی فلا ولی رجل ذکر .

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو تم فرض حصے ان کے مستحقین کو۔ اور جو بچ رہے وہ قریب تر مرد کو (خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ بحق مصیبت)۔

ف: اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض وہ قرابت والے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں اور جن کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں آچکا ہے۔ یہ حصے کل چھ ہیں آدھا۔ تہائی آٹھواں۔ دو تہائی ایک تہائی اور چھٹا۔ اور ان کے حقدار یہ ہیں ماں۔ باپ۔ میاں۔ بیوی بیٹے بیٹیاں۔ بہنیں یہ کل تعداد میں بارہ ہیں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ان سے بچا ہوا حصہ حصہ لیتے ہیں جس کی حزیہ تفصیل کتب فرائض میں مل سکتی ہے۔

ابو حنیفہ عن الحکم عن عبد اللہ بن شداد ان ابنہ لحمزۃ اعتقت مملوکا فصارت فترک ابنہ فاعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابنۃ النصف واعطی ابنہ حمزۃ النصف .

عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت حمزہؓ کی بیٹی نے آزاد کیا ایک غلام کو پس وہ غلام مر گیا اور چھوڑ گیا ایک بیٹی تو نبی ﷺ نے اس کی بیٹی کو آدھا حصہ دیا اور حضرت حمزہؓ کی بیٹی کو بقیہ آدھا۔

ف: یہ غلام آزاد کرانے والی بیٹی حضرت عبد اللہ بن شداد کی بیٹی کی رشتہ میں بہن تھیں بعض کے نزدیک آزاد کرنے والے خود حمزہؓ تھے چنانچہ دارقطنی کی روایت سے ایسا ہی پتہ چلتا ہے مگر صحیح

یہی ہے کہ ان کی بڑی آزادی کرنے والی تھیں نہ وہ خود اس سے اس مسئلہ کو جوت ملتا ہے کہ مولیٰ القاتلہ جس کو عصب سبب بھی کہتے ہیں بنا بر عصمت میراث کا حقدار بنتا ہے۔ یہ ذوی الارحام پر مقدم مانا جاتا ہے۔ البتہ عصب سبب سے اس کا ہر تہ بعد کا ہے پھر حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مولیٰ القاتلہ میں مرد ہونے کی شرط نہیں بلکہ وہ مرد ہو یا عورت بہر صورت اسے حق ولاحاصل ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لسا نزلت ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما اتما ياكلون في بطونهم ناراً ومبصلون سميراً عدل من كان يهول اموال اليتامي فلم يقر بها وطق عليهم حفظها وخافوا الاتم على انفسهم فنزلت الآية فخفف عليهم . ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم الآية .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری پہان الیتیمس یا کلون امورال یتیمی کے الفاظ ترجمہ آیت۔ البتہ دو لوگ ناحق یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جو یتیموں کے مال کی دیکھ بھال وغیرہ پرداخت رکھا کرتے تھے وہ ان کے مالوں سے بچے اور ان کو انہیں نے چھوا تک نہیں اور ان پر ان اموال کی حفاظت دو بھر ہوگئی کیونکہ وہ اپنے بارہ میں ڈرے کہ کہیں گنہگار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت ۛو يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم کے الفاظ اتری اور یوں ان کی تکلیف کو ہلکا کیا۔ (ترجمہ آیت) اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم تو آپ کہتے کہ ان کے لئے مصلحت کی رعایت بہتر ہے اور اگر خرچ وغیرہ میں ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

ف: ابو داؤد میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس کی مزید تفصیل یوں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ۛولا تقربوا مال الیتیم الا بالحق ہی احسن . وان الذين ياكلون امورال یتیمی ظلماً کے الفاظ کی آیت اتاری تو جس جس کی سرپرستی میں کوئی یتیم تھا وہ کیا اور یتیم کا کھانا اور پینا اپنے سے جدا کر دیا تو جب یتیم کا کھانا اس سے بچ جاتا تو ایسا ہی رَحار ہنے دیتے۔ یہاں تک کہ وہ یتیم خود اس کو کھا لیتا یا خراب ہو جانے کی وجہ سے ضائع کر دیا جاتا۔ تو یہ

احتیاط سر پرستوں پر دو بھر ہو گئی۔ چنانچہ اس کا ذکر آں حضرت ﷺ کے روئے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ﴿مسا الونک عن التماسی﴾ بالغ کی آیت اتاری۔ لہذا سر پرستوں نے پھر تہیوں کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتیم بعد المحلم۔

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔

ف: یعنی یتیم وہ ہی بچہ کہلائے گا کہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو اگر وہ بالغ ہو گیا تو وہ با صلااح شرع یتیم نہیں۔

کتاب القیامة وصفة الجنة

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیمة ذو حسرة وندامة۔

قیامت اور جنت کی صفات کا بیان

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم قیامت حسرت وندامت کا دن ہے۔

ف: کتب صحاح میں اس حدیث کے ہم معنی وہم مطلب بہت سی احادیث وارد ہیں۔ یہ فرمان نبوی دراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے کہ فرمایا ﴿وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر﴾ کہ آپ ان کو حسرت کے دن (یوم قیامت) سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ اور حقیقت میں بروز قیامت کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ کے فاسق فاجر بدکار اپنے پچھلے گناہوں اور گزشتہ بدکرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے۔ پشیمان و شرمندہ ہوں گے۔ رنج و صدمہ سے ہاتھ کاٹیں گے اور دست حسرت ملیں گے۔ مگر کچھ نہ کر سکیں گے کیوں حسرت گواہی جنت کو بھی ہوگی مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی و بیہقی میں باریں الفاظ روایت ہے ﴿لیس یتحسرو اهل الجنة یوم القیمة الا علی ساعة موت بهم ولم یذکروا اللہ فیہا﴾ کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس

ساعت پر جو دنیا میں گزر گئی اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ دراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتی اجرو ثواب و ترقی مدارج و منازل کا ادا مان ہے اور اشتیاق نہ پشیمانی و ندامت یا شرمندگی۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القيمة ذو حسرة وندامة .
حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت حسرت و ندامت والی ہے۔

ق: یہ حدیث حدیث بالا کی تکرار ہے اور اسی کے ہم معنی۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق من الجنة مدينة من مسک اذخر ماؤھا السلسیل وشجرھا خلقت من نور فیھا حور حسان علی کل واحدة سبعون ذوابة لوان واحدة منها اشرقت فی الارض لاهواء مابین المشرق والمغرب ولملأت من طیب ریحھا مابین السماء والارض لقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن هذا قال لمن کان سمحا فی التقاضی .

وفی رواية قال لوان واحدة من الحور العين اشرقت لاضائت مابین المشرق والمغرب ولملأت مابین السماء والارض من طیبھا .

وفی رواية قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مدينة خلقت من مسک اذفر معلقة تھت العرش وشجر من النور وماؤھا السلسیل وحور عینھا خلقت من نبات الجنان علی کل واحدة منھن سبعون ذوابة لوان واحدة منھن علقت فی المشرق لاهواء اهل المغرب .

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر منکب اذخر کا پیدا فرمایا ہے جس کا پانی سلسیل ہے اور اس کے درخت نور سے بنے ہوئے جس میں حوریں ہیں خوش جمال کہ ان میں سے ہر ایک کی ستر لیں ہیں (میں دھیں) اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں نور آگن ہو تو زمین کو شرق سے لیکر مغرب تک روشنی سے

چمکا دے اور آسمان و زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو سے مہکا دے اور مہطر کر دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کس کے لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے لئے جو قریش کے تقاضے میں نرم دل ہو۔ (یعنی درختی نہ رہتے)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان حورین میں سے انہر ایک بھی عام ظہور میں آ جائے تو زمین کے مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ پورا کا پورا جھجکا اٹھے اور آسمان و زمین کا درمیانی خلا پورا اس کی مہک سے بھر جائے اور مہطر ہو جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کا پیر آئیں احوال ایک شہر ہے جس کی خلقت مشک اذخر سے ہوئی ہے لہذا وہاں عرش کے نیچے اس کے درخت نور کے ہیں اس کا پانی سلسبیل ہے اور اس شہر کی حورین کی پیدائش جنت کی گھاس سے ہے ان میں سے ہر ایک پر سترائیں ہیں (سیندھیں) کہ اگر ایک بھی ان میں سے مشرق میں لٹکا دیا جائے تو اہل اہل مغرب تک کو منور و روشن کر دے۔

ف: جنت و ما فیہا کی تعریف و توصیف سے احادیث صحیحہ پر میں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت انسؓ سے بایں معنی حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت زمفران سے ہے۔ طبرانی بھی کبیر میں اسی مضمون کی حدیث لائے ہیں ابن مردویہ حضرت عائشہؓ سے حدیث لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت تسبیح ملائکہ سے ہے۔ طبرانی حضرت سعید بن عامرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر اپنی روشنی ڈالے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج و چاند اپنی روشنی چھوڑ دیں حضرت علامہ غزالیؒ منہاج العابدین میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ کے بعض شاگردوں نے آپؒ سے کہا کہ حضرت آپؒ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتہاد کی کاوشوں میں اس قدر سخت منہمک و مصروف ہیں کہ آپؒ کی ظاہری حالت زار ہے اور قابل افسوس۔ اگر قدرے اپنی محنت کم کریں اور دینی معروضات کو گھٹا کر بھی ہمارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے۔ اس پر سفیان ثوریؒ فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کو ملحق تحقیقات میں کیوں نہ بچاؤں جب کہ مجھے یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے اپنے کاشانوں میں ہوں گے کہ یکا یک ایک زبردست نور تجلی قلن ہوگا جس سے آٹھوں جہنم جھجکا اٹھیں گی لامحالہ اہل جنت یہ ہی خیال کریں گے کہ ذات باری کے

نور کی بجلی ہے چنانچہ سب اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ تو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے سر اٹھاؤ۔ دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ نور رب کا نور نہیں یہ تو جنت کی ایک جاریہ کا نور تھا۔ جو اپنے زوہب کے سامنے ہنس پڑی تھی۔

اللہ اکبر یہ بندہ کے خیال و گمان میں نہ آنے والی مذکورہ نعمتیں اور اس کی بخشش و ہم سے بالاتر بخششیں جو بہشت میں مومن بندوں کو عطا ہوں گی۔ ان کا استحقاق کن خوش قسمت مومنین کو ہوگا اور ان کے حقدار کون صاحب نصیب مسلمان ہوں گے۔ ان کا یہ ان کی خوش خبری نہ آنے والے خود آں حضرت دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرض خواہی اور حق طلبی کے وقت قرضدار سے نرمی خوش خوئی خوش مزاجی سے پیش آئیں گے۔ حسن برتاؤ و حسن اخلاق بعد دینی و دلی سوزی اور خدا ترسی کا ثبوت دیں گے نرم اور محبت بھرے الفاظ میں تقاضہ کریں گے۔ اس کے نازل و پیچیدہ حالات کے ماتحت اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اگر فی الوقت ادائیگی سے قاصر ہوگا اور قرض کی سبکدوشی سے عاجز تو اس کو کچھ مہلت اور ڈھیل دیں گے اور یوں اس کے دکھ اور نونے ہوئے دل کو اوڑھ لیں دیں گے۔ اور اگر پوری مقدار کی ادائیگی پر قادر نہ ہوگا تو بقیہ معاف کریں گے۔ یا اس کی ادائیگی بعد کی کسی تاریخ پر متوقف رکھیں گے گویا اس کے حالات جس قسم کے برتاؤ کا تقاضہ کریں گے۔ وہی عمل میں مائیں گے۔ لہذا ایسے شرافت و انسانیت کے علمبرداروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں سے نوازے گا اور خوش ترے گا۔ برخلاف ان کے وہ سنگ دل و بے رحم انسان کہ اگر کسی کو بھولے بھٹکے کچھ قرض دے گزریں تو گویا قرضدار کی جان کے مانک بن بیٹھے۔ خدا ان کے قرض سے بچائے۔ قرض کینا تکلتے ہیں کہ جان لینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں لال پیلی کرتے ہیں کلام میں سختی برتتے ہیں۔ اگر بیچارہ قرضدار کچھ اعذار و مجبوریوں کی وجہ سے نرم و انفاقہ زبان سے نکالتا ہے تو یہ تند مزاج اوھر سے دل شکن الفاظ سے تھجڑا اس پر برساتا ہے۔ بلکہ بعض وقت زبان کا جواب ہاتھ سے دیتے پر تیار ہو جاتے ہیں مہلت و ڈھیل معافی یا کمی تو ان کے مذہب میں روایتی نہیں۔ خدا کی پناہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں اور سزاوار عتاب۔

فما لي جاسعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد
السندی الانصاري هذا اخر ما وجدته من رواية الخصصكفي في مسند
الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان والحمد لله الذي عم نواله علم العباد

والصلوة على رسوله محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الامجاد فقط
 کہا اس مسند کے جمع اور مرتب کرنے والے شیخ محقق غلامہ فہامہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی
 انصاری نے کہ یہ آخری روایت ہے جو میں نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ العمان رحمۃ اللہ
 علیہ کی مسند میں بروایت تھکلی پائی۔ اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کے
 انعامات سب کو شامل ہیں اور درود جو اس کے برگزیدہ رسول اکرم محمد ﷺ پر اور ان کی
 برگزیدہ اولاد و اصحاب پر۔

بہشتی زیور

تالیف
عزیزت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

شمع بکٹ کینی
دریوسف مارکیٹ غزنی شریف اردو بازار لاہور

تقویۃ الایمان

معہ
تذکرۃ الاخوان

مؤلفہ
مولانا خاتون العزیزہ

اصحیح المسائل

جلد اول سلطان محمد علی دہلوی

شمع بکٹ کینی

دریوسف مارکیٹ غزنی شریف اردو بازار لاہور

احکام منیت

مسلک کے اصول و احکام اور ان کے عکس نام پرندہ کے
تمام مراحل کے مشق و تادیب اور جو عقلی و فنی و علمی و ادبی
کلیں ان کی ساری کا جامع اصول اور منہ پرندہ

تالیف

بقیۃ الشیخ محمد علی الدین علیہ السلام
عارف باللہ حضرت مولانا محمد علی تھانوی
نیز مولانا حضرت مولانا محمد علی تھانوی

تالیف

شمع بکٹ کینی

حسن حصین

بقیۃ الشیخ محمد علی الدین علیہ السلام
تذکرۃ الاخوان
مولانا خاتون العزیزہ
اصحیح المسائل
جلد اول سلطان محمد علی دہلوی

شمع بکٹ کینی

وضیۃ الصالحین

ترجمہ شریف کے تحت علی بن ابی طالبؑ کی زندگی اور ان کی عبادت کی روشنی میں

ریاض الصالحین

کی جامع و مفصل شرح علامہ محمد رفیع الدین علی بن ابی طالبؑ

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

شمع بکٹ کینی

دریافت کریں غفرلہ شریف اُردو بازار لاہور

تایید اسلام

اول

احسن کتاب خانہ لاہور

شمع بکٹ کینی

دریافت کریں غفرلہ شریف اُردو بازار لاہور

مِصْبَاحُ الصَّالِحِينَ

ترجمہ شریف کے تحت علی بن ابی طالبؑ کی زندگی اور ان کی عبادت کی روشنی میں

مِصْبَاحُ الصَّالِحِينَ

کی جامع و مفصل شرح علامہ محمد رفیع الدین علی بن ابی طالبؑ

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

شمع بکٹ کینی

دریافت کریں غفرلہ شریف اُردو بازار لاہور

جدید عربی ایسے بولے

چلنے
دور الزماں قافی کیراٹوی

شمع بکٹ کینی

دریافت کریں غفرلہ شریف اُردو بازار لاہور

أُرْوُو

شفاء العلیل

جَعَلَهُ اَوَّلَ

ابن القیّم جوزی

شع بک پیکی اردو بازار لاہور

عرب کے دور جاہلیت و در اسلام کا تعارف

تاریخ مغرب

مصطفیٰ
موسیو سید پرفراں سی

جناب عبد الغفور خان صاحب دایوبری ، محمد حلیم انصاری
مقدم

سید سلیمان ندوی
شمعِ پاکِ ایچی

۸. یوسف ماریٹ غزنی سیریل اردو بابا لکھجو

شیرین بیوت
جهانیت

(اضافہ شدہ چہرہ ایڈیشن)

مخدوم یاسین جماعتی (گجراتی)

شمع بہک اپنی

۸۔ یوسف ماریہؑ غزنی شریفؑ آرد و باز لعل لکھو

مکتبہ اسلامی

خواتین اسلام سے رسول اللہ ﷺ کی بہن

جناب مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند

یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مدد سے آپ اپنے دل کی بات کہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مدد سے آپ اپنے دل کی بات کہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مدد سے آپ اپنے دل کی بات کہیں سکتے ہیں۔

شمع بکٹ ایجنسی

يُؤْتِي مَالَكُ غَزِي سَابُوتِ اِيُو وَيَا زَا لَاهِي